

ન ટકી શકે. જીવવા માટે જોટલું જીવન અનિવાર્ય છે, તેટલી જ માનવજાત માટે ધર્મભાવના અનિવાર્ય છે, અને રહેવાની. જેને નાસ્તિક સંજોધાય છે એવી વ્યક્તિ પણ નીતિ, માનવતા, સત્ય, ધૃત્યાદિ તત્ત્વોમાં માને જ છે. એનામાંય પરગણુવૃત્તિ, હૃદય, ભાવના, લાજણી, સ્નેહ એવા એવા અમૃતભાવો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં નગરે પડે છે. કોણ કહી શકશે કે એ ધર્મ વિના જીવી શકે છે ? પણ આપણા દેશમાં કે અન્ય દેશમાં ધર્મને નામે કેટલીક કૃદિઓ ચાલી રહી છે, અને એ ધર્મસાધક થવાને બદલે બિલટી ધર્મરોધક થઈ પડી છે. ત્યારે જ જગત પોકારે છે કે અમારે નિર્ભેદ ધર્મની જરૂર છે—તમને ધર્મ જોઈએ છે.

એ દૃષ્ટિએ જોતાં પ્રથમ કરતાયે આજે ધર્મની જિંદગી વધી છે; સાહિત્યરુચિ અને કર્તવ્યબુદ્ધિ ખીલી છે. જે કંઈ અરુચિ દેખાય છે તે ખરું પૂછો તો ધર્મવિકૃતિના ત્રાસને પરિણામે જન્મેલ સાચા ધર્મની ભૂખરૂપે જ છે. એવો ખોરાક પૂરો પાડવો એ અમારી નીતિ છે.

મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર તરફથી પ્રગટ થતાં પ્રકાશનોમાં 'જૈનધર્મ' અને 'જૈનસમાજનું બધારણુ મુખ્યત્વે સમાય છે. પણ જૈનધર્મ એટલે અમુક સંપ્રદાય કે વાડાનો ધર્મ નથી, જૈનધર્મ અને ભગવાન મહાવીરે જે કંઈ કહ્યું છે તે નિખિલ વિશ્વને સંજોધીને સર્વ પ્રાણીના હિત અર્થે કહ્યું છે. એટલે એમનાં વચનોને યથાર્થ સ્વરૂપમાં મૂકી વર્ષો પહેલાં વિશ્વવંદ્ય મહાવીરે જે અહિંસા અને સત્યના પ્રયોગો અજમાવી જગતમાં શાન્તિ સ્થાપવા પ્રયાસ કર્યો હતો, અને આજે ગાંધીજી એ જ સિદ્ધાંતોથી જે વિશ્વશાન્તિ ધ્વજી રહ્યા છે, એ ગુરુકાર્યમાં ચતુર્કિંચિત્ પણ આ પ્રયાસ હિપયોગી થાય એમાં અમે અમારી કૃતકૃત્યતા અનુભવી રહ્યા છીએ.

અમારાં પ્રકાશનોને જૈન તથા જૈનેતર પ્રજાએ એકસરખો

આવકાર આપી જે આશાતીત વિનય અપાવ્યો છે અને ઉત્સાહ પ્રેર્યો છે, તે આભાર શબ્દોમાં શી રીતે આવી શકે ?

શ્રી આચારાંગ જેવા મહાન અને આધ્યાત્મિક વિષયને સર્ગ, જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં ઉપયોગી અને આટલો આકર્ષક બનાવી શકાય છે, એ હું આ ભાષાન્તર જોઇ સાવ નવીનતા અનુભવું છું.

અનુવાદક મુનિરાજની લેખિનીમાં જ ઊંડાણ, રસ્યકતા, મીઠાઇ અને પ્રૌઢત્વ સહજસાધ્ય છે. પણ આ અનુવાદમાં કેવળ આધ્યાત્મિક ગ્રંથ હોવા છતાં જે પ્રસાદશુભ આપ્યો છે એ હૃદયમાં કેન્દ્રિક અદ્ભુત આનંદોર્મિઓ, અવનવી પ્રેરણાઓ જન્માવ્યા વિના રહેતો નથી.

આ ગ્રંથનો અમુક વિભાગ જુદાંજુદાં પત્રોમાં પ્રકાશિત થઈ ચૂક્યા પછી અને લોકોની મહિનાઓ થયાં ઉપરાઉપરી માગણી ચાલુ હોવા છતાં અમે અમારું પ્રકાશન મોડું આપી શકીએ છીએ તે બદલ દુઃખ થાય એ સ્વાભાવિક છે. છતાંય મોડુંમોડુંય અમે જે આપીએ છીએ એ મીઠું અને સંતોષપ્રદ છે, એ અમારી શ્રદ્ધા અમને આશ્વાસન આપે છે.

અમારા ખીજાં સૂત્રપ્રકાશનોની અપેક્ષાએ આ ગ્રંથના મૂલ્યની અધિકતા દેખાશે, પણ એની પાછળનાં અમારાં શ્રમ, સાધન અને સમયનો ઉપયોગ જોનારને એ અસ્વાભાવિક નહિ, જ લાગે.

લિ. સેવક,

લક્ષ્મીચંદ ઝવેરચંદ સંઘવી

મંત્રી,

શ્રી મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર,

માણેકચોક, અમદાવાદ.

એ જ લેખકનાં બીજાં પુસ્તકો

ધાર્મિક પ્રકાશનો:—

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર
દશવૈકાલિકસૂત્ર
સાધક સહચરી
જૈનસિદ્ધાન્ત પાઠમાળા

સામાજિક પ્રકાશનો:—

પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત
આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમ
સુખનો સાક્ષાત્કાર
સ્મરણશક્તિ

પ્રાપ્તિસ્થાન:—

શ્રી મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર.

સ.....હા.....ય .....ક

આ પુસ્તકમાં જે જે પુસ્તકોના અવલોકન, પ્રમાણ વગેરે દાખ્યા છે
એમનો ઉલ્લેખ આ પ્રમાણે છે :

આચારાંગસૂત્ર(મૂળ)સુધર્મસ્વામી	આચારાંગસૂત્ર
નિર્યુક્તિ -ભદ્રચાહુસ્વામી	(કાઝાવવાળું)
વૃત્તિ -શીલાંકસૂરી	તત્ત્વાર્થાધિગમ
દીપીકા -અજિતદેવ	જિનવાણી
ઉત્તરાવ્યયનસૂત્ર	પચિદનાં પુણ્યો
દશર્થકાલિકસૂત્ર	ગીતામંથન
ઉપાસક દશાંગાદિ સૂત્રો	હવનશોધન
અર્ધમાગધી કોષ	પ્રાચીન ભારતવર્ષ
પદ્મદર્શન સમુચ્ચય	શ્રી અરવિંદ યોગ
દાણાંગસૂત્ર	જોડણી કોષ
શાતાજો	ધર્મમંથન.
નંદીસૂત્ર	ધર્મપ્રાગ્ જોડાણાદની લેખમાળા
પ્રશ્નવ્યાકરણ	Acarang Sutra-ડૉ. જોડેખી
સમયસાર	History of Indian
દિદો નંસૃતિ આણિ અદિસા	Literature
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા	History of Sanskrit Liter-
ઠર્વુ ઇતિહાસ	ature; Jainism
આચારાંગ સૂત્ર [દિદી]	પત્યાદિ
અમુલસ પ્રપિજીરુત	

આ સર્વ પુસ્તકોના લેખકો કે અનુવાદકોનો એક સાથીદાર તરીકેનો સાર્થ હું ન જૂઠું તેવો છે. તે ઉપરાંત પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ જેમણે જેમણે પ્રોત્સાહન પ્રેર્યું છે, તે સૌનો ઉલ્લેખ હું કેમ વિસરી શકું.

મારી આ પ્રવૃત્તિમાં બે આભાર વ્યક્ત કરવાની મને તક મળે તો હું એ સમાજનો અને મારા પૂજ્ય ગુરુદેવનો અત્યંત આભાર માનું કે જેમણે મને વિકસવાની સંપૂર્ણ તક આપી. જેમ બીજા સાધકોના મંબંધમાં બને છે તેમ મારી સ્વતંત્ર વિચારસરણીને એમણે પ્રથમથી જ દાખી દીધી હોત, તો હું માત્ર અભ્યાસદ્વારા મારા સાધનાક્ષેત્રમાં આટલો ઉત્કર્ષ ન જ સાધી શકત.

આ પુસ્તકના પાઠકોને મારે એ પણ યાદ દેવડાવવું આવશ્યક છે કે સૂર્યપ્રકાશ પ્રેસે મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર તરફ આજ સુધી ખૂબ સહાયતા દાખવી છે અને આ પુસ્તકના નાણુક પ્રસંગની એની સહાય તો ઉલ્લેખનીય છે. પ્રેસ મેનેજર શ્રી. ચંકરદત્ત શાસ્ત્રી, બાર્ધ ચિમનલાલ શાહ અને બાર્ધ શાન્તિલાલ શેઠનો સંપૂર્ણ પ્રયત્ન ન હોત તો આ પુસ્તકનું પ્રકાશન આટલું શીઘ્ર છતાં શુદ્ધ, સંગીન અને સુંદર ન બની શકત.

આ...યા...રં...ગ...માં

આત્મા.....નાં.....ઉદ્દેશોધક

કાન્તિમય કવન અને તેજછાયા

ત્યારબાદ મુહુંદના ઊંચા અને ઐકાંત પહાડ પર ખીલેલી વનશ્રી વચ્ચે અવકાશ મળવાથી એની ફરીથી શરૂઆત થઈ અને લગભગ પૂર્વાર્ધ ત્યાં જ પૂર્ણ થયું. એટલામાં તો શારીરિક સમૃદ્ધની ઉત્પત્તિ કારણે ઘાટકાપરમાં આંપરેશન થયું, અને દોટકે માસ એણે લઈ લીધો. પુનઃ મુહુંદના નાગરિકો ખેંચી ગયા. મુહુંદ ગયા પછી ઉત્તરાર્ધ લખાયું અને પૂર્વાર્ધનું પુનઃ અવલોકન કરવાનો સમય મળ્યો. આ વખતે મારી પાસે આવેલા એક સાધક પણ સાથે જ હતા. એ વાંચતા જાય અને હું સાંભળતો જાઉં. એ સાધકને આ વાચનથી ખુબ રસ પડ્યો. સાધકજીવન સાથે આચારાંગનો અત્યંત સુમેળ છે, એમ એમણે પોતાના જ જીવન પરથી જણાવ્યા પછી મારી પાસે એક દલીલ મૂકી કે “શ્રી આચારાંગની નોંધ પાછળ જે દષ્ટિ છે એને કંઈકે હજી વધુ વિસ્તૃત રૂપ અપાય તો મારા જેવા અનેક સાધકોને આત્માસનદાયક અને ઉપકારક થઈ પડશે.” મને આ દલીલ રુચી.

શ્રી આચારાંગ પ્રત્યેક સાધક—પછી તે ગૃહસ્થ હો કે સંન્યસ્ત કિશ્તુ હો, ધનિક હો કે ગરીબ હો, સાધનસંપન્ન હો કે સાધન-વિહીન હો, એને નવીન દષ્ટિ અને નવપ્રેરણા આચારાંગનાં તેજ આપી શકે છે. જીવનની કાર્મિક પણ બાળુ એવી નહિ રહેતી હોય કે જેને શ્રી આચારાંગમાં એક યા બીજા પ્રકારે નિર્દેશ ન હોય. આથી જ મને જેટલો શ્રી ગીતાજી પ્રત્યે આદર છે તેટલો જ શ્રી આચારાંગ પ્રત્યે છે. હું તો (શ્રી ગીતાજીને જૈનધર્મનો ગ્રંથ ગણું અને શ્રી આચારાંગને વેદ-ધર્મનો ગ્રંથ ગણું) કારણ કે શ્રી આચારાંગની સંકલનામાં બ્રાહ્મ-સંસ્કૃતિ અને શ્રી ગીતાજીમાં ક્ષાત્રસંસ્કૃતિ છે. જૈનત્વનો પાયો ક્ષાત્રસંસ્કૃતિ જ છે. શ્રમણ ભગવાન મહાવીર પોતે ક્ષત્રિય હતા. ફેર એટલો જ કે ગીતાની સામગ્રી બાહ્ય મુદ્દના મંડાણ પર રચાઈ છે, ત્યારે જૈનત્વ આંતરિક મુદ્દના મંડાણ પર રચાયું છે. મહાભારતનું મુદ્દ છે ગીતાનું રૂપક. અને સ્વ તથા પરભાવનું મુદ્દ એ છે શ્રી

આચારાંગનું પ્રતીક.) આ ખુલાસો મેં પ્રમાણે આપીને અપરિશિષ્ટમાં સ્પષ્ટ કર્યો છે.

શ્રી આચારાંગમાં એવાં ઘણાં સૂત્રો છે કે જેમાંનું એક જ સૂત્ર એક સ્વતંત્ર ગ્રંથ રોકી શકે, અને એ દષ્ટિગિંદુએ એનો નોંધવિસ્તાર હું વિકસાવવા નહોતો માગતો. માત્ર શ્રીઆચારસંસ્કૃતિને જે રીતે રજૂ કરે છે તે રીત જ ઊંડાણથી છતાં સંક્ષિપ્ત ચર્ચા કરી હતી.

એને જ ફરીથી વિસ્તૃત રૂપ આપવું મુલુદંથી ફરી શરૂ કર્યું, અને વરસોવામાં સમુદ્રતટ પાસે તદ્દન નિકટવર્તી રહેલા મસાણીના બંગલામાં મળેલી એકાંતિએ કામ સમાપ્ત કર્યું. એ મુલુદના ગિરિશ્રૃંગની તરુરાજિ અને વરસોવાનાં બિજગતાં મોર્ન વચ્ચે વહેતા મધુર વાયુનાં સૌંદર્ય, સૌરભ, ગાંભીર્ય અને ઉદલાસપ્રેરક સરમરણો શ્રી આચારાંગ વાંચતા આજે પણ દિવ્ય આનંદનું કિરણ ફેંકી જાય છે મારા એ મનઃપ્રસાદનો ફાળો શ્રી આચારાંગના પાકોને પણ કાં ન આપું ?

આધ્યાત્મિક વિષય શુદ્ધ છે, એમ મને નથી લાગ્યું; તેમ જીવન-વ્યવહાર અને આધ્યાત્મિક જીવનના બંને બિનબિન હોઈ શકે એમ

પણ મને દેખાય નથી. શ્રી આચારાંગ આ તત્ત્વજ્ઞાન નીરસ વાતની સાક્ષીરૂપ છે. શ્રી આચારાંગનું વાચન શા માટે ? અને એમાં આલેખાયેલું જૈનસંસ્કૃતિનું ચિત્ર જે પદાર્થપાઠ આપે છે તે, અને આજનું જૈનસમાજનું માનસ જે પદાર્થપાઠ આપે છે એમાં આકાશપાનાળ જેટલું અંતર છે એમ ઊંડાણથી વિચારનારને જણાશે.) પરંતુ એમ સાચી ચયું છે એમ પણ હું અહીં કહી દેવા માગું છું. એની સાથે જૈનસમાજના સામાજિક ઇતિહાસનો ખાસ સંબંધ છે.

પ્રથમ હું એક તરફ જૈનસંસ્કૃતિ અને બીજી તરફ જૈનસમાજના વર્તમાન માનસનું તુલનાત્મક ચિત્ર દોરું.

હિંસા અને મમત્વનો ત્યાગ એ જૈન સંસ્કૃતિનો પ્રધાન સૂર
 છે. વિશ્વમૈત્રી અને જીવનશાન્તિનું મૂળ એ બે તત્ત્વોમાં છે
 એ વાત ખરી છે, પણ એનો સંબંધ
 શ્રી આચારાંગમાં જૈન- પત્રાર્થ કરતાં વૃત્તિ સાથે વિશેષ છે,
 સંસ્કૃતિ એમ એ કહે છે.

શ્રી આચારાંગજીમાં જુઓ:

उड्डं सोता अहो सोता
 तिरियं सोता घियाहिया ।
 एते सोता घियाहिया
 जेहि संगति पासह ॥ (६-६-७)

પાપપ્રવાહો ઊર્ધ્વ, અહો અને તિર્થંશ ત્રણે દિશામાં છે.
 જ્યાં આસક્તિ છે, ત્યાં જ બંધન છે. વળી—

जे आसया ते परिसया
 जे परिसया ते आसया (४-२-१)

વૃત્તિને લીધે જે આસવનાં સ્થાનો છે, તે સંવરનાં સ્થાન
 બની શકે છે; અને જે સંવરનાં સ્થાન હોય, તે આસવનાં સ્થાન
 બની શકે છે.

गामे वा रण्णे वा
 नेव गामे नेव रण्णे

ગામમાં પણ ધર્મ પાળી શકાય છે અને અરમયમાં પણ
 પાળી શકાય છે; પણ જેની વૃત્તિ શુદ્ધ નથી, તે ગામમાં કે
 જંગલમાં ક્યાંય ધર્મ આરાધી શકતો નથી.

जं सम्मंति पासह
 तं मोणंति पासह (५-३-१३)

જ્યાં સમ્યક્ત્વ છે, ત્યાં જ મુનિપણું છે.

સારાંશ કે આ પરથી કોઈ રથને અમુક વેશ કે અમુક સ્થાનના ત્યાગ સાથે મુખ્ય આધાર નથી એમ સમજાવ્યું છે. મુખ્ય આધાર તો મમત્વશુદ્ધિના ત્યાગ પર છે. વેશ અને સ્થાન તો નિમિત્તપૂરતાં છે. શુદ્ધ નિમિત્ત માત્ર ઉપાદાનને સહાયકારી નીવડી શકે. (નળી શ્રી આચારાંગ કહે છે:—

અગ્ગં ચ મૂલં ચ છિન્ધિ (૩-૨-૬)

અગ્રકર્મ અને મૂળકર્મના બેદને જાણી કર્મ તોડો, અર્થાત્ કર્મના મૂળકારણ મોહાદિ દોષો દૂર કરવા તરફ જ લક્ષ આપો.)

(વર્તમાન જૈનનાં અહિંસા અને અપરિગ્રહ અમુક ક્ષેત્ર-માંજ સમાપ્ત થાય છે. ચુસ્ત જૈન કીડી કચરાઈ જતાં જેટલો ડર છે, તેટલો કોઈનું ખૂન ચિતવતા વર્તમાન જૈનસમાજ ડરતો નથી.) પરાક્ષ રીતે એના નિમિત્તે વ્યક્તિને, સમાજને કે દેશને હાનિ પહોંચે એનો પણ એ ભાગ્યેજ વિચાર કરે છે. સિલોતરી ખાતા તે જેટલો ડર છે, તેટલો તિજોરીમાં નાણાં ભરતાં ડરતો નથી. મિલો, સદો, વ્યાજખોરી, મૂડીનો સંગ્રહ એ બધું એથી જ દેખાય છે. (અસત્ય—કે જે સસારદુઃખનું મૂળકારણ છે તે—ખોલતાં એને દુઃખ થતું નથી, જેટલું દુઃખ રૂપિયો પડી જવાથી થાય છે.)

એક મોકોડી કે માખી ભૂલથીયે એને હાથે ચગદાઈ જાય કે એને ધજા ચહોંચે તો તે પ્રાયશ્ચિત્ત લે છે; પણ પોતાને ત્યાં પરસેવો વાળી કામ કરતાં માણસોની રોજ કાપવામાં, એને પેટ પૂરતું નહિ આપવામાં, હદ કરતાં કામનો ખોળો વધુ નાખી કચરવામાં કે સમય લઈ એમનાં શોણિત ચૂસવામાં એને ક્ષોભ થતો નથી.

આજે જોન આવિકાને આઠમ પાખીને દિવસે લિલોતરી ખાવામાં કે ખાંડવાળવામાં જોડલો લય લાગે છે, તેટલો નિંદા, ધૃષ્ટિ કે કલેશ કરવામાં લાગતો નથી.

જોન અમલુ લિલોતરી કે કાચા પાણીથી દૂર રહેવાની જોડલી ચીવટ રાખે છે, તેટલું ચરખીવાળાં વઝોથી દૂર રહેવા લાગ્યે જ ધ્યાન રાખે છે. એનાં ઉપદેશમાં જોડલો લિલોતરી-ત્યાગ કે ખીજા બાલ ત્યાગ અથવા તપશ્ચરણ પર ભાર અપાય છે, તેટલો આંતરિક જીવનના વિકાસ પર લાગ્યે જ અપાય છે. પરિશ્રદ્યાગનો એ હંમેશાં ઉપદેશ આપે છે એ વાત ખરી, છતાં એ જો મંદિર કે ઉપાશ્રયમાં વસે છે ત્યાંથી તો પરિશ્રદનો પદાર્થ પાક વિશેષ રૂપે મળે છે. જોનસમાજની વ્યવસ્થામાં ત્યાગપૂજા, વિકાસપૂજા, અને ગુણપૂજનું જ સ્થાન મુખ્ય હોવા છતાં આજની સમાજવ્યવસ્થામાં વ્યક્તિપૂજા અને ધનપૂજા જ મુખ્યત્વે દેખાય છે. અમુક ધન આપે એ સમાજનો સભ્ય બને, એથી વિશેષ ધન આપે તે માનનીય સભ્ય બને, અને એથી પણ વિશેષ ધન આપે તે સંઘપતિ સુધ્ધાં બની શકે.

આ રીતે જોતાં પરિશ્રદવૃત્તિને તથા સંશ્રદવૃત્તિને સહેજે પોષણ મળે જ; અને પરિશ્રદ વધે એટલે પાપ વધે જ. કારણ કે ધર્મ અને ધનને તો સદાય હાડવેર જ રહ્યાં એટલે અહિંસા અને અપરિશ્રદવૃત્તિ ન જળવાતાં વિશ્વમૈત્રી અને જીવન-વિકાસ બંનેની ધૂરિ તૂટી પડે એ સ્વાભાવિક છે.

આમ જ્યારે શ્રી આચારાંગ કેવળ આંતરિક દોષોના નિવારણ ઉપર મુખ્યત્વે અને એ આંતરિક દોષોના નિવારણના ધ્યેયે જ બાહ્ય

ક્રિયાઓ પર ગૌણ રૂપે ભાર મૂકે છે, ત્યારે વર્તમાન મૂળમાં જ જૂલ માન જોનસમાજ મુખ્યત્વે જ બાહ્ય ક્રિયાઓ પર ભાર મૂકતો નજરે પડે છે, અને બાહ્ય ક્રિયાઓમાં પણ સગવડપંથ તરફ એનું વલણ વિશેષ રૂપે છે.

(પરિણામે અહિંસા ચળતરા ચણાવા સુધી, પાંજરાપોજ સુધી કે એવા નાના નાના જીવો સુધી પહોંચી શકે છે, માનવબાળ સુધીની મૈત્રી માત્ર ઉચ્ચારવામાં જ રહી બંધ છે. સામાયિક સંસ્કૃતિનો એરી પ્રતિક્રમણ કે પૌષ્ઠ કરનારા ઉદાર અને સુસ્ત વારસો. જનધર્મીઓની પણ પરિગ્રહલાલસા તો એવી ને એવી જ રહે છે. અને એ જ પ્રમાણે સામાજિક જીવન અને ધાર્મિક જીવનનો અક્ષમ્ય જેવો દુર્મેળ પણ પડી જતો દેખાય છે.)

જેમકે એક ધર્મિષ્ઠ ગણાતી વ્યક્તિનું પણ મર્યાદાતીત અપ્રસન્ન-ચર્ચ, જીલ્લવાદની અતિ લોભુપતા, અપ્રામાણિકતા, અવિશ્વાસ, દ્રોહ, ઇર્ષ્યા અને કલેશની લઘીથી બળતું સામાજિક જીવન નજરે નેવાય છે. આવી દૈક અસંગતતાઓ કે જે જૈનધર્મ તો શું કોઈ પણ ધર્મને નામે ન ચાલી શકે તે જૈનધર્મને નામે ચાલી રહી છે. એના કારણ-રૂપે હું વર્તમાન શ્રમણસંસ્થા કે સમ્મસંસ્થાનો દોષ નથી જોતો, પણ સમાજને મળેલો સંસ્કૃતિનો વારસો જે એમાં પ્રધાન રૂપે જવાનદાર છે એવું મારું મન્તવ્ય છે. હવે તે કેટલું પ્રામાણિક છે, એ તપાસવા સારુ પ્રમાણો પર દૃષ્ટિપાત કરીએ.

સૌથી પ્રથમ એ સ્વીકારી લેવું પડે છે કે કોઈ પણ મૌલિક સંસ્કૃતિ દૂષિત નથી જ હોતી. એના બાહ્ય આચારો, ક્રિયાકાંડો અમુક ઉદ્દેશ માટે યોજાયેલાં હોય છે, પણ ક્રિયાનો અર્થ મૂળ ઉદ્દેશ બુદ્ધાર્થ જતાં એ રૂઢિનું સ્વરૂપ પડી લે છે-એ જ દૂષણ છે. રૂઢિનો જેમજેમ પ્રચાર થાય તેમતેમ સંસ્કૃતિમાં સડો પેસે છે. આધુનિક પ્રચલિત જૈનસંસ્કૃતિ સંબંધમાં પણ તેમ જ બ-ધું છે.

જૈનદર્શન

જૈનધર્મની જ્યારથી વ્યવસ્થિત સમાજરચના થઈ છે, ત્યારથી એમાં ૧.ત્રી, પુરુષ, ગૃહસ્થ સાધક અને ત્યાગી સાધક એ ચારે ત્યાગ અને અંગીનો સમાવેશ રહેતો આવ્યો છે. સમસ્ત વ્યવહારનો સંસાર કદી પૂર્ણ ત્યાગીએ બન્યો નથી, તેમ બ્રુમેળ સમસ્ત સંસાર કદી સંપૂર્ણ પાપીએ બન્યો નથી.

જૈન યુગોમાંય જોશો તો ૨.પ્રદેશી જેવા રાજાઓ કે અર્જુન-માલિ જેવા પ્રતિદિન સાત સાત નિર્દોષ મનુષ્યોનો કારણુવગર ધાણુ વાળનાર પણ દેખાય છે. અને ષષ્ઠાકૃષ્ણુ અનેકાંતતા જેવા જૈનરાસનના પ્રભાવકો પણ નજરે પડે છે. અનાથી જેવા શ્રીમંતાધને ઠોકરે મારનાર, જંબૂરવામી જેવા રમણીઓ અને રાત્નસત્તા ત્યાગી દેનાર ત્યાગ-વીરોય દેખાય છે. અને ષષ્ઠહત્ત જેવા વિલાસી એકાંતભોગી અને સત્તાવાહી ચક્રવર્તી નૃપતિઓય નજરે ચડે છે. ગજસુકુમાર જેવાને ' સુકુમાર દેહ પર પ્રચંડ ત્યાગના તપે તપતા, ધ્યાનસ્થ મુનિના તામ્ર લોચ કરેલા શિર પર પડતા ખેરના અંગારાની ઢક ઢસોડીથી ચે માંડમાંડ કેવળ મળ્યું સંભળાય છે. ત્યારે ભરત જેવા ચક્ર-વર્તી શયનગૃહના અરિસાણુવનમાં ખેડાં ખેડાંય કેવળજ્ઞાન પાખ્યાનાં સર્વથ યયાનાં દૃષ્ટાંત સાંપડે છે. પુરુષલિંગમાં મુક્તિ મળે છે, તેમ સ્ત્રીલિંગમાંય મુક્તિ સાધ્યાનાં દૃષ્ટાંતો મળે છે. સારાંશ કે કોઈ સિદ્ધાંત એકાંત નથી. અનાસક્તિનો સિદ્ધાંત પણ અપેક્ષાએ છે, અને ત્યાગનો સિદ્ધાંત પણ અમુક અપેક્ષાએ છે. ત્રમણ મહાવીર જેવા ત્યાગના પ્રબળ અને ચુસ્ત હિમાયતીનેય સાધકની કાટિમાં ગૃહસ્થોને

૧ સાદુ, સાદુળી, સાવય, સાધિયત્તિ ચડવિહો સંયો પન્નતો (ઠાળાંગમૂત્ર)

૨. રામ પ્રગ્રેણી ૩. જ્ઞાવામુન ૪. ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર બુગ્ગો.

સ્થાન આપવું જ પડ્યું છે. આ વસ્તુ શ્રી આચારાંગમાં પ્રધાનપણે છે એ એની વિશેષતા છે. એના પરનાં મારા તીવ્ર પક્ષપાતનું એ પણ એક કારણ છે.

પણ ત્યારથી એક અપેક્ષિત સિદ્ધાંતને જ સંપૂર્ણ અને સર્વાંગ સત્ય માની લેવામાં આવ્યો છે, ત્યારથી જૈનસંસ્કૃતિમાં સંકુચિતતા પેસતી આવી છે. આગની ઉપર્યુક્ત દશામાં સંસ્કૃતિવિકાર શ્રમણસંસ્થા કે સમાજસંસ્થાનો દોષ નથી પરંતુ એને વારસાથી આવેલી સંસ્કૃતિના વિકારનો જ દોષ છે.

સંસ્કારિતા અને ધર્મ

સંસ્કારિતા એ ધર્મનું ફળ છે, અને વસ્તુસ્વભાવ એ પદાર્થનો ધર્મ છે. જો પદાર્થના પર્યાયો બદલાય પરિવર્તનની છે તો ધર્મના પર્યાયો શા માટે ન બદલાય ! આવશ્યકતા ઋતુનાં પરિવર્તન થાય, પદાર્થોનાં પરિવર્તન થાય, સૂર્યના તાપનાં ન્યૂનાધિક રૂપે ઉપાય, મધ્યાહ્ન અને સંધ્યા જેવાં - પરિવર્તનો થાય, તો ધર્મક્રિયાઓનાં પરિવર્તન શા માટે નહિ ?

ભગવાન મહાતીર્થ જીવન જીવ્યો કે એમનું તીર્થ—સંધ-બંધારણ તપાસે. પૂર્વ કરતાં અનેક રીતે પરિવર્તન દેખાશે. જૈન-સંસ્કૃતિનું મુખ્ય ધ્યેય ત્યાગ છે. છતાં એ પોતે આદર્શ ગૃહસ્થ જીવન ગુમરે છે. ગૃહસ્થ જીવનમાંય સંયમ સંભાળે છે. એમ જીવી જતાં છે. ચાતુર્યમંત્રી પરંપરાને બદલી તે પાંચ મહાવ્રતોની સ્થાપના કરે છે. વસ્ત્રધારણમાં પરિવર્તન કરે છે. શ્રમણસંસ્થાના નિયમોય નવીન રીતે ધડે છે. એવી તો નાનીમોટી

અનેક દ્વિયાઓમાં પારવર્તન કરે છે. એ વાત ? કેરી ગૌતમીય સંવાદમાં સ્પષ્ટ આપી છે. શું આ ધર્મસંસ્કરણનું સૂચક નથી ?

શાસ્ત્રોમાં આવતો 'દબ્બં, ચિત્તં, કાલં, માવં ચ વિન્નાય'

દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવને ઓળખી વર્તવા-
નવીનતાનો આદર્શ નો ઉલ્લેખ શું નવીનતાને અપનાવવાનો

આદર્શ નથી ?' વ્યવહારોમાં જિનકલ્પનો

આવતો નિર્દેશ સંસ્કરણની શક્યતાનો સૂચક નથી, તો ખીજું શું છે ?

ખીજા દર્શનોમાં રખાયિનું નામ સુધ્ધાં નથી ત્યારે જૈનદર્શન
પર્યાયને સ્વીકારે છે. આમ અનેક રીતે પરિવર્તન કે સંસ્કરણના

નિર્દેશ હોવા છતાં, ખૂદ ભગવાન મહાવીર
નવસર્જન કયાં છે ? અને એના પટ્ટધર શિષ્યોએ ચાલતી પ્રણાલિ-

કામાં ઉચ્ચ ધ્યેયને અનુસરીને પરિવર્તન કર્યાના

સ્પષ્ટ ઉલ્લેખો હોવા છતાં, ઠેક જંખૂરવામીયા માંડીને આજ સુધીના
પ્રતિહાસને જિંડાણથી તપાસીએ તો જણાશે કે ધર્મસંસ્કરણજીવી

જૈનો અને રૂઢિલજ્જક મહાન ક્રાન્તિકાર મહાવીરના અનુયાયીઓ
કેવળ પરંપરાજીવી, રૂઢિજીવી રહ્યા છે, નવસર્જક બની શક્યા નથી.

પ્રગતિરુધ્ધનનું, પરિણામ

જૈનસંસ્કૃતિમાં જીવતી જૈન કોમની વર્તમાનમાં દેખાતી

અવદશા કે પ્રગતિરુધ્ધનનું મૂળ આ જ છે. જે

મહાવીરનો જૈન- જૈનસમાજ ગુણપૂજા અને વિકાસપૂજામાં

સમાજ કયા ? માનનારો હતો તે વ્યક્તિપૂજક બન્યો

છે. જે વીરતાભરી અહિંસામાં માનનાર હતો

૧ જુઓ શ્રી ઉત્તરાખ્યનચત્રનું ૨૩ અ' અધ્યયન.

૨ દર્શનોની માન્યતા માટે પરિશિષ્ટમાં જુઓ: પદ્ધતિનની સંશિષ્ત મીમાંસા.
નૈરોપિદા પરમાણુવાદને માને છે ને એ નિત્ય છે એમ સ્વીકારે છે. વળી
દ્રવ્યને પદાર્થરૂપે અને એના ધર્મને ગુણરૂપે તે માને છે. પણ એમાં પર્યાયનો
ઉલ્લેખ નથી. એ જ રીતે સાંખ્યમાં, વૈશ્વતમાં કે કયાંય પર્યાયનું નામ જ નથી.

તે આજ પામર અને કાયર બન્યો છે. જે સંયમ અને સત્યનો પૂજક હતો, તે આજે પરિગ્રહી અને વિલાસી બન્યો છે. જે શ્રમજીવી અને બંધુત્વજીવી હતો, તે આજે અને કલેશી બન્યો છે. જે વિશ્વની સમાનતાનો દિમાયતી હતો, તે સત્તાપૂજક અને સ્વાર્થાધિ બન્યો છે. એમાંય આ વસ્તુની જવાબદારી મુખ્ય છે.

જૈન શબ્દ જે વિવેકભરી ક્રિયાશીલતા સૂચવે છે, આંતર-શત્રુઓને છુટવાની જે વીરતા બતાવે છે, અને જગતના સામાન્ય જનસમૂહ કરતાં જ્ઞાન અને આરિતશક્તિની જે વિશેષતા બતાવે છે

તે કેટલી, કેવી અને ક્યાં છે ? અન્યધર્મના

જૈનત્વનો અર્થ અનુયાયીઓમાં જે જિજ્ઞાસા, જે લાગણી, જે

પ્રેમ જે સંગઠન દેખાય છે, તે જૈનસમાજમાં

ક્યાં છે ? આજના જૈનસમાજનું રેખાચિત્ર દોરનાં એક સમર્થ સમાલોચક કહે છે કે “એક સામાન્ય મતભેદ ખાતર અંદગેઅંદર લડીતે સાધન, શક્તિ અને સમય વેડફી નાખનાર બે કોઈ સમાજનું ચિત્ર બોલું હોય તો આજના જૈનસમાજ પર દષ્ટિ ફેંકજો ” વર્તમાન જૈનસમાજને માટે આ કેટલું શરમજનક !!!

આ બધાંનું કારણ વારસામાં મળેલી અસહિષ્ણુતા ત્રિવાય

અસહિષ્ણુતાનો બીજું શું છે ? એ અસહિષ્ણુતા શાથી જન્મી ?

વારસો એ વિષય ખૂબ જ વિશાળ છે. અહીં તો

હું માત્ર અંગુલિનિર્દેશ કરીશ.

સર્વજ્ઞત્વની માન્યતા

જૈનદર્શનના પ્રત્યેક તીર્થંકર અર્હન્ત, જિન અને સર્વજ્ઞ ગણાય છે. સર્વજ્ઞ એટલે જૂન, હાવિષ્ય અને વર્ત-

ભાવબૂદ્ધ્યાની માનના પ્રત્યેક ભાવને અંજલિજલ સમાન એકી-વખતે જાણનાર અને દેખનાર એવી જોનોની માન્યતા છે. એવા જ સર્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી મહાવીર

થઈ ગયા હતા. આ માન્યતાના સંબંધમાં આપણે કશી ચર્ચા ન કરીએ એ ઈષ્ટ છે. એમાં જાંડીજાંડી ધર્મશ્રદ્ધાની જે રક્ષા છે, તે માનવસમાજને જરૂરની છે. પણ પ્રશ્ન એ છે કે સર્વજ્ઞને નામે સર્વજ્ઞના શબ્દો પર પણ જે સર્વજ્ઞત્વનો આરોપ કરાયો છે તે કઈ અપેક્ષાએ ? શબ્દ પોતે નિત્ય છે કે અનિત્ય ? શબ્દ પોતે અપેક્ષિત છે, પુદ્ગલ છે, તો ભાવ અને આશયની નિત્યતા જળવાતાં એમાં પરિવર્તન થવું શક્ય છે કે કેમ ?*

શ્રી જંબૂસ્વામીના અંતિમ નિર્વાણ પછી મોક્ષનાં બારણાં બંધ થયાં એવો સ્થાનકસૂત્રમાં ઉલ્લેખ છે. એ જિજ્ઞાસુ વૃત્તિનો ઉલ્લેખ સહેતુક જ હોય એમ સ્વીકારવામાં જાસે હરકત નથી. પણ એમાંથી એ શીખવાનું નહોતું કે શાસ્ત્રીય વિકાસનાં દ્વાર બંધ કરવાં. શ્રી આચારાંગમાં સ્પષ્ટ જ લખ્યું છે કે જે કેવળજ્ઞાનીઓ ભાખે છે તે જ શ્રુતકેવળીઓ પણ ભાખે છે. જો આચારાંગમાં શ્રુતકેવળીની આટલી ગોચરતા સૂત્રકાર જણાવે છે, તો શ્રુતકેવળી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ તથા ભાવને જોઈ જૈન-સંસ્કૃતિના મૂળ ઉદ્દેશને જળવી કર્મકાંડોનાં ખોખાંમાં પરિવર્તન કેમ ન કરી શકે ? પણ દુઃખની વાત છે કે એમ કરવાથી રજે અમણુ ભગવાન મહાવીરના સર્વજ્ઞત્વમાં વાંધો આવે, એ ભ્રમે આપણી સર્જક પ્રણાલિકાનું જાંજન કર્યું, જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિનાં બારણાં બંધ કરી નાખ્યાં ? પરિણામે આપણી સાહિત્યસમૃદ્ધિઓ ખૂબ ફૂલીફાલી, પણ એમાં નવસર્જનનું ચેતન બહુ અસ્પષ્ટ બન્યું.

શબ્દ પર સર્વજ્ઞત્વનો આરોપ કરવાને પરિણામે આપણી

* “શાસ્ત્ર પોતે જ એમ ભાખે છે કે શ્રી સર્વજ્ઞ જેટલું બાળે એથી અનંતમો ભાગ ભાળી શકે, અને જેટલું ભાખે એનો અનંતમો ભાગ શ્રી ગણધર એને મળી શકે; અને શ્રી ગણધર જેટલું મળે તેનો અનંતમો ભાગ જ મૂંઝી શકે.” શબ્દનાં પરિવર્તનનો આધાર આથી વિશેષ બીજો શો જોઈએ ?

સાહિત્યોપાસના ભાવપૂર્વક-ચેતનપૂર્વક મટી, શબ્દપૂર્વક-ગદ્યપૂર્વક
 ૪૮ બનતી ગદ્ય. આજે જ્ઞાનપંથમીને દિવસે
 સાહિત્યોપાસના શાસ્ત્રોને શણગારી ઘોડાગાડી કે મોટરોમાં
 સામેયું કાઢી ફેરવવાની પ્રથા એનું જ પ્રતીક
 છે. જેસણમીરના ભંડારોમાં તૂંબડાંની જેમ લટકતાં કે બોરાની
 થપીની જેમ ખડકેલાં પુસ્તકોને નજરે જોનારને આપણી સાહિત્યો-
 પાસનાનો બહુ મુંઠર ખ્યાલ આવી શકશે.

સત્યને નિકાલાબાધિત માનનાર કે સમજનારની દરજ્જા એટલી
 જ વધે છે. “ ઉપજેવા, ઘુવેવા અને ચિન્નેવા ” ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ
 અને લય એવી સત્તી મળતી શાસ્ત્રવ્યાખ્યા
 સત્ય એટલે કેવળ પરિવર્તનની સૂચક જ છે. સત્ય પોતે
 ધ્રુવ છે. એ વાત ખરી, પણ સત્ય જે રૂપમાં
 પડે છે તે રૂપ પરિવર્તનશીલ જ છે, અને હોવું ઘટે.

કર્મકાંડોની અસર

અહીં કોઈ નિકાલાબાધિતની દલીલ કરતું હોય તો એને પૂછજો કે
 આસપાસના બાહ્ય કર્મકાંડોની અસરથી જૈનસમાજ પૃથક રહ્યો છે એમ
 કોણ કહી શકે તેમ છે ? શ્રી ભદ્રબાહુ સ્વામીના
 કર્મકાંડોની ભવિષ્ય પ્રમાણે બાર દુકાળ પાડી જૈનશ્રમ-
 અસર છોતે ન્યારે બિહાર અને મગધ છોડવાં પડ્યાં
 ત્યારે એક શાખા દક્ષિણમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ
 અને બીજી પહોંચી કાઠિયાવાડ અને ગૂજરાતમાં. દક્ષિણની શાખાનું વલણ
 જિનકલ્પ તરફ વિશેષ દળતું હોય એ સપ્રમાણના શ્રમણવર્ગે દિગં-
 ખરતવ પર ખૂબ બાર મૂક્યો અને બીજો વર્ગ શ્વેતાંબર જ રહ્યો.

શ્રીમાન શંકરાચાર્યના સમયે દક્ષિણમાં વેદધર્મની જે ળાપ

પડી એ કર્મકાંડોની છાપ આજે પણ દિગંબર સમાજમાં કેટલી જાંડી છે? જુઓ, દિગંબર શ્રમણની ગોચરી વખતની અસર કોણ ખમ્યું? ક્રિયા, શ્રાવક વર્ગની જનોઈ ધારણ કરવાની ક્રિયા દત્તાદિમાં વ્યાજ્ઞણ કર્મકાંડોની અસર નથી એમ કોણ કહી શકશે ?

કાઠિયાવાડ, ગૂજરાતમાં વંધ્યવ અને ઈવોનું જોર થયું એટલે એનો એપ જોનોનેય લાગ્યો. જોનોની સામાજિક પ્રણાલિકામાં એની જ જાંડી છાપ છે. અસ્પૃશ્યતા, જ્ઞાતિભેદ, કોમી-અન્ય ધર્મીઓની અસર ચુરતતા, સ્ત્રીપુરુષના અસમાન અધિકાર વગેરે તરતો એના પ્રમાણરૂપ છે. આવું તો ઘણું છે. જેવી રીતે જૈનશ્રવન પર એની અસર છે,

તેવી જ જૈન સાહિત્ય પર પણ છે જ.

દિગંબરીય સાહિત્યમાં આજે પણ દેખાતા તત્ત્વજ્ઞાનના વલણમાં તદ્દેશીય ઇતર દર્શનના સાહિત્યની અસર અગત્યના વિના રહેતી નથી. શ્વેતાંબર સાહિત્યમાં પણ એ વલણ તો સ્પષ્ટ જ પરસ્પરની અસર છે, અને હોવું જોઈએ. કારણકે તે અનિવાર્ય છે. પાસે બીજેના સમાજની છાયા બીજા સમાજ પર પડે એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. જેવી રીતે જૈનદર્શનના સાહિત્યમાં ઇતર છાયા છે તેમ ઇતરમાં જૈનસાહિત્યની છાયા પણ છે જ.

યોગદર્શન સાંખ્યનો જ ઉત્તરવિભાગ છે, એવી? પ્રામાણિક માન્યતા છે. કાળદૃષ્ટિએ એતાં સાંખ્યદર્શનનીયે પહેલાંનો આગમકાળ છે, એમ ઇતિહાસ સાક્ષી પૂરે છે. તત્ત્વાર્થ-પાસેના પહોંચાયા સુત્ર કેવળ જૈન આગમના પાયા ઉપર રચાયું છે, એટલું જ નહિ પણ એનાં બધાં સૂત્રો જૈનઆગમોમાં છે એવું સ્થાનનિર્દેશ કરી સમન્વય બતાવતું એક પુસ્તક પણ બહાર પડી ચૂક્યું છે.^૨

૧. ગીતાજમાં પણ આ જ લાવ છે જુઓ અ. પમો, શ્લોક ૪.

૨. જુઓ ઉપાધ્યાય શ્રી આત્મારામજીત 'તત્ત્વાર્થ' ઓર આગમસમન્વય'.

તત્ત્વાર્થના સૂત્રો સાથે યોગસૂત્રોની ધણે સ્થળે સમાનતા મળી આવે છે એ પરથી એકઠીઝની પારસ્પરિક અસર છે, એમ માનવાનું કાગ્ય છે^૩ દિગ્બર જેવા તત્ત્વજ્ઞાનનું અમરના પ્રમાણો^૪ વિશેષ વળણ ધરાવતા સાહિત્યમાં હરિવંશાદિ પુગણોનું સ્થાન છે, એ પૌરાણિક સંસ્કૃતિની છાયાનું જ સૂચક છે શ્વેતાશ્વ સાહિત્યમાં પણ જૈનદષ્ટિની ગૂંથણીએ ગયાયેના હાળસાગર અને ગમરસ પણ મહાભારત તથા ગમાયણની પૂર્તિની જ પ્રતીતિ પૂરે છે

એ જ રીતે ગીતામાય જૈનસંસ્કૃતિ તથા બૌદ્ધ સંસ્કૃતિની અતિ ઊંડી છાપ છે એના પ્રમાણો મે પરિશિષ્ટમાં આપ્યા જ છે સાધનાના દષ્ટિગિદ્ધથી તપાસતા જૈનોના અહિંસા અને મયમે વેદધર્મમાં ઘણી ઊંડી છાપ પાડી છે, એમાં કયો તટસ્થ વિદ્વાન ના જી શકે તેમ છે^૧ એટલે સાહિત્યદષ્ટિએ વેંસંસ્કૃતિની એક બીજા પર ઘણી જ સારી અસર છે પણ મારે અહીં એ કહેવું છે કે એ બધું હોવા છતાં નવમર્જનની દષ્ટિએ વેદસાહિત્ય જેટલું 'ખેડાયું' છે તેટલું જૈનસાહિત્ય નથી 'ખેડાયું' અને એનું કારણ ગળ્દે ગળ્દે સર્વજ્ઞત્વના આરોણની આપણી ભ્રમમૂલક માન્યતાનો મળેલો વારસો છે એ યોગ્ય થયું છે કે અયોગ્ય એ માત્ર અપેક્ષાવાદ પર નિર્ભર છે

એથી જ જૈનસમાજને તત્ત્વાર્થના પ્રણેતા શ્રી ઉમાસ્વામિવાચક જેના સમર્થ સર્જક મળ્યા, જેમણે આગમગ્રંથ લઈ તત્ત્વાર્થસૂત્રને સક્ષિપ્ત મઘાત્મક શૈલીએ પ્રસન્ન એવી ગીર્ણણ-
 નવમર્જનની ગીગમાં રચ્યું, પણ એમાં નવસર્જન કેટલું ?
 ભૂખ એને સગખાવો યોગના પ્રણેતા નિપિપત જલિ
 સાથે પતજનિમુનિના યોગદર્શનમાં વેદ,

૧ પરિશિષ્ટમાં ૫૬-૬૯ની સક્ષિપ્ત મીમામ્સાનો લેખ વાંચો

શ્રુતિ, સ્મૃતિ & ઉપનિષદ કરતાં ધણાંય નવમૌલિક તરવો મળી આવે છે, પણ તત્ત્વાર્થસૂત્રમાં એવું કંટકું છે ?

સરખાવો^૧ શ્રી હરિભદ્રસૂરિ અને શ્રીમાન શંકરાચાર્યને: શ્રી હરિભદ્રસૂરિ એટલે નવસર્જનની મૂર્તિ, પ્રકાશ: અભ્યાસી અને પ્રતિભા-સંપન્ન પુરુષ. પોતે જન્મથી જ બ્રાહ્મણ. શ્રી હરિભદ્રસૂરિ સરસ્વતીના પરમ ઉપાસક. એમણે સાહિત્યક્ષેત્ર ખેડ્યું. એમની શક્તિ અગાધ, એટલે સાહિત્યનો દમ મૂક્યો. પણ એમાં નવસર્જન કંટકું ?

યોગદર્શનની અસરથી એમણે યોગશતક, યોગખિંદુ અને યોગ-દષ્ટિસમુચ્ચય રચ્યાં. દાર્શનિક અસરથી પદ્મદર્શનસમુચ્ચય અને ન્યાયના છતર અંથો બનાવ્યા. એમના ત્રીસેક અન્ય દર્શનોની તો સ્વતંત્ર ગ્રંથો અને ધણા ગ્રંથો પરની હરીકાષ્ઠ ટીકાઓ આજેય મોજૂદ છે. પણ એ બધુંય ખીળાં દર્શનોની હરીકાષ્ઠરૂપે જાણે કેમ ન નિર્માયું હોય એમ જણાયા વિના રહેતું નથી. એ સાહિત્યમાં નવીનતાનાં આકર્ષણો કેવાં અને કેટલાં ? યોગદષ્ટિસમુચ્ચયમાં નવીનતા છે એ વાત ખરી, પણ એનો લાભો જોઈએ તો તુરત જ જણાઈ રહે કે સંસ્કૃતિનો મળેલો વારસો એમાંય મુખ્યત્વે ઝગકે છે.

શંકરાચાર્યનું બ્રહ્મસૂત્ર પરનું એક માત્ર ભાષ્ય જ જોઈએ, તો નવીનતાનાં દર્શન થયા વિના રહેતાં નથી. અને વિવેકચૂડામણિ તો જાણે તદ્દન નૂતન ગ્રંથ. અંતઃકરણચતુષ્ટયી અને એનાં લક્ષણો આપણને એની મૌલિકતાનું સ્પષ્ટ ભાન કરાવે છે.

આ બંને વ્યક્તિઓ વિદ્યા અને પ્રતિભામાં એકખીળથી

^૧ આ સરખામણી-કાળદષ્ટિએ નથી, સાહિત્ય અને પ્રતિભાની દૃષ્ટિએ છે. કાળમાં શ્રીમાન શંકરાચાર્ય કરતાં શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિ ઘણા આગળ છે. જુઓ પર્વપ્રાણ લોકાસાહની લેખમાં.

ઓછી ઊતરે એમ નહોતી. છતાં મૌલિક સર્જનમાં આટલો ફેર હોય,
એક ક્રાન્તિકાર બને અને બીજા સાહિત્યકાર
ન-સૃષ્ટિ વારસાનો ગહે એમ બન્યું હોય, તો એનું કારણ સર્જન-
ભાગ વારસાનું પગિણામ નહિ તો બીજું શું હોઈ શકે ?

જૈન સંસ્કૃતિ અને વેદમંત્રસૃષ્ટિ

વેદ અને શ્રુતિઓ હોવા છતાં માનવજાતની વ્યવસ્થાઅર્થે
જ્ઞાનવિકાસથી પ્રેરાઈને મનુની સૃષ્ટિ ગયાઈ. આત્મજ્ઞાનની ક્ષુધા તૃપ્ત
કરવા અર્થે ઉપનિષદો નિર્માયા તર્કવિગમે
વેદમંત્રસૃષ્ટિની દર્શનોને જન્મ આપ્યો. બાળમાનસ માટે
મર્જનપ્રણાલિથી પૌર્ણિકસર્જન જન્મી આદર્શ ગૃહસ્થજીવનના
પ્રત્યેક ક્ષેત્રને વ્યક્ત કરતા અને કર્તવ્યધર્મનો
અણુભોલ આદર્શ આપતા મહાભારત અને રામા-
યણ સર્જનાં એવી તે. અનેક નવીનતાઓ છે અરે ! એક શંકગચાર્યના
માત્ર અર્દ્રતમત પર જ વિચાર કરીએ, તોય એ જ સિદ્ધાંત પર કેટલું
નવસર્જન થયું એનો ખ્યાલ આવે. આજે પણ એવી પ્રજાનિડા ચાલે
છે કે જે આચાર્ય શંકગચાર્યની ગાદી પર આવે એમજે બહુમત
પર નીન દષ્ટિએ ભાષ્યનું નિર્માણ કરવું જ જોઈએ. એ શું નવ
સર્જક શક્તિની ઉદ્બોધનારી સંસ્કૃતિના વારસાનું સૂચક ચિહ્ન નથી ?

ગીતાનો સમૃદ્ધ ફાય એ સર્જનતિવાગ્માને આભારી છે વળી
એક જ ગીતા પર જુઓ જ્ઞાનેશ્વરી ગીતા કે તિલક ગીતા, એની તો
અનેક ટીકાઓ અને એની પ્રત્યેક ભાષામાં
જૈનસાહિત્યનું ચેતન છપાયેલી સેકડો આવૃત્તિઓ, તેમજ ફોટો ગ્રીકા
અથવાં પણ જાણે મૌલિક તત્ત્વ જ લઈ હોય
એમ દેખાયા વગર રહેતું નથી. જ્યારે જોતોને
સિદ્ધસેન દિનાકર જેવા તાર્કિક શિરામણિ પડિત મળે છે, તોય એમના
નવસર્જનથી જૈન સાહિત્ય નવપાલવતા નથી પામી શકતું કેટલી

એટલી ખીના ! આપણી પુરાણસંસ્કૃતિની ચુસ્તતાનો અને આપણી એ નવસર્જનશક્તિને કોટ બાંધવાનો એક જ દાખલો ભુજો. આપણા એ સમર્થ પંડિત ‘નમોઽરિહંતાણ’ એવાં પંચ પરમેશીનાં પદોનો માત્ર સંસ્કૃત ભાષામાં “નમોઽર્હતસિદ્ધાચાર્યોપાધ્યાયસાધુમ્ભ્યઃ” રચે છે કે તુરત જ જાણે મહાયુનો કરી નાખ્યો હોય તેમ સંધ-બહાર મૂકવાની ક્રિયા હેઠ ઇતિહાસને પાને ચડે છે ને આપણી વારસાગત સંસ્કૃતિના કોટ પર એક ઊંડી મહોરછાપ મારી જાય છે. અને એવો વારસો જેમજેમ મળતો જાય છે તેમતેમ જૈન પ્રગ્ન જિજ્ઞાસુ શુદ્ધિથી પર ચતી જાય છે.

નપાસો હેઠ ઇ. પૂ. નો ૪૦૦ વર્ષ પૂર્વેથી માંડીને આજ સુધીનો ઇતિહાસ. તાર્કિક ચૂડામણિ સિદ્ધસેન દિવાકર, શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિ, શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્ય જેવા સમર્થ પ્રભાવિક પુરુષો મળ્યા; શ્રીઅભય-દેવસૂરિ, શ્રીવાદોદેવસૂરી અને શ્રીયશોવિજયજી જેવા મહાપંડિતો મળ્યા; અને એ જ રીતે દિગંબર સંપ્રદાયમાં સમંતભદ્રાચાર્ય, દેવનંદી-અકલંક અને એવાએવાં સમર્થ વિદ્વદ્ગણો મળ્યાં; પણ આપણા એ મહાસમર્થ આચાર્યો પાસેથી પણ આપણે કશું નવું ન મેળવી શક્યા, અને કેવળ પ્રાચીન સંસ્કૃતિના પ્રભાવે વારસાજીવી બન્યા; જોકે વારસાજીવી હોવા છતાં બીજાનાં આદોક્ષ્યોની અસર તો આપણને મળી જ છે, જે મેં આગળ સ્પષ્ટ કર્યું છે. આજનું રૂઢ માનસ નવીનતા તરફ સુગ કરતું થઈ ગયું છે, અને નવીન આદોક્ષ્ય જાગે કે તુરત એને દાખી દેવા માટે સજ્જ રહે છે. તેમ જ આજના જૈનસમાજની શક્તિ નવસર્જનને વિકસાવવાને બદલે નવસર્જનનાં બળોને વિષાતક એવા આંતરકલ્પહોમાં વેડફાય છે, એનું મૂળ અહીં છે. જ્યાં સુધી એ આખી સંસ્કૃતિ પલટો ન પામે ત્યાં સુધી અંદરઅંદરની શક્તિઓ આ રીતે ક્ષીણ થાય છે, અને થવાની જ. વર્તમાન સંસ્કૃતિના વલણનો પલટો કરી શુદ્ધ જૈનસંસ્કૃતિનું પુનરોદ્ધાસન જગાવવું એ જ સંસ્કૃતિસુધારનો અને પરિસ્થિતિવિક્ષેપનો

સાચો અને ઐયસ્કર માર્ગ છે. હવે આપણે એ પ્રાચીન સંસ્કૃતિ-
માંથીયે જે વિચારક અને નવસર્જક બળો ઉત્પન્ન થયાં તેનો અને
જૈનસમાજને એનો ઉપયોગ શો કર્યો એ વાતનો વિચાર કરી લઈએ.

જૈન ઇતિહાસનાં સુવર્ણ પાત્રો

વિક્રમની સતાબ્દી પછીના જૈન ઇતિહાસમાં સુવર્ણ પાત્રો મળે
છે પાંચ. પ્રથમ મળે છે શ્રીમાન કુંદકુંદાચાર્ય. ચીલેચીલે ચાલતા

જૈનસમાજમાં એમણે આધ્યાત્મિકતાના ઝોકવાળું
શ્રીમાન કુંદકુંદાચાર્ય નવીન કિરણ ફેંક્યું છે. સમયસારનો અણુમૂલો
તરવણાનો અન્ય એની સાક્ષીભૂત છે.

અષ્ટપ્રામૃતમાં એકક તરવોની કરેલી સમાલોચના એકાંત ધાર્મિક કાન્તિની
અને નવીનતાની સ્તૂતિ છે. ભલે એ નવીનતાએ સમગ્ર સંસ્કૃતિનો
પક્ષટો ન કર્યો હોય, પરંતુ કર્મકાંડીય વલણવાળા માનસ સામે એમના
સાહિત્યે જબ્બર કાન્તિ જગાવી છે એમાં શંકા નથી.

ખીલું સુવર્ણ પાત્ર મળે છે 'ધર્મપ્રાણ' લોકાશાહ. એમણે જે
નવીનતા આપી છે એ વ્યવહાર અને અદ્ભુત છે. કર્મકાંડોની જટિલતા,

આધનબદ્ધતા, રૂઢિચુસ્તતા અને શ્રમણસરથાની
ધર્મપ્રાણ લોકાશાહ શૈથિલ્યવૃત્તિ તથા સામાજિક અવ્યવસ્થા

તથા સત્તાશાહીના વિકાર સામેનો પ્રબળ રોષ
એમની સાર્વત્રિક જીવનચર્ચાથી સ્પષ્ટ તારવી શકાય છે. જૈનસમાજની
વિકૃતિના કોઈ પણ નાડપારખુ આદર્શ ચિકિત્સક અને સિદ્ધાંત ખાતર
સર્વાર્પણ કરી જૈનસમાજના રૂઢ માનસ સામે ઝઝૂમનાર કોઈ હોય
તો તે અજોડ ધર્મકાન્તિકાર ધર્મપ્રાણ લોકાશાહ.

ત્રીજું સુવર્ણ પાત્ર છે આપણા અલબેલા યોગીશ્વર શ્રી આનંદ-
ધનજી. સાંપ્રતપિકતા અને સત્તા સામેનો પ્રબળ વિરોધ એમના એક જ

જીવનપ્રમંગ પરથી જોઈ શકાય છે. યોગીશ્વર
એક ગામમાં ગયેલા. સમાજના વડેરા આવે ને

યોગીશ્વર આનંદ-
ધનજી વ્યાખ્યાન વંચાય એવી ગ્રામપ્રથા હતી. પણ
યોગીશ્વરે તો સમય ચતાં વ્યાખ્યાન ચાલુ કર્યું.

એમને તો ઓતાની ગરજ હતી, શ્રીમંતની નહોતી. શ્રીમંત પણ સાચો ઓતા હોય તો એનું સ્થાન પહેલું સહે આવે, પણ જૈનદર્શનમાં ઉચ્ચતાનું માપ ધન, સત્તા કે શાણપણથી નહિ માત્ર યોગ્યતાથી મપાય છે. એ યોગીશ્વરનું જીવનસૂત્ર હતું.

શેકજી મોડા આવ્યા અને વ્યાખ્યાન તો ચાલુ થઈ ગયું હતું. શેકજીને શેષ ચડ્યો ને યોગીશ્વરને ટોકાર કરી. આ એક નિમિત્તે, જૈનસમાજના દુર્ભાગ્યે એણે એક સમર્થ પુરુષને ગુમાવ્યા.

યોગીશ્વરે આત્મવિકાસ તો સાધ્યો જ. આજે પણ એમનાં પદો યોગીશબૂમિકાની સાક્ષી પૂરી રહ્યાં છે. એમની સમતાયોગની સાધના દેવી જીવનવ્યાપી અને સર્વતોમુખી ઉદાર હતી એ 'પરદર્શન જિન અંગ લણીજે' એ પદ સ્પષ્ટ કરે છે. જૈનસમાજે જો એ મહાપુરુષને પચાવ્યા હોત તો જૈનસમાજનું નવચેતન કોઈ અનેક હોત. પણ એ ખીચારો શું કરે ! એને તો ત્યાંય નડી પેલું વારસાપ્રાપ્ત સંસ્કૃતિ.

ચોથું સુવર્ણ પાત્ર શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર. શ્રીમદ્ એટલે આધ્યાત્મપંથનો એકક્ષવથો પધિક, અધ્યાત્મરસનો રસિક મધુકર. એમનાં કાવ્ય જીવો, પત્ર જીવો, લેખ જીવો કે પુસ્તક જીવો. એમનું રસજેત

✓ શ્રીમદ્ રાજચંદ્ર માત્ર એ જ. એમના પર છાયા છે કુંદકુંદાચાર્ય તત્ત્વજ્ઞાનીની એ ખરું. છતાં એમની નવસર્જક

શક્તિ અવધ્ય છે એમાં સંશય નથી. એમના સાહિત્યમાં આસતી આવેલી સંસ્કૃતિની છાયા છેક જ નથી એમ નિશ્ચિતપણે ન કહી શકાય. એમનાં કાવ્યોમાં જીને 'કાદની પૂતળી'ની ઉપમા આપેલી નજરે ચડે છે. એમના આધ્યાત્મિક સંગીતમાં નિવૃત્તિપ્રધાનતાનો સ્વર મુખ્યત્વે ગુંજે છે. આ પાત્રનેય જૈનસમાજ ન ઝીલો શક્યો, એમ કહેવું અસ્થાને નથી. કદાચ આમાં બાહ્ય કર્મકાંડો પ્રત્યેની છેક જ એમની ઉદાસીનતા કારણભૂત હોય !

આમાંનાં કોઈ કર્મપ્રેમી, કોઈ જ્ઞાનપ્રેમી અને કોઈ ભક્તિપ્રેમી;

છતાં એ ગણાયા તત્ત્વજ્ઞાનીઓ, એક ગણાયા, યોગી, અને એક થયો તત્ત્વજ્ઞવી, સિદ્ધાંતજ્ઞવી, ધર્મજ્ઞવી મરજીવો. એ બધાયમાં વારસાગત સંસ્કૃતિ તો હતી. છતાં નવીનતા પણ સાથે ને સાથે જ હતી. એ નવસર્જનને જૈનસમાજે ન કીધું કે ન વિડસાવ્યું. પણ ઊંચતું પાછળના રૂઢિચુસ્ત વિદ્વાનોએ અને સપ્રદાયગઠના રક્ષકોએ એને ચગદવાં માટે બળ ખર્ચ્યું. કેવી હતલાચ્ચતા ! પણ એમાં દોષ કેતો ?

પાંચમું સુવર્ણ પાત્ર શ્રીયુત વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ વાડીલાલ એટલે સમાજનો જ્વલંત દીપક, સમાજ રચવાની ભવ્ય કલ્પનાઓમાં સ્વતંત્ર વિહરનારો વિહંગમ એમનું તત્ત્વજ્ઞાન સદૃશ વા. મો. શાહ સાગરસમું ઊંડું, છતાં એની કલમ તીખી ને તમતમતી. એના મનોરથો દિવ્ય. છતાં કંઈ પ્રજ્ઞાલિકાબેદે એ સાહિત્યમાં આજે પણ એવું જ કંઈક અગમ્ય કથે છે. એ હતો ધર્મજ્ઞવી મરજીવો, તોય અકથ્ય વેદના કાલવી વિદાય થયો.

આ બધાં પ્રમાણ આપી હું એમ કહેવા માગું છું કે ત્યારથી જૈનસંસ્કૃતિમાં બાહ્ય ધર્મકડિ પર ભાર મુકાતો ગયો અને આંતરિક વિકાસ ગૌણ બનતો ગયો, ત્યારથી મૌલિક જૈનસંસ્કૃતિ જુલાતી મઈ અને પરિણામે જીવન અને ધર્મના રાહો જુદા પડી ગયા. પછી અહિંસામાંથી વીરતા ધરી મઠ, સંયમને બદલે પરિગ્રહ વધ્યો. 'સઠવે જીવ કરું જ્ઞાસન રસી' ને બદલે ધર ધરમાં જ નજીવા ફારણોને ઓઠે કલેશો વધ્યા. એનું કારણ જૈનધર્મ કે જૈનશાસ્ત્રે નહિ, પણ વારસામાં મળેલી સંસ્કૃતિ છે. અને તે આમૂલામ પલટો માગે છે

આ મૌલિક વિચારણા સ્થાપિત કરવા માટે જ આચારોગમો સત્ય, અહિંસા, સંયમ, ત્યાગ, તપશ્ચર્યા અનાસકિત ઇત્યાદિ

વિકાસનાં અગ્રી કેવાં વાસ્તવિક સ્વરૂપે ચર્ચ્યાં છે, એનો
 વાચક પોતે જ સ્વતંત્ર ભુદ્ધિથી તોલ
 આચારંગમાં લાવવા પ્રયત્ન કરે. એ વિચારતાં એને
 ધર્મનું સ્વરૂપ લાગશે કે નૈનધર્મ એટલે નૈસર્ગિક ધર્મ
 હોય. તે કાઈ પણ ક્ષેત્રમાં સ્વાભાવિક જ
 પડવો જોઈએ. એથી જ શ્રી આચારંગસૂત્ર કહે છે કે આ ધર્મ
 કાઈ અમુક વર્ગનો જ નથી, સૌનો છે.

મારા વક્તવ્ય અને આચારંગનાં ફિરણોનો સમન્વય જનારી
 હવે શ્રી આચારંગ પાછળનાં મારા દષ્ટિબિંદુઓનો નિર્દેશ કરી દઉં.

x

x

x

દષ્ટિબિંદુઓ

આ પહેલાં ભાષાન્તર પામેલાં પ્રકાશનો કરતાં આનો
 નોંધવિસ્તાર વધુ સમૃદ્ધ કર્યો છે અને પરિશિષ્ટ પણ ઉમેર્યું છે.

શ્રી આચારંગના પ્રથમ શ્રુતસ્કન્ધનાં સૂત્રો સંક્ષિપ્ત છતાં જે
 ગાંભીર્ય, ઊંડાણ, સર્વવ્યાપકતા ધરાવે છે, એનું ચતુર્દિગત પણ નોંધ-
 દારા જાન થાય, તો પાડકને માત્ર પરંપરાગત જ
 નવીનતા નહિ પણ સ્વતંત્ર વિચારસરણી ખીલવવાનીય
 તક મળે, એ આ નોંધવિસ્તારની પાછળનું
 મુખ્ય દષ્ટિબિંદુ છે. અને સાધકજીવનને લગતી ઝીણામાં ઝીણી
 બાબત પણ સૂત્રકારે ન જવા દેતાં એની ગૂંથણી કેટલી સુંદર, રસ્યક
 અને પ્રસન્ન શૈલીમાં રચી છે ને સાધકના જીવનવિકાસનો ઉદ્દેશ આપ્યો
 છે, એનો ખ્યાલ આવે, ઇત્યાદિ ગૌણ બાબતો તો અનેક છે.

પરિશિષ્ટદ્વારા શ્રી આચારંગનો ઊંડો સૂર જોટલો વધુ સ્પષ્ટ
 અને સુરેખ રીતે જાહેર લાવી શકાયો છે તેટલો પરિશિષ્ટ વિના
 ન લાવી શકાત. શ્રી ગીતા અને શ્રી આચારંગનું અનેક દષ્ટિએ

અતાવેલું પ્રમાણપૂર્ણ અને શાસ્ત્રીય સામ્ય ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાનની એકતાનું સૂચક છે. એમ પ્રત્યેક સાધકને જ્ઞાન થાય તો સર્વધર્મસહિષ્ણુતા કે સર્વધર્મસમભાવનું તત્ત્વ સહજ રીતે જીવનમાં વણાય. અને એ સૌથી પ્રથમ જરૂરનું છે.

ઉપરના બાહ્ય ક્રિયાકાંડોના સામાન્ય ભેદથી કે વિચારોના સામાન્ય મતભેદથી ધર્મને જાહાને આજે અસામંજસ વધી રહ્યું છે તેનો પ્રતીકાર કરવાની સાચી ધર્મદૃષ્ટિ પ્રગટે, અનાસક્તિ અને ત્યાગનો મૌલિક આદર્શ અને ઉદ્દેશ સમજી જીવનમાંની ધર્મ અને કર્મ વચ્ચે અસંગતતાઓ દૂર થાય, એ ખાતર સમન્વય સૂચવતા પગિચ્છેદો છે. પદ્મદર્શનની સંક્ષિપ્ત મીમાંસા અભ્યાસીને ઉપકારક થઈ પડે એટલા સારુ છે. અને છેલ્લે આપેલો પારિભાષિક શબ્દકોષ એ પરિશિષ્ટનું ખાસ ઉપયોગી અંગ છે. ધણા સારાસાગ વિદ્વાનો પણ તે તે દર્શનોની ધાર્મિક પરિભાષાના શબ્દોના અર્થજ્ઞાતા ન હોવાને કારણે ઘણીવાર અક્ષમ્મ એવી ભૂલો કરી નાંખે છે. એ ખાતર ખાસ જૈનધર્મની પરિભાષામાં આવતા પારિભાષિક શબ્દોના અર્થ દાર્શનિક અને લૌકિક પરિભાષાને સામે રાખી મૂક્યા છે.

જેમ હું પ્રત્યેક અનુવાદમાં વૃત્તિ, ચૂર્ણિ, દીપિકા મત્યાદિને નજર સામે રાખું છું, તેમ આ અનુવાદમાં પણ એ નીતિ મેં સ્વીકારી તે છે જ. પણ જ્યાં જ્યાં ટીકાકારોના લિન્નલિન્ન મન્તવ્ય મતો પડ્યા છે, ત્યાં એનો નિર્દેશ કરી મેં મારું સ્વતંત્ર મન્તવ્ય પણ રજૂ કર્યું છે, અને એને લગતાં પ્રમાણો અને દલીલો મૂકી છે. આ અનુવાદમાં કેટલાંક સ્વતંત્ર મન્તવ્યો પણ મેં સાદર મૂક્યાં છે. પણ એ જ્યાં જ્યાં છે, ત્યાં સૂત્રકારનો આશય અને ઇતર ટીકાકારોના અભિપ્રાયોને દર્શાવ્યા છે, એટલે પાઠક એમાંથી નિર્ભેળ રીતે જુદાં તારવી શકશે. એ સંબંધમાં

કાંઈને જે કંઈ પૂજવા યોગ્ય લાગે તે સ્વયં સમાધાન ન કરતાં નિઃસંકોચ-
ભાવે મને પુજાવી લે એ હું ઇચ્છું છું.

આ અનુવાદમાં પણ સંકલનાદષ્ટિ તો પૂર્વવત જ છે, આ અનુ-
વાદની અર્થરચનામાં સૂત્રોના અક્ષરશઃ અર્થો જ મૂક્યા છે અને જ્યાં
આંતર વક્તવ્ય છે તે ( ) કૌંસમાં મૂક્યું
સંકલના અને રચના છે. નોંધરચનામાં આચારાંગની મૌલિક સંસ્કૃતિ
જનવવાની અને આજની જૈન સંસ્કૃતિથી
ટેવાયેલા સાધકને મૌલિક જૈનસંસ્કૃતિ તરફ વધુ લક્ષ આપતો
કરવાની દષ્ટિ મુખ્ય રાખી છે. એથી કદાચ ઘણુંય પ્રથમ દષ્ટિએ
જોનારને નવીન જેવું લાગશે, કેટલાકને ક્ષોભજનક કે કુતૂહલજનક
પણ નીવડશે. પરંતુ જેમજેમ તે સ્વતંત્ર બુદ્ધિથી વિચારશે, તેમતેમ
એમાંથી નવપ્રેરણા મળી શકશે. સાધકના જીવનમાં ક્ષણે ક્ષણે ઉદ્ભવતા
વિકલ્પો, વૃત્તિનાં દંડો અને આવી પડેલી ખાટીમીઠી પરિસ્થિતિઓમાંથી
જાગરી એકાંતશાંતિ અને અડોલ સમભાવમાં રહી ચક્રવાની ચક્રિત
કેળવવાનું કોને મન ન થાય ? એ જિજ્ઞાસાને સંતોષવાનું લક્ષ નોંધ,
ઉપસંહાર અને બીજી વિવિધ સામગ્રીની રચના પાછળ મુખ્યરૂપે
રાખવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

ભાષાદષ્ટિએ સરળ શબ્દો વાપરવા તરફ વિશેષ ધ્યાન આપ્યું
છે. એ ઉપરાંત પણ આ સૂત્ર કેવળ સૂત્રાત્મક હોય ભાવનાદષ્ટિએ
અતિ ગહન છે, એને ભાવની દષ્ટિએ પણ
સરળતા હળવું બનાવવા શક્ય એટલો પ્રયત્ન સેવ્યો છે.
આધ્યાત્મિક ભાવના તથા પારિભાષિક શબ્દ
ઉપર જૈન સંસ્કૃતિની છાપ હોવી સ્વાભાવિક હોવા છતાં કોઈ પણ
ધર્મનો સાધક એ બધા ભાવોને સમજી શકે એટલું જ નહિ, બલકે
જીવનગ્રાહી બનાવે એ રીતે લખવા કોશિશ કરી છે.

ગૃહસ્થદશાના સાધક જીવનથી માંડીને ત્યાગીજીવનના
આજ સુધીના મારા પોતાના અનુભવો અને અનેક સાધકોના સુખદ

સહકારથી સાંપડેલા વિવિધ બનાવોની ગૂંચણીઓ આમાં પરોવાઈ છે. સારાંશ કે આચારાંગનો અનુવાદ કેવળ મારા અભ્યાસનું જ નહિ પણ મારા જીવંત અનુભવનું કેળ છે. આચારાંગે મારા જીવનમાં રસ, ઉત્સાહ, શાંતિ અને સંતોષ પ્રેર્યાં છે એમ હું સ્પષ્ટ કહી શકું છું. શ્રી આચારાંગકારે આધ્યાત્મિક જીવનનું ચિત્ર એટલું તો નૈસર્ગિક, રસિક અને પ્રેરક દોર્ણ છે કે કોઈ પણ સાધક કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં રહેવા છતાં એને ઝીલી શકે એટલું એ સરળ છે.

શ્રીઆચારાંગકાર જેમ તુલનાત્મક પદ્ધતિનું ધોરણ પ્રથમથીજ શરૂ કરે છે તેમ એ ધોરણ એના અનુવાદમાં જ જળવ્યું છે. આચારાંગકારની પદ્ધતિ જેમ પ્રત્યેક ભૂમિકાના પ્રશ્નોને હણે છે, પદ્ધતિ ત્યાગ અને અનાસક્તિ બન્ને તે સ્વીકારે છે, ગૃહસ્થ સાધક અને ત્યાગી સાધક બન્નેને વિકાસની સમાન તક આપે છે, દરેક દર્શન, મત, કે માન્યતાને સત્યના એકંજ કેન્દ્ર પર સ્થાપિત કરવા મથે છે, તેજ દષ્ટિ અનુવાદમાં રાખી છે. અને એજ વસ્તુને વધુ સ્પષ્ટ કરવા માટે પરિશિષ્ટમાં શ્રીભગવદ્ ગીતા અને શ્રી આચારાંગની તુલના ગોઠવી છે, બન્નેનાં સૂત્રો સામ સામે મુક્યાં છે. કોણુ નર્મે છે કે કોણુ જીતે છે? એનો નિર્ણય તે પાઠકોજ કરે. મને પૂછે તો એટલું જ કહું કે બન્ને સાધકજીવનનાં સમાન પાસાં છે, બન્ને પાસાં સાધકજીવન માટે સમાન સર્વથા ઉપયોગી અને આદર્શસમાં છે.

મારી પાસે પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ બનેલાં તૈયાર હતા, છે; છતાં મેં પ્રથમ શ્રુતસ્કન્ધની પ્રથમ પસંદગી સાર્થી કરી? એનો નિર્ણય હું આપુ એ કરતાં પ્રે. દવેએ “શ્રી પસંદગી આચારાંગ સૂત્ર”ની ઝોળખમાં આપેલી વિગત વાંચી લેવાની ભલામણ કરું. તો શું જોઈ? પ્રથમ શ્રુતસ્કન્ધ તત્ત્વજ્ઞાન અને સાર્વત્રિક ઉપયોગિતાની જે પૂર્તિ.

કરે છે તે દ્વિતીય શ્રુતરકન્ધમાં નથી. દ્વિતીય શ્રુતરકન્ધમાં પણ સાધકની ચર્ચા અને યમનિયંત્રોનું વસ્તુ ઓછું મૂલ્યવાન નથી, પણ એ વસ્તુ ખાસ કરીને બિહુકજીવનને સંબંધ ધરાવતું હોઈ સાધકને સર્વાંગ અને સૌરભભાર્યા જીવન સારુ પૂર્વાર્ધ જોટલું આવકારલાયક ન થઈ શકે, એ બનવા યોગ્ય છે.

મૂળપાઠની માગણી ધણા જોન સાધકોની રહે છે, એ વાત મારી જાણુબહાર નથી, મૂળ સૂત્રો આપી નીચે અનુવાદ કરવાની તરફેણમાં તો હું પ્રથમથી જ નથી, અને છેલ્લે મૂળપાઠ મૂળપાઠ આપવાથી મૂલ્ય અને ગુરુત્વમાં બોળે થાય એટલે એવા વિશિષ્ટ જિજ્ઞાસુઓ અલગ મળતા મૂળસૂત્રને મંગાવી લે એ સરળ માર્ગ છે.

આ દષ્ટિબિંદુઓ જાણી લીધા પછી આ પ્રથમ શ્રુતરકન્ધમાં આવતું વસ્તુ શું છે, એ જાણવાની ઇચ્છા થાય એમને ગ્રંથ પોતેજ કહી આપશે એ હિપરાંત એ વિષયની સ્પષ્ટતા હો. દ્વે એ દોરેલી શ્રી આચાર્યસૂત્રની ઓળખ, અનુક્રમણિકા અને પરિશિષ્ટ વગેરે કરી આપશે.

મૃદુરુચિજીવન ગાળતા સાધકનેય જીવનવિકાસની તક આપે, સંયમી જીવન ગાળનારમાંય શુષ્કતાને બદલે રસિકતા પ્રેરે, ત્યાગી સાધકનેય ત્યાગ પાછળનો હિંદેશ સમજાવે, આકર્ષણ અકાર્મણ્ય અને હરપોક વૃત્તિ છોડાવી કર્મયોગી અને નિર્લય બનાવે, લોકસંગમાં રહેતા શ્રમણને સત્પ્રવૃત્તિશીલ રહેવા છતાં 'સમાજ અને સ્વોત્કર્ષ' સાધવાની ચાવી બતાવે અને વ્યક્તિવિકાસમાં માનનારને પોતાના આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં સરળતા કરી આપે એવા 'આચાર્ય' પ્રતિ કોણ ન આકર્ષાય ?

આ અનુવાદ આપણી ધર્મઆધિક રૂઢિગત પ્રણાલિકાનું ભંજન
 કરી સાચું અને નિર્મળ જ્ઞાનત્વ લાવવામાં
 ઉરના અભિન્નાય ઉપયોગી થાય; તથા એવો પ્રયત્ન કરતા સાધકોને
 યત્કિંચિત્ પણ આશ્વાસનદાયક નીવડે; અને
 વિશિષ્ટ અભ્યાસી સાધકોને પ્રોત્સાહન આપી શકે; તોય હું મારો પ્રયત્ન
 સાર્થક લેખીશ. માત્ર એટલું જ કે જેવી રીતે શ્રી આચારાંગનું વાચન
 અનેક કોલાહલો વચ્ચે મારામાં શાન્તિનો સંચાર કરે છે, તેવી રીતે
 મૌને તે ધૃષ્ટ થાઓ એ જ શુભેચ્છા. ॐ શાંતિ:

કાંદાવાડી ઉપાશ્રયસ્થાન]

‘સંતબ્રાહ્મ’

શ્રી આચારાંગસૂત્ર

નિ....દ....ર્શી.....ન

શ્વેતાશ્વર જૈનસિદ્ધાન્ત કે આગમ મુખ્યતઃ ૭ ભાગમાં વહેંચાયેલ છે. (૧) બાર અહંગ, (૨) બાર ઉપાહંગ, (૩) દસ પ્રકીર્ણ, (૪) ૭ હેદમૂત્ર, (૫) ચાર મૂલસૂત્ર અને ૬૮૮૦ અને (૬) અનુયોગદ્વાર આદિ છૂટક ગ્રન્થો. શ્વેતાશ્વર આચારાંગ બાર સાધુમાર્ગીય સંપ્રદાય અંગ, ઉપાંગ, મૂળ અને હેદ એવા ચાર વિભાગો મળીને બત્રીસ સૂત્રોને પ્રમાણુબદ્ધ ગણે છે. દિગંબર જૈનસિદ્ધાન્તની વ્યવસ્થા ઉપલી રૂપરેખાથી કંઈક ભુલ છે, તોપણ બધા ફિરકાઓ એક વાત તો નિર્વિવાદપણે સ્વીકારે છે કે સમસ્ત આગમ પૈકી બાર અહંગ-ગ્રન્થો સૌથી જૂના અને ઉપયોગી છે. તે બાર અહંગગ્રન્થોનાં નામ નીચે પ્રમાણે છે: (૧) આચારાહંગ, (૨) સૂત્રકૃતાહંગ, (૩) સ્થાનાહંગ, (૪) સમવાયાહંગ, (૫) ભગવતી વ્યાખ્યાપ્રવૃત્તિ, (૬) જ્ઞાતા ધર્મ-કથા, (૭) ઉપાસકદશા, (૮) અન્તકૃદશા, (૯) અનુત્તરોપપાતિકદશા, (૧૦) પ્રશ્નવ્યાકરણ, (૧૧) વિપાકસૂત્ર, (૧૨) દષ્ટિવાદ. આ બાર અહંગગ્રન્થો પૈકી શ્રી આચારાંગસૂત્ર અનુક્રમે તેમ ગામ્ભીર્ય અને

ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ પ્રથમ છે. સમસ્ત આગમના મૌલિકૂત આ અડગત્રન્થનાં ટિપ્પણુભાષાન્તર પૂજ્ય મુનિશ્રી 'સંતબાલ'જી જેવા પ્રખર અભ્યાસી વિદ્વાન તરફથી લોકસંગ્રહાર્થે મહાર પડે છે, એ આપણા બધાના સદ્ભાગ્યનું ચિહ્ન છે.

શ્રી આચારાંગસૂત્રની અમૂલ્યતા તરફ પશ્ચિમના વિદ્વાનોનું લક્ષ ઈ. સ. ૧૮૮૨માં ન્યારે તેને પ્રો. જોકોબીએ લંડનમાં Prakrit Text Seriesમાં છાપી Sacred Books of the Eastના બાવીસમા પુસ્તકમાં તેના અનુવાદ કર્યો, ત્યારથી જ દોરાયુ છે ત્યારપછી પ્રો. શ્વેપિંગે સને ૧૯૧૦માં લીપઝીગ મુકામે German Oriental Seriesના ૧૨મા મણકમાં પૂર્વાર્ધ છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યો તેનું જ જર્મન ભાષાન્તર "Words of Mahavira"મા પૃ. ૬૬થી ૧૨૧માં આપ્યું. સિવાય હિન્દુસ્તાનમાં આગમોદય સમિતિ તરફથી ટીકા સાથે તથા રાજકોટ વગેરે સ્થળેથી ભાષાન્તરો સાથે આ ગ્રન્થ બહાર પડ્યો છે.

શ્રી આચારાંગસૂત્રને ૨૫ અધ્યયન કે અધ્યાય છે, તેના ૭ વિભાગ છે (જેને સ્કંધ કહેવામાં આવે છે). (૧) અધ્યયન ૧ થી ૬ સુધી, જેનું નામ વમ્મચેરાઈ (વ્રહ્મચર્યાણિ) અથવા મૌલિકતા અને પ્રથમશ્રુતસ્કંધ છે. (૨) બીજો શ્રુતસ્કન્ધ મહત્તા અધ્યયન ૧૦ થી ૨૫ નો છે અને તે ત્રણ સમૂહમાં (જેને ચૂલિકા અથવા ચૂડા નામ છે તેમાં) વહેંચાયેલ છે. પ્રથમ ચૂલિકામાં અધ્યયન ૧૦ થી ૧૬, બીજામાં ૧૭ થી ૨૩ અને ત્રીજામાં ૨૪ અને ૨૫ અધ્યયનોનો સમાવેશ થાય છે. પ્રત્યેક અધ્યયનના પેટાવિભાગ ઉદ્દેશ નામથી ઓળખાય છે, આવા ઉદ્દેશોની કુલ સંખ્યા પંચોતેરથી વધારે છે.

શ્રી આચારાંગના ઉપર જણાવેલ વિભાગમુચ્ચક ચબ્દો-સ્કંધ અને-ચૂલિકા, જ બતાવી આપે છે કે આ ગ્રન્થ એકીસાથે અને

એક જ સમયે તેમજ એક જ દાયે રચાયેલ ન હોય. '૧' સ્કન્ધ' શબ્દ સામાન્ય રીતે શરીરનો અને વિશેષ રીતે ગ્રન્થના શરીરનો વાચક છે, અને 'ચૂલિકા' શબ્દ પરિશિષ્ટનો બોધક છે. જેથી આપણને એમ અનુમાન થાય છે કે મૂળ આચારાંગગ્રન્થ અધ્યયન ૧ થી ૯ નોટલો જ હોય, અને બાકીનો ભાગ પાછળથી ધીરેધીરે એક અથવા અનેક વ્યક્તિએ ઉમેર્યો હોય.

બાપાની, શૈલીની અને વસ્તુની દૃષ્ટિએ આ અનુમાનને સળગ આધાર મળે છે, માટે તે મુદ્દાઓ વિગતથી તપાસીએ:

શ્રી આચારાંગગ્રન્થનું વસ્તુ આ પ્રમાણે છે: પહેલા અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં સંસારના બંધનું કારણ અને પુનર્જન્મના પ્રયોગક હેતુઓ ઉપર વિચાર છે, જેમાં અહંતા, મમતા વસ્તુ દર્શન એ સર્વ દુઃખનું મૂળ છે એમ પ્રતિપાદન કર્યું છે. તે દ્વારા ચતી હિંસા અટકાવવા માટે બાકીના ઉદ્દેશોમાં પૃથ્વી, અપ્, તેજસ, વનસ્પતિ, ત્રસ અને વાયુ-દાયની હિંસાના પરિહારો સમ્પૂર્ણ મીમાંસાપૂર્વક બતાવ્યા છે. બીજા અધ્યયન (લોકવિજય)માં માતાપિતાથી ચડ્ કરી સંબંધ-મીમાંસા આદિ વિષયો પર કેવી રીતે વિજય મેળવવો તે બતાવ્યું છે. ત્રીજા (શીતોબ્ધીય) અધ્યયનમાં સુખદુઃખસદિબ્ધ્યતા, યોધા (સમ્યક્-ત્વ)માં તત્ત્વજ્ઞાન, પાંચમા (લોકસાર)માં સુમાર્ગે જીવનાં બોધવચનો, છઠ્ઠા (ધૂત)માં આત્માને કર્મના મેલથી કેમ દૂર રાખવો તે, તથા આઠમા (કુશીલપરિત્યાગ)માં બક્તપરિણા, ઈર્જિતમરણ અને

(૧) શ્રીમદ્ભાગવતપ્રણેતા વિભાગમયક જ્ઞાનેને સ્કન્ધ કહે છે.

૨ શ્રી દશવૈકાલિકસત્રમાં દસ અધ્યયન પછી ચૂલિકાઓ આવે છે. ત્યાં તેઓ કેખીતી રીતે પરિશિષ્ટ જ છે; કેમકે દશવૈકાલિક દસ અધ્યયન પછી જ પૂર્ણ થાય એ રચ્ય છે.

પાદપોષગમનરૂપ મરણથી મોક્ષ સાધવાના પ્રકાર તથા નવમામાં શ્રી મહાવીરના જીવનમાંથી ઉદાહરણો—આ પ્રમાણે ગોઠવણ છે.

આ ઉપરથી જણાય છે કે પ્રત્યેક પાછળનું અધ્યયન પ્રત્યેક પૂર્વના અધ્યયનમાંથી નૈસર્ગિક રીતે ફલિત થતું આવે છે. તેથી અધ્યયન ૧ થી ૯ મુખીનો ગ્રંથ અવિચ્છિન્ન અને રવયંસમ્પૂર્ણ હોય એમ લાગે છે. ખીજા ભાગમાં સાધુઓ માટે આહારશુદ્ધિના નિયમો, નિવાસસ્થાન, વિહાર, વાહન, વસ્ત્રપાત્ર, અભ્યાસ, પરસ્પરવ્યવહાર, ગૃહસ્થ સાથેનો વહેવાર, વગેરેના નિયમો આપ્યા છે. ક્યાં પહેલા વિભાગના ૭ જીવનિકાય જેવા તત્ત્વજ્ઞાનની મીમાંસા કે પાદપોષગમનાદિ મરણના ઉપદેશની ઉચ્ચ ભૂમિકા અને ક્યાં વસ્ત્રપાત્રાદિની સંભાળના નિયમપેટાનિયમોની શુભસાઓ? આ ઉપરથી એટલું તો જણાય છે કે શ્રી આચાર્ય ગંગમૂર્તિ એવામાં એવા જે વિભાગનું બનેલું છે—એક તત્ત્વજ્ઞાન ચિન્તનાદિનો, બીજો સાધુઓ માટે યમનિયમોનો; અને બન્ને ભાગોનું વસ્તુ અત્યંત વિભિન્ન છે.

હવે શૈલી વિષે વિચાર કરીએ. બીજો આખો સ્કંધ (એટલું કાવ્યમય અધ્યયન બાદ કરતાં) મુખ્યતઃ ગદ્યમાં લખાયેલ છે અને તે ગદ્ય જૈન-બૌદ્ધ શૈલીનું એટલે આવર્તન આકર્ષક શૈલી પુનરાવર્તનવાળું તથા પર્યાપ્તપર્યાપ્તના બાહુલ્ય- અને પુરાતત્ત્વ વાળું છે. જ્યારે પૂર્વ સ્કંધની શૈલી તદ્દન જુદી જ છે. આ શૈલી કેવલ ગદ્યની અને ગદ્યપદ્યના મિશ્રણની છે. મોટા ગદ્યના ફક્ત પછી મોટા પદ્યના ફક્ત આપ્યા કરે છે. ૨ એટલું જ નહિ પણ અલ્પેક અબ્બે ગદ્ય ખડકો પછી એકાદ જે પછી આવે છે. ક્યારેક તો ગદ્યની વચમાં

૧ ઉદાહરણ, અધ્યયન ૬.

૨ ઉદાહરણ, અ. ૩, ઉ. ૩; અ. ૮ વગેરે.

૩ ઉદાહરણ, અ. ૩, ઉ. ૨; અ. ૮, ઉ. ૩. વગેરે.

પદના એકબે પાદ એવી રીતે સેજમેજ થયા હોય છે કે તેને જુદા પાડવા કંઈ પણ ચર્ચ પડે છે.^૧ આ મિશ્ર શૈલી ધણી જૂની છે. અતરેય બ્રાહ્મણ,^૨ ઉપનિષદો^૩ અને કૃષ્ણ યજુર્વેદ^૪માં આ શૈલી પૂર્ણતાએ પહોંચેલી દેખાય છે. જ્યારે ગદ્યમયી શૈલી અપેક્ષાએ આધુનિક છે. બીજું, જે પદ્યખણ્ડો ગદ્યાન્તર્ગત લાસે છે તે વેદકાલીન અને તેવા બીજા જૂના ત્રિષ્ટુભ,^૫ અનુષ્ટુભ^૬ જેવા છંદોના કંકડા છે. એ પણ શૈલીની પ્રાચીનતાસૂચવે છે,^૭ તથા પૂર્વાર્ધઉત્તરાર્ધની વિભિન્નતા પ્રતિપાદન કરે છે.

ભાષાની દૃષ્ટિએ તપાસતાં સમસ્ત જૈન આગમમાં શ્રીઆચાર્ય-ગંગની ભાષા પ્રાચીનતમ છે; પૂર્વાર્ધમાં આર્ષભાગધી (એટલે અર્ધભાગધી) નાં નામ, ક્રિયાપદ, સર્વનામનાં ભાષાદૃષ્ટિ જૂનાં રૂપો ઉત્તરાર્ધ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં મળી આવે છે. વર્તમાન ત્રી. પુ. એ. વ. પરસ્મૈ-તિ પૂર્વાર્ધમાં-તિ જ રહે છે. (ઉદા. અ. ૨, ઉ. ૧ પમુ-ચ્છતિ) જ્યારે ઉત્તરાર્ધમાં તે જ તરીકે વારંવાર દેખાય છે. (ઉદા. પરિસદ્ધિ વગેરે) વાક્યરચનામાં પણ પૂર્વાર્ધનાં વાક્યો સાદાં અને દૃઢાં છે. ઉત્તરાર્ધનાં મિશ્ર, સાલંકાર અને લાંબાં છે. વ્યા રીતે

૧ અ. ૪, ઉ. ૪, સુત્ર ૨૫૮; અ. ૩, ઉ. ૪. સુત્ર ૨૧૪-૨૧૬.

૨ શુન:રોપની કથાનું દિશહરણ સૌથી જાણીતું છે.

૩ હાન્દોગ્ય અને બૃહદારણ્યકમાં આ સ્થિતિ ઠેરઠેર છે.

૪ સગણમ આખોય કૃષ્ણયજુર્વેદ આ શૈલીમાં લખાયેલ છે.

૫-૬ અ. ૨, ઉ. ૪. સુત્ર ૧૦૮-૧૧૨ના કંકડા આવા જ છે.

૭ પ્રો. શક્તિએ આવા કંકડાઓને ઉદ્ધાર કરવા તથા તેનાં મૂલ સોધવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો છે અને તેમાં તેમને ખુબ જ સફળતા મળી છે. જુઓ 'Words of Mahavira' નો ઉપાદેશ.

૮ પ્રો. શક્તિએ આ બાબત વિચારથી ચર્ચી તેથી તેની પુનરુક્તિ અહીં અસ્થાને છે.

પૂર્વાર્ધ તથા ઉત્તરાર્ધને વસ્તુ, શૈલી અને ભાષાની દૃષ્ટિએ તપાસતાં પૂર્વાર્ધ ધણું જ જનું અને ઉત્તરાર્ધ તેની અપેક્ષાએ આધુનિક ઠરે છે. પૂર્વાધ તત્ત્વજ્ઞાનનો અન્ય છે, ઉત્તરાર્ધ ધાર્મિક યમનિયમબોધક અન્ય છે.

હવે પૂર્વાર્ધનો સમય કયો તે ઉપર ટૂંકાણથી વિચાર કરી લઈએ. પૂર્વાર્ધ જે તત્ત્વજ્ઞાનનો અન્ય છે તેને બીજા કોઈ તત્ત્વજ્ઞાનનો અન્યની સાથે સામ્ય છે કે કેમ તે તપાસીએ.

સમયવિચાર આ સમાનતા (૧) માત્ર ભાષાની, (૨) માત્ર વિચારોની, (૩) ભાષા અને વિચારો ઉભયની-એમ ત્રણ પ્રકારની હોય છે. તેમાં ઉત્તરોત્તર સમાનતા પૂર્વપૂર્વ કરતાં બવવત્તર ગણાય છે. (આવી સમાનતા શ્રી આચાર્યમસૂત્રને શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતા સાથે ઉઘાડી રીતે દેખાઈ આવે છે.)

(શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતાના કેટલાક વિચારો શ્રી આચાર્યમસૂત્રને અતુરૂપ છે એટલું જ નહિ પણ ધણાય શબ્દો, વાક્યો અને પાઠિ-શ્રી ગીતા અને ભાષિક શબ્દો પણ ઉભયમાં અદ્ભુત રીતે મળતા શ્રીઆચાર્યમસૂત્ર છે) થોડાં ઉદાહરણો તપાસીએ: જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે. આ બાબત ઉપર શ્રી ગીતા જેટલો જ ભાર શ્રી આચાર્યમસૂત્રે છે.^૧ અજ્ઞાન અને કપાયો બન્ધ અને પુનર્જન્મતા હેતુ છે એ વાત શ્રી આચાર્યમસૂત્ર જેટલી જ શ્રી ગીતામાં સ્પષ્ટ છે. (૨૬ન્દ્રિયોમાં વિષયસંપર્કથી ગગદેય અનિચ્છાએ પણ ઉત્પન્ન થાય છે, જે માનસશાસ્ત્રનો ગ્રીણો પણ ઉપયોગી સિદ્ધાંત બન્નેમાં તરતો દેખાય છે. ધણા શબ્દો એક જ રૂપે અને લગભગ એક જ અર્થમાં બન્ને અન્યોમાં વપરાયા છે. લુઓ:

૧ આચાર્યમસૂત્ર અ. સૂ. ૧૭ વગેરે સ્થાને

૨ આચાર્યમસૂત્ર ૧, ૪, ૨ સૂ. ૧૦ વગેરે સ્થાને

સમારંભા અ. ૪. સૂ. ૩૬

યસ્ય સર્વં સમારંભાઃ

કામમદ્ગુલ્પચર્જિતાઃ ।

ગુણ (લગતની ઉત્પત્તિના હેતુરૂપ)

દૈવી તોષા ગુણમયી મમ

જે ગુણે સે મૂલદ્વાણે

માયા દુરત્યયા ।

ક્ષેત્ર (શરીરના અર્થમાં)

ઇદં શરીરં કોન્તેય ક્ષેત્રમિ-

અ. ૩. સૂ. ૮૭

ત્યભિધીયતે ।

સમતા અ. ૮. ઉ. ૩.

સમત્વં યોગ ઉચ્યતે ।

સમાધિ, સમાહિત. અ. ૮.

સમાધૌ ન વિધીયતે ।

સૂ. ૪૪૧ અ. ૮. સૂ. ૪૫૦

સુસમાહિતઃ ।

તથા આખા વાક્યનો પ્રતિધ્વનિ

લાભાલાભે વગેરેથી શરૂ કરી

સુસદુઃખે સમે કૃત્યા લાભા-

અલાભોત્તિ ન સોષજ્ઞા,

લાભૌ જયાજયૌ ॥

લાભોત્તિ ન મજ્જેજ્ઞ

વધારે બારીકીથી તપાસનાર આવા સામ્યદર્શક ઉદાહરણોની સંખ્યા વધારી શકે; પણ આથી અનેક દૃષ્ટિએ વિશિષ્ટ રીતે શ્રી ગીતા અને શ્રી આચારંગનું અનેકવિધ સામ્ય બતાવનારો વિષય, અનુવાદકે ઝીણવટ બરી રીતે અને સપ્રમાણરૂપે પરિશિષ્ટમાં ૭૫૧૦ છે, એટલે તે જોઇ લેવાની હું ખાસ બક્ષામણ કરી વિરમું છું.

શ્રી ગીતાને પદાત્મક ઉપનિષદોના કાળમાં મુકાય છે, અને શ્રી આચારંગસૂત્રનું શ્રી ગીતા સાથેનું આટલું બધું સામ્ય જોતાં તથા સૈલીમાં તેનું સામ્ય બાહ્યણ ઉપનિષદ સાથે કાળ દૃષ્ટિએ તપાસતાં છે એ જોતાં શ્રી આચારંગ સૂત્રને જૈનમત-થોમાં સૌથી જૂનો ગણવામાં અને તેને મોડામાં મોડો

આચારે ઈ. પૂ. ત્રીજા શતકમાં મૂકવામાં ક્ષતિ જણાતી નથી. સદી, અડધી સદી કે તેથી વહેલો પણ હોઈ શકે.

એક ઉપયોગી બાબત ઉપર, છેવટમાં, વિચાર કરી લઈએઃ
 અધ્યયન ૯ માનું વસ્તુ—શ્રી મહાવીરનું જીવનવૃત્તાંત. જે આ ગ્રન્થ
 આટલો બધો જૂનો કરે છે તો શ્રી મહાવીરના
 ઉપયોગી વિષય જીવનવૃત્તાંતના જે અંશે આપણને નવમા
 અધ્યયનમાં મળે છે તે ઘણા જ પ્રાચીન હોઈ
 તેને વિશ્વાસપાત્ર ગણવા જોઈએ. કમનસીબે શ્રી મહાવીરનું
 પૂરું જીવનચરિત્ર આપણને પ્રાપ્ત થતું નથી, તોપણ બેત્રણ અગ-
 ત્યની બાબતો ઉપર વિચાર કરવાનું મળે છે. એક તો, યતિએ વસ્ત્ર
 ધારણ કરવાં ન કરવાં તે વિષે તેમનો પોતાનો આચાર; ખીજું, તેમણે
 સહન કરેલા પરિવહો; અને ત્રીજું (ઐતિહાસિક દૃષ્ટિએ અગત્યનું
 છે) તેઓ લાઠ દેશમાં ક્યાં તે (અ. ૬, ઉ. ૩, સ્લો. ૩). જેને
 આપણે હાલમાં લાટ દેશ તરીકે ઝોળખીએ છીએ તે દેશ આ ન
 હોઈ શકે, કારણ કે પશ્ચિમ હિંદમાં જૈનધર્મનો પ્રચાર શ્રી મહા-
 વીરના દેહોત્સર્ગ પછી જ થયો ગણાય છે. લાઠના લોકો કૃતરાં
 પાળતાં અને તેને હુઝાવતાં, પરધર્મીને અને અજાણ્યાને દુઃખ આપ-
 વાંમાં કાચું ન મૂકતાં, તથા તેઓ કઠોર અને ખીલતસ બાધા બોલતા
 વગેરે વગેરે બાબતો લાઠ દેશની સંસ્કૃતિ વિશે બહુ જાણે અભિપ્રાય
 વ્યક્ત કરતી નથી. એ લાઠ દેશ આપણું ગુજરાત હોવા સંભવ
 નથી એ આપણું સંજ્ઞા.

આ મહાવીર જીવનચરિત્રની અસર ખીજા ઘણા જૈનગ્રન્થોમાં
 જોવામાં આવે છે. સૂયગહંગ, કલ્પસૂત્ર અને હેમચંદ્ર ઉપર વિશેષ
 છે. સૂયગહંગ, અ. ૨. ૧. એ શ્રી આચારાંગની
 આચારાંગની છાપ સાથે અર્થમાં અને શબ્દોમાં મળતું
 આવે છે. કલ્પસૂત્ર માંહેના જિનચરિત્ર નામના
 પહેલા વિભાગમાં આચારાંગ સૂ. ના અ. ૯ ની અસર છે અને મુનિ
 હેમચંદ્રના ત્રિપષ્ઠિશલાકાપુરુષમાંના ૧૦મા પર્વમાં મહાવીરચરિત્ર

વર્ણવ્યું છે તે ઉપર્યુક્ત આચારાંગના વિલામમાંથી પ્રેરણા લઇને જ થયું હોય એમ દેખાય છે.

મુનિમહારાજ શ્રી ‘સંતબાલ’જી એ આવો અપ્રતિમ અને કદિન મૂત્રાત્મક શૈલીવાળો ગ્રન્થ વિદ્વતાપૂર્ણ છતાં સરળ અને વિસ્તીર્ણ નોંધો તથા સમૃદ્ધ પરિશિષ્ટ સાથે નવીન અંતરનો આભાર ઢબથી અનુવાદિત કરી સમસ્ત ગુજરાતી પ્રજાને સર્વમુલલ કરી આપ્યો તે માટે જૈન પ્રજા જ નહિ પણ સર્વ ધર્મપ્રેમી ગુર્જર નરનારીઓ તેમના અત્યંત ઋણી છે એમાં સંશય નથી.

રાજકુમાર કોલેજ
રાજકોટ
તા. ૨૬-૭-૩૬

}

ડૉ. ડી. એન. દવે
એમ. એ; બી. ડી. (મુંબઈ);
પીએચ. ડી. (લંડન.)

અ * નુ * ડ * મ * શિ * ડા

વિષય	પૃષ્ઠ
મત્રીનું નિવેદન	૫
મહાયક	૯
આચારાગમ આત્માના ઉદ્ભોધક	
કાન્તિમય કવન અને તેજછાયા	૧૧
ગ્રેા દવેનું નિદર્શન	૪૦
અધ્યયન ઉદ્દેશક	
૧ શાસ્ત્રપરિણા	૩ થી ૩૫
૧ વિવેક	૪
૨ પૃથ્વીકાય	૧૦
૩ જલનિકાય	૧૫
૪ અગ્નિકાય	૨૦

૫ વનસ્પતિકાવ્ય	૨૫
૬ નસજીવો	૨૯
૭ વાયુકાવ્ય	૩૩

૨ લોકવિજય

૧ સંખંધમીમાંસા	૩૬
૨ સખંધની સૃષ્ટિતા	૪૨
૩ માનત્યાગ અને ભોગવિરક્તિ	૪૫
૪ ભોગોથી દુઃખ શા માટે ?	૫૦
૫ ભિક્ષા કેવી મેળવવી ?	૫૫
૬ લોકસંસર્ગ રાખવો, પણ મમત્વ છોડવું.	૬૩

૩ શીતોષ્ણીય

૧ નિરાસક્તિ	૭૩
૨ ત્યાગમાર્ગની આવશ્યકતા	૮૧
૩ સાવધાનતા	૮૮
૪ ત્યાગનું ફળ	૧૦૦

૪ સમ્યક્ત્વ

૧ અહિંસા	૧૧૨
૨ અહિંસા અને ધર્મ	૧૨૦
૩ તપશ્ચરણ	૧૨૮
૪ તપશ્ચર્યાનો વિવેક	૧૩૫

૫ લોકસાર

૧ આરિત્રપ્રતિપાદન	૧૪૫
૨ આરિત્ર ખીલવવાના ઉપાયો	૧૫૧
૩ વસ્તુવિવેક	૧૬૦
૪ સ્વાતંત્ર્યમીમાંસા	૧૭૭
૫ અખંડ વિશ્વાસ	૧૯૪
૬ સત્પુરુષોની આશાનું ફળ	૨૧૦

ક શ્રુત	૨૧૮ થી ૨૭૮
૧ પૂર્વગ્રહોનો પરિહાર	૨૧૯
૨ સર્વોદ્યતો સરળ માર્ગ-સ્વાર્પણ	૨૩૧
૩ દેહસ્મન અને દિવ્યતા	૨૪૨
૪ સાધનાની સમવિષમ શ્રેણીઓ	૨૫૦
૫ સદુપદેશ અને શાંત સાધના	૨૬૪
ગ મહાપરિણા	૨૭૯
૮ વિમોક્ષ	૨૮૦ થી ૩૬૦
૧ કુમંજપરિત્યાગ	૨૮૧
૨ પ્રલોભનજય	૨૯૮
૩ દિવ્ય દષ્ટિ	૩૦૭
૪ સંકલ્પજની સિદ્ધિ	૩૧૮
૫ પ્રતિજ્ઞામાં પ્રાણાર્પણ	૩૨૩
૬ સ્વાદંજય	૩૨૯
૭ સાધ્યમાં સાવધાની	૨૩૮
૮ સમાધિવિવેક	૩૪૪
દ ઉપધાન શ્રુત	૩૬૧ થી ૪૩૨
૧ પાદવિહાર	૩૬૨
૨ વાગનાં વિહાર સ્થાનો	૩૮૯
૩ શ્રમણની સહિષ્ણુતા	૪૦૨
૪ વીરશ્રમણની તપશ્રયા	૪૧૨
પરિશિષ્ટ	૧ થી ૧૧૨
શ્રી આચાર્યગંગો ઉપસંહાર	૧
ભગવદ્ગીતા અને શ્રી આચાર્યગંગ	
વિષે એક તુલનાત્મક વિચાર	૩

૧ સંદ્ધાન્તિક સમન્વય . . .	૧૧
૨ સાધનાત્મક સમન્વયઃ સંક્ષિપ્ત પરિચય . . .	૨૩
૩ શાબ્દિક સમન્વય . . .	૫૫
પદ્ધર્શનની સંક્ષિપ્ત મીમાંસા . . .	૫૮
પારિવાષિક શબ્દકોશ . . .	૮૭
શ્રી આચારાંગતું સૂક્તામૃત . . .	૯૮
શ્રી મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિરનો સાહિત્ય ફાલ . . .	૧૦૩

મમત્વશુદ્ધિને ત્યાગે તેજ ત્યાગે મમત્વને;
મમત્વ જ્યાં નથી તેને માર્ગનો જાણ જાણવો.

*

માટે મમત્વશુદ્ધિને છોડીને મુઠ્ઠા સાધક
લોકસ્વભાવને જાણી ચેતીને કર્મ આચરે.

*

લોકસ્વભાવનું જ્ઞાન વણાયું વર્તીને નથી,
નિરાસક્તિ જગાવાને તદ્યે ત્યાગમાર્ગ છે.

‘લોકવિજય’

શસ્ત્રપરિજ્ઞા

૧

અનંતધર્માત્મકં વસ્તુ । પદાર્થમાત્રમાં અનેક ધર્મો હોય છે. ધર્મોની અનેકતાને અંગે દૃષ્ટિબિંદુઓ પણ અનેક હોવાં ઘટે. આથી એક વસ્તુને એક જ દૃષ્ટિબિંદુથી ન જોતાં અનેક દૃષ્ટિબિંદુથી જોતાં રીખવું ઘટે.

આ અધ્યયનમાં આવતો પરિજ્ઞા શબ્દનો વાચ્યાર્થ તે સૂચવે છે. પરિ+જ્ઞા એટલે એક પદાર્થનું ઘણી બાબતથી જ્ઞાન કરવું—નિરીક્ષણ કરવું—સમજવું.

પરિજ્ઞાને વધુ સ્પષ્ટ સમજવા માટે તેને સાચી સમજ અથવા વિવેક શબ્દ તરીકે પણ ઓળખાવી શકાય. પદાર્થ-જ્ઞાનમાં અને વિવેકમાં એ તારતમ્ય છે, કે વિવેકમાં સત્યા-સત્યને પારખવાની નિષ્કૃષ્ટિબુદ્ધિનો સમાવેશ છે, જ્યારે પદાર્થજ્ઞાનમાં તો તે બુદ્ધિ હોય અને ન પણ હોય. જ્ઞાનનો જોય જ માત્ર વિષય હોય, જ્યારે પરિજ્ઞામાં તો જોય, હોય અને ઉપાદેય ત્રણેનો સમાવેશ હોય. માટે જ જૈનદર્શનમાં એ પરિજ્ઞાના બે ભેદો છે: (૧) ણ પરિજ્ઞા; (૨) પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞા. ણ પરિજ્ઞામાં જ્ઞાનશક્તિને અવકાશ છે, અને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞામાં ત્યાગને અવકાશ છે. 'જ્ઞાનસ્ય ફલં વિરતિઃ' ।

જે જ્ઞાનનું ફળ વર્તનમાં પરિણમતું નથી, તે સાચું જ્ઞાન નથી—જેનદર્શનમાં એ સુખ્ય પ્રતિપાદન છે.

અહીં ‘શસ્ત્રપરિજ્ઞા’ નામનું પ્રથમ અધ્યયન છે. શસ્ત્રનો અર્થ હિંસ્રસાવના અથવા હિંસ્રાનાં સાધનો થાય છે.

ધર્મ એ વિકાસનું અનુત્તર સાધન છે; અને ધર્મનું પ્રાથમિક મૂળ અહિંસા છે. દરેક મત, દર્શન કે પંથમાં અહિંસાનું માહાત્મ્ય અવિરોધ રીતે નજરે પડે છે. આથી વિકાસપંથમાં અહિંસક વૃત્તિ સૌથી પ્રથમ અભીષ્ટ ધારી તેનું વર્ણન આ અધ્યયનમાં સૌથી પ્રથમ આપવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

વિવેક

અહિંસાના બ્યવહાર પ્રયોગમાં વિવેકની અનિવાર્ય અગત્ય છે. જ્યાં સદ્વિચાર કે વિવેકશુદ્ધિ નથી, ત્યાં થતી ક્રિયા અવશ્ય કર્મસમારંભજનક હોય છે. એથી વિવેકનું પૂર્વ અને પશ્ચાત્ રૂપ વર્ણવતા—

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] ‘હે આયુષ્મન! શ્રમણુ ભગવાન મહાવીરે જે કહેલું તે મેં સાંભળેલું અને તે આ પ્રમાણે છે.’ એવી રીતે પોતાના શિષ્ય શ્રી જંપૂસ્વામીને ઉદ્દેશીને શ્રી સુધર્માસ્વામીએ કહ્યું.

આત્મવિચાર

[૨] અ આ જગતમાં કેટલાક એવા જીવાત્માઓ પણ હોય છે કે

જેમને હું—પૂર્વ દિશાથી, દક્ષિણ દિશાથી, પશ્ચિમ દિશાથી, ઉત્તર દિશાથી, ઊંચી દિશાથી, નીચી દિશાથી કે ખીજી વિદિશાઓ (દર્શન, અગ્નિ, નૈઋત્ય અને વાયવ્ય)થી કે અનુદિશાઓમાંથી (ક્યાંથી આવ્યો છું એવું પણ જાન હોતું નથી.)

નોંધ:—ચાર દિશાઓ, ચાર વિદિશાઓ તથા એમના આઠ અંતરાલ વિભાગો મળી સોળ અનુદિશાઓ તથા ઊંચી અને નીચી મળી કુલ અઠાર દિશાઓ કહેવાય છે.

ઉપરના સૂત્રમાં સૌથી પ્રથમ વિચારમેણિતું દર્શન આપ્યું છે. (વિચારની ભૂમિકા આવ્યા પછી જ વિકાસનો પ્રારંભ થાય છે. ‘હું ક્યાંથી આવ્યો?’—એ જિજ્ઞાસુ હૃદયનો સૌથી પ્રથમ પ્રશ્ન છે.)

(પણ જીવનના દીર્ઘકાળમાં ધણીયે મનુષ્યોને પોતાના જીવનના ધ્યેય સંબંધી પ્રશ્ન જ ઉદ્ભવતો નથી; અને તેઓ જે સ્થિતિ અને સંયોગોમાં મુકાયા હોય તે વાતાવરણ જોઈ અન્યતું પ્રાયઃ અનુકરણ કરી રહ્યા હોય છે.

વિશ્વની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓમાંની કોઈ—કે જે અપૂર્ણ ધ્યેયવાળી કે ધ્યેયશૂન્ય હોય છે તેને પોતે—આચરવા છતાંયે એકું ખાણું પણ નાણું એને મન નહું સંભળું હોયની, તેમ તે માની જોડે છે. જોકે આવી અપૂર્ણ ધ્યેયવાળી કે ધ્યેયવિનાની પ્રવૃત્તિમાં પણ તેને ધણીવાર સંતોષ મળી ગઈ છે ખરો, પરંતુ આવો સંતોષ એ કંઈ સાચો આત્મસંતોષ નથી. અને એવા સંતોષના ગર્ભમાં શાન્તિ, સુખ કે સ્થિરતાયે નથી.

ત્યારે હૃદયમાં સાચી જિજ્ઞાસા જાગે છે, ત્યારે જ આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે.

[૨] ઘર્વણી કેટલાક અધિકારી જીવોને કવચિત્ આ પ્રશ્ન ઉદ્ભવે છે ખરો. પરંતુ “મારો આત્મા પુનર્જન્મ પામનારો છે કે નહિ? હું પ્રથમ કોણુ હતો? અને અહીંથી મૃત્યુ બાદ પરલવમાં (જન્માંતરમાં) હું કોણુ યદર્શિ? (હું ક્યાં જઈશ?) તેનું તેને ચચાર્થ જ્ઞાન હોતું નથી.)

નોંધ:—વસ્તુતઃ જન્મ, જરા કે મરણ એ આત્માના ધર્મ જ નથી. આત્મા નિત્ય, અખંડ અને જ્યોતિર્મય છે. છતાં કર્મસંસર્ગથી જડરૂપ કર્મના ધર્મોની આત્મા પર પણ અસર થયા વિના રહેતી નથી, અને તેથી કર્મસંગી ચૈતન્યને જન્મ, મરણાદિ ધર્મોમાં ચોળવું પડે છે. જો કર્મ તેા કર્મના પરિણામરૂપ પુનર્જવ છે જ.

(૧) વિશ્વ અને આત્માનો શો સંબંધ છે, આવું સંબંધજ્ઞાન યથા પછી (૨). જીવાત્મા સાચી ઉત્પત્તિ યાચ છે, આત્માનાં જન્મમરણનું કારણ શું છે—તે જાણવાની જિજ્ઞાસા જાગે છે. ત્યારબાદ (૩) પૂર્વકાળની પરિસ્થિતિ જાણવાની પ્રેરણા મળે છે, અને (૪) પછી ભવિષ્યનો વિચાર આવે છે. તે આવતાં જ ભવિષ્યકાળના કારણરૂપ વર્તમાનકાલીન પ્રવૃત્તિની શુદ્ધિ પર લક્ષ્ય જાય છે. આ રીતે આ ચાર પ્રશ્નો પછી વિકાસમાર્ગમાં સ્થિરતા આવે છે.

[૩] ઝ (સ્વરૂપપ્રાપ્તિને માટે, મુખ્યને માટે કે શાંતિને માટે આવા જ્ઞાનની પરમઆવશ્યકતા છે. તે જ્ઞાન વિના બધો પ્રયત્ન અને પુરુષાર્થ પંથુ જેવો છે. તે જ્ઞાન સાચી પ્રાપ્તિ યાચ ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં ભગવાને. ભાષ્યું છે કે:-)—(૧) પોતાની મેળે—જ્ઞાતિસ્મરણજ્ઞાન (પૂર્વ-ભવોનાં સ્મરણ)થી, (૨) બીજા જ્ઞાની તીર્થંકર કે કેવળી પુરુષોના કહેવાથી, કે (૩) ઉપદેશકોદ્વારા સાંભળવાથી આવું જ્ઞાન થઈ શકે છે, કે હું—પૂર્વ દિશા, દક્ષિણ દિશા, પશ્ચિમ દિશા, ઉત્તર દિશા, જીર્ણ દિશા, નીચેની દિશા, વિદિશા કે અનુદિશા તે પંક્તિ—ક્યાંથી આવ્યો છું ?

નોંધ:—જ્ઞાતિસ્મરણજ્ઞાન એ એક મતિજ્ઞાનનો ભેદ છે. માનસિક મૂડતા દ્વારા થવાથી અને ચિંતનશક્તિ ખીલવાથી જ્ઞાતિસ્મરણજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. એ રીતે સ્વાભાવિક અથવા અન્ય નિમિત્તદ્વારા પણ એ જ્ઞાન યાચ છે.

[૩] જ વળી કેટલાકને એવું પણ જ્ઞાન યાચ છે કે મારો આત્મા પુનર્જન્મને પામનારો છે કે જે આત્મા ફલાણી દિશાથી કે ફલાણી અનુદિશાથી આવ્યો છે, કિંવા જે સર્વ દિશાઓથી કે સર્વ અનુદિશાઓથી આવ્યો છે તે પોતે હું છું. આ પ્રમાણે જેને જ્ઞાન યાચ છે, તે આત્મવાદી, લોકવાદી, કર્મવાદી કે ક્રિયાવાદી છે એમ જાણવું. *

નોંધ:—આત્મા નિત્ય છે. તદ્વરૂપ ચોક્કસ પ્રતીતિ થવી એ આત્મવાદ.

* ન્યાં ક્રિયાવાદી, વિનયવાદી અને અજ્ઞાનવાદી તથા અક્રિયાવાદી કે જેની અંતર્ગત કાલવાદી, સ્વભાવવાદી, નિયતિવાદી, ઈશ્વરકર્તૃત્વવાદી, આત્મૈક્યવાદીનો સમાવેશ છે. એમાંની કોઈ એકાંત માન્યતાને ન પકડતાં સાપેક્ષ રીતે સૌનો સ્વીકાર કરે એ આત્મવાદી, કર્મવાદી, લોકવાદી અને ક્રિયાવાદી જાણવો, એવા ત્રી-શીલાંકસૂત્રનો અર્થપ્રાપ્ત છે.

સંસારના કાર્યકારણનું સ્પષ્ટ બોન તે લોકવાદ. આત્મા થોતે ! કર્તા અને ભોક્તા ॥ તેવું (પદાર્થોનું) ચોક્કસ કર્મજ્ઞાન તે કર્મવાદ. અને કર્મબંધનથી મુક્તિ જવાની ક્રિયાઓનું જ્ઞાન થવું તેને ક્રિયાવાદ કહેવાય. આત્મવાદ, લોકવાદ, કર્મવાદ અને ક્રિયાવાદ આ ચારે વાદોના એકીકરણથી જ સાચો આત્મવાદ સમજાય છે કેવળ આત્મવાદી છે તે આત્મવાદી નથી, પણ એકાંતવાદી છે. એકાંતવાદમાં પ્રત્યક્ષ આત્મપતન કરાવ્યું ન પણ દેખાય, પરંતુ આત્મવિકાસ તો નથી જ.

આત્મસ્વરૂપને જાણવાની ઇચ્છાવાળાને કર્મવાદ, લોકવાદ અને ક્રિયાવાદ પણ સાચે ને સાચે જ જાણવાની આવશ્યકતા છે. અથવા બીજી રીતે એમ પણ કહી શકાય કે (આત્મવિકાસના આ ચારે પાયા છે. એ ચારે પાયાઓ જાળવવાથી ચાર પાસાં મજબૂત રહે છે. આત્મા કર્મનો કર્તાભિક્તા છે; કર્મબંધનથી સંસાર થાય છે; સંસારના આગમનથી ક્રિયાઓની પરપરા જન્મે છે અને ક્રિયાઓનું પરિણમન વૃત્તિ પર થતા જ આત્મચૈતન્યનું પરિસ્પર્ધન થાય ॥) એ રીતે ચારે અંગે પરસ્પર સંકળાયેલાં છે.

આ પરથી જિજ્ઞાસુને એટલું જ્ઞાન થઈ જતું જોઈએ કે (જે આત્મા જડ કર્મથી મિશ્રિત છે તે આત્માના વિકાસ માટે કેવળ તત્ત્વજ્ઞાનની વાતો જ કરવાથી આત્મભાન થવું અશક્ય છે. આત્મભાન માટે તો જડ કર્મના આવરોજો દૂર થાય તેવી શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ આદરવી જોઈએ.) પરંતુ આ સ્થળે એક વાત ખાસ માઠ રાખવાની છે, અને તે એ છે કે (અદ્વૈત) પ્રવૃત્તિદ્વારા તેનામાં શક્તિ અને સચોટોની જેમજેમ અનુકૂળતા થતી ત્યમ તેમતેમ આત્મલક્ષ્ય વચ્ચે લોકાર્ક્ષણ—સિદ્ધિઓ વગેરેનું પ્રલોભન—પણ વધારું નથી. તેવા પ્રસંગે સાધક પ્રલોભનમાં ન સપડાતાં એક આત્મલક્ષ્ય રાખી વિકાસ—શ્રેણીએ આગળ ધરે.

કર્મબંધહેતુવિચાર

[૪] કર્મ એ સંસારપરિભ્રમણનું કારણ છે. તે કર્મ જાતની ક્રિયાઓથી થાય છે તે હવે સુધર્મસ્વામી સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે, કે “હે જંજૂ! મેં કર્મ (૧), મેં કરાવ્યું (૨), મેં ખીજ કરનારને અનુમોદન આપ્યું (૩), હું કરું છું (૪), હું કરાવું છું (૫), કે કરનારે હીક કરે છે તેમ માનું છું (૬), હું કરીશ (૭), હું કરાવીશ (૮), કે હું ખીજ કરનારને અનુમોદન આપીશ (૯), એ રીતે નવ બોદોને

મન, વચન અને કાયા એ ત્રણ યોગોએ ગુણુતાં ૨૭ ભેદ થયા. એ રીતે કર્મબંધનના કારણજૂત ક્રિયાઓના ભેદો અને પ્રભેદોથી દરેક પુણ્યપાપની તથા ધર્માધર્મની વ્યવસ્થા માનવી જોઈએ; અને આ રીતે કર્મસમારંભોને—કર્મબંધનના કારણજૂત ક્રિયાભેદોને જાણવા જોઈએ.

[૫] (જેઓ ઉપરના ભેદોને યથાર્થ નહિ જાણુતાં મતિવ્રમથી માત્ર ક્રાંતિ એક સિદ્ધાંત જ સ્વીકારી લે છે અથવા ક્રિયાનાં શુભાશુભ ફળોને જાણવાની એટલા કર્યા વગર) મૂઢતાથી જડ ક્રિયા કર્યા કરે છે તે અજ્ઞાતકર્મ જીવ ખરેખર આ દિશાવિદિશાઓમાં પરિવ્રમણુ કરે છે, અથવા સર્વ દિશા અને સર્વ અનુદિશાઓમાં પરિવ્રમણુ કરે છે; નાના પ્રકારની યોનિઓ (પશુ, કીડા, પંખી, નરક અને એવી હલકી ગતિઓ)માં ઉત્પન્ન થાય છે, અને અનેક પ્રકારનાં દુષ્કર્મ-જન્ય અજાગમતા સ્પર્શ વગેરેનાં દુઃખોનો અનુભવ કરે છે.

નોંધ:—ધણીએ જીવાત્માઓ એમ માનતા હોય છે કે આપણે પોતે જ જો અધર્મિત કાર્ય કરીએ તો પાપ લાગે. ખીલ આપણે માટે કરે તેમાં આપણને શું? આ વાત એકાંત હોવાથી તેનો અહીં અસ્વીકાર છે. જૈનદર્શન સાક્ષાત્ કર્મ અને પરંપરાગત કર્મ વચ્ચેને સ્વીકારે છે. કેટલીક ક્રિયાઓ એવી પણ હોય છે કે જે કરવાથી અલ્પ પાપ કે પુણ્ય બંધાય અને કરાવવાથી કે અનુમોદન આપવાથી વધુ બંધાય. વળી ઘણી ક્રિયાઓ એવીયે હોય છે કે જે કરવાથી જ વધુ પાપ કે પુણ્ય બંધાય. તે જ રીતે દરેક ભેદ માટે સમજવું. આ રીતે સંયમ અને વિવેકપૂર્વક (અનેક દષ્ટિ બિદ્યથી) પાપપુણ્યાદિનો ઉકેલ લાવવો જોઈએ.

[૬-૭-૮] આથી ખરેખર એ ક્રિયાઓમાં ભગવાને પરિજ્ઞા (વિવેક) સમજાવેલ છે. આ જીવિતવ્યને લંબાવવા માટે, સુયશની પ્રાપ્તિ અર્થે, સત્કાર, સન્માન, પૂજનાદિ ભોગવવા અર્થે, જન્મમરણના બંધનથી મુક્ત થવા માટે અને દુઃખોને દૂર કરવા માટે આ વિશ્વમાં પાપની ક્રિયાને લોકો અંધપરંપરાએ આચર્યે જાય છે. શાણા સાધકે તેનો બરાબર વિવેક સમજવાની જરૂર છે. આખા લોકની ક્રિયાઓનો ઉપરના વર્ણનમાં સમાવેશ થાય છે.

નોંધ:—અહીં સૂત્રકારે સમસ્ત લોકમાં યતી ક્રિયાઓ સાથે વિવેકનો સંબંધ બતાવી એ સમન્વયું છે કે ગૃહસ્થ કે ત્યાગી કોઈ પણ સાધક કોઈ પણ ક્રિયામાં સહજ પણ વિવેક ન ચૂકે. વિવેક યુક્ત્યો એટલે એ ક્રિયા મને તોટલી ઉચ્ચ કોટિની હોય તોયે હિંસા થઈ ચૂકી સમન્વી. આથી એમ ક્ષિતિ થયું કે વ્યવહારમાં કે ધર્મમાં, કોઈ પણ શુભ ક્રિયાને નામે કે અન્યના પરોપકાર તેમજ દેવની ઉપાસના કે ગુરુની ભક્તિના બહાને પણ સૂક્ષ્મ હિંસાએ ક્ષમ્ય નથી. હિંસા કોઈ પણ નિમિત્તરૂપે યતી હોય, પણ હિંસા એ હિંસા જ છે અને તે અધર્મ છે. તેથી કોઈ પણ ધર્મક્રિયામાં અધર્મને સ્થાન ન હોયું ધટે. તોયે સૂત્રકાર કહે છે કે:—ધર્મને નામે પણ લોકો અધર્મ કરતા હોય છે અને અમે ધર્મ કરીએ છીએ એમ માનતા હોય છે. આનું કારણ સાચા વિચારની ખામી અને અંધ અનુકરણથી ટવાયેલી વૃત્તિ જ છે.

[૯] આ સંસારમાં પૂર્વોક્ત બધા કર્મસમારંભો (ક્રિયાઓ)ને જો મ પરિજ્ઞાથી જાણી પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી ત્યાગ (વિવેકપૂર્વક સમજ અને વિવેકપૂર્વક ત્યાગ) કરે છે તે જ પરિજ્ઞાતકર્મા (વિવેકયુક્ત સંયમી) મુનિ ગણાય છે.

ઉપસંહાર

હું કાણ? કયાથી, આઓ? અહીં આવવાનું શું પ્રયોજન? એ સદ્વિચારનાં પૂર્વચિહ્નો છે. વિચાર પછી ચેત્નતા જાય છે. ચેત્નતા એટલે વિકાસની નિહાસા. ધર્મ એ વિકાસનું અવલંબન છે. અહિંસા એ ધર્મનું મુખ્ય અંગ છે, અને તે વિવેકદ્વારા મુસાંધ છે. સંયમ પણ વિવેકપૂર્વક પાળવાથી યથાર્થ પળી શકે છે—અથવા કહો કે સત્યાસત્યનું જ્ઞાન થયા પછી જ વૈરાગ્ય, સંયમ તથા ત્યાગાદિની આરાધના થાય છે. આરાધના કે વિવેક એ અપૂર્વ વસ્તુ છે. આથી સૌથી પ્રથમ સૌ કોઈ છવાતમાઓને એની આરાધના હજ થાઓ.

એમ કહું છું

શસ્ત્રપરિજ્ઞાઅધ્યયનનો પ્રથમ ઉદ્દેશક પૂર્ણ થયો.

દ્વિતીય ઉદ્દેશક

પૃથ્વીકાય

મનુષ્ય કે પ્રગટ અને વિકસિત ચેતનાવાળાં માણસો જીવ-જંતુઓને ન મારવાં એટલેથી જ કંઈ અહિંસાની સંપૂર્ણ આરાધના થઈ જતી નથી. અહિંસકને તો પોતાના પ્રત્યેક ઉપયોગી પદાર્થ વાપરતાં, હાલતાં, ચાલતાં અને એવી સર્વ ક્રિયાઓ કરતાં કરતાં અહિંસાનું સ્મરણ રહેવું લેઈએ.

પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વનસ્પતિ વ્યાદિ સ્થાવર જીવો પણ ચૈતન્યવંત છે, તે અહિં કૃમિશઃ સમજાવે છે.

ગુરુદેવ બોલ્યાં:-

[૧] પ્રિય જંબૂ! જો; આ સંસારનાં પ્રાણીઓ—લોકો બિચારાં કેવાં વિષયકપાયાદિથી બધી રીતે હીનતામય, દુઃખમય, દુર્બોધમય અને અજ્ઞાનમય જીવન ગાળી રહેલાં દેખાય છે ! તેઓ પોતાના અજ્ઞાનથી આતુર (અધીરા) થઈ આ સંસારની ક્લેશભટ્ટીમાં પોતે સળગે છે, અને બીજાં (તેની નિકટ રહેલાં બીજાં પ્રાણી)ઓને પણ પરિતાપ ઉપજાવે છે.

નોંધ:-કદ એટલે અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયેલી પરિસ્થિતિ કે અજ્ઞાન-જન્ય ક્રિયાઓનું કદ પરિણામ. અજ્ઞાનથી માત્ર અજ્ઞાનને કદ થાય છે.

એવું નથી, અજ્ઞાનીનું અજ્ઞાન બીજાઓને પણ પીડે છે. જ્યારે એ સમજેનું અંગ છે, બ્યથિની પ્રત્યેક ક્રિયાનો સમજ સાથે માટે સંબંધ છે.

[૨] જન્મ; જો ! આ સંસારમાં પૃથક્ પૃથક્ સર્વ સ્થળે આ ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં પ્રાણીઓ વસે છે તેને પરિતાપ ન થાય એ રીતે સંયમી પુરુષો સંયમને જાળવીને જીવન નિર્વહે છે.

[૩] જ્યારે ધણા તો "અમો ત્યાગી પુરુષો છીએ" એ પ્રમાણે કહેવડાવનારા પણ વિવિધ પ્રકારનાં રાસોથી પૃથ્વી સંબંધી કર્મના સમારંભ (અતિ પાપકર્મ) કરીને પૃથ્વી પર રાસપ્રહારો કરે છે, અને તે જીવોની હિંસા કરતાં કરતાં બીજાં પણ તદ્દાશ્રિત રહેલાં અનેક પ્રાણીઓની હિંસા કરી નાખે છે.

નોંધ:—આ ત્યાગી જીવન માટે હૃદયને સંયોધાયેલા વચનો છે. જૈનદર્શનમાં સૂક્ષ્મ જીવોને પણ સ્વેચ્છાપૂર્વક ન ફૂલવે તે અણુગાર કહેવાય છે. અણુગારોને પૂર્ણ સંયમી અને સતત નિરાસક્ત જીવન માળખાનું જૈનસાસનનું ફરમાન છે. જૃહમ્યજીવનમાં પણ આદર્શરૂપે આની ઉપયોગિતા છે જ.

[૪] હે શિષ્ય ! ભગવાન મહાવીરે આ પરિજ્ઞા સમગ્રવર્તાં કહ્યું છે, કે જો શ્રમણ, જીવનના નિર્વાહ માટે, વંદન, સન્માન કે પૂજનની પ્રાપ્તિને અર્થે, ભ્રમથી માની લીધેલા સિદ્ધાંત પ્રમાણે, જન્મમરણથી મુક્ત થવા માટે કે દુઃખના (પ્રતિધાન) નિવારણ સારુ સ્વયં પૃથ્વીકાય જેવા સૂક્ષ્મજીવોની હિંસા પોતે કરે છે, બીજા પાસે કરાવે છે અથવા હિંસા કરનારને અનુમોદન આપે છે, તે હિંસા તેના અકલ્યાણની અને અબોધની જનની બને છે; અર્થાત્ કે તેથી અગ્રેય અને અજ્ઞાન વધે છે.

નોંધ:—શ્રમણસત્તવાન મહાવીરના સમયમાં કેટલાક સાધુઓ પોતાને સાધુઓ તરીકે જાળખાવતા હતા, અને આરબનાં કાર્યો ભરતે કરતા હતા, કરાવતા હતા, અથવા તેમાં કાર્યોમાં રસ લેતા હતા; પણ ધર્મનિમિત્તે વધેલી હિંસા એ હિંસા નથી, જેમ પણ શ્રમને

સમભવવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. ઉપરના કથનમાં એ સમભવવામાં આવ્યું છે કે દિસા એ દિસા જ છે, અને તે ધર્મનિમિત્તે પણ દૈન્ય ન હોઈ શકે. જેઓ પોતાને ધર્મિષ્ઠ કહેવડાવે છે તેના પર તેટલો જ અદિસક રહેવાનો બોલે વધે છે. આથી તેનું જીવન ખૂબ સ્વચ્છ હોય છે, અને પોતાની જીવનક્રિયામાં સૂક્ષ્મ જીવો વસે પણ પ્રતિક્ષણે ઉપયોગમય રહેવું જોઈએ.

[૫] સર્વગ્રહેવ દિવા શ્રમણુવરો (જ્ઞાની જનો) પાસેથી આત્મ-વિકાસઅર્થે આદરવાયોગ્ય ઉપયોગી જ્ઞાન પામીને આ વિશ્વમાં ફેટલાક ભય જીવે જાણી શકે છે કે દિસા એ કર્મબંધનનું કારણ છે, મોહ તથા આસક્તિના કારણભૂત છે, અને નરક જેવી દુર્ગતિના પણ કારણભૂત છે. પરંતુ જેઓ અતિ અતિ આસક્ત થયેલા જીવો હોય છે તે ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં શસ્ત્રોદ્ધારા પૃથ્વીકર્મના સમારંભથી પૃથ્વી શસ્ત્રને આરંભીને અવિવેકથી બીજાં પણ અનેક પ્રકારનાં પ્રાણીઓની દિસા કરે છે. તે બધા ખાવાપીવા તથા કીર્તિ વગેરે મેળવવાના મોહમાં જ મૂંઝાઈ પડેલા જાણુવા.

નોંધ—સૂત્રકાર કહે છે કે—પોતે સંપૂર્ણ અદિસક બની, અદિસાની ભાવનાનો સર્વત્ર પ્રચાર કરવો, એ ત્યાગીની ફરજ છે. તોયે ફેટલાક પામક સાધકો સમાજમાં પોતાનું સ્થાન ટકાવવા માટે તે સમાજની માન્યતામાં જમ હોય અને પછી કદાચ તે વાત તેઓને સમભવ તોયે પોતાની જવાબ-દારી સમજીને તે જમ દૂર કરવાને બદલે તેને વધારવાનું કાર્ય કરે છે: તેઓ ત્યાગી ન બણાય. જેને કીર્તિ, પૂજા કે ખાનપાનનો મોહ ન હોય, સત્ય ખાતર જીવનના બલિદાનની પણ તૈયારી હોય, તે જ ત્યાગી. અહીં કોઈને એમ પ્રશ્ન થાય કે પૃથ્વીકાય જેવી સૂક્ષ્મ અદિસા પર આટલો ભાર શા માટે? તેનો હકેલ સૂત્રકાર આ પછીના સૂત્રમાં આપે છે:—

[૬] આ સાંભળી જંબૂસ્વામી આશ્ચર્યપૂર્વક પોતાના ગુરુદેવને પૂછે છે, કે પૂજ્યપાદ! પૃથ્વીના જીવોને તો નેત્ર, નાસિકા, કાન, જીભ, વાણી કે વિકસિત મન નથી, તો તેને દુઃખનું વેદન કેમ થતું હશે?

ગુરુદેવે કહ્યું:—આત્માર્થી શિષ્ય ! જેમ કોઈ જન્મથી જ અંધ, અધિર હોય તે માણસના 'કોઈ' પગ, ઘૂંટણ, જાંઘ, ઢીંચણ, સાંધા, કેડ, નાભિ, હિર, પાંસળા, પૂંઠ, છાતી, હૃદય, સ્તન, ખંભા, ભુજ, હાથ, આંગળી, નખ, ડોક, દાઢી, હોઠ, દાંત, જીભ, તાળવું, લમણા, કપાળ, કાન, નાસિકા, આંખ, ભમર, મસ્તક વગેરેને કોઈ (બાહ્ય વગેરેથી) છેદે, ભેદે, મારે કે કષ્ટ ઉપજાવે તો તે કહી બલે ન શકે છતાંય અવ્યક્ત વેદના તેને અવશ્ય થાય. તે જ રીતે જે જીવોને દુઃખ વ્યક્ત કરવાનું સાધન નથી તેને પણ દુઃખ તો થાય છે જ.

નોંધ—હિંસાથી પરજીવોને જે ખીડા થાય છે તે ધણીયે વાર દેખાતી નથી, અથવા જેવાય છે તો તેની દરકાર ભાગ્યે જ થાય છે. છતાં હિંસકભાવનાની અપેક્ષાએ તે હિંસા કરનારની વૃત્તિનું પતન તો જરૂર થાય જ છે.

[૭] જે હિંસકવૃત્તિવાળા જીવો હોય છે તેમને પોતે હિંસાનો પ્રયોગ કરતા હોવા છતાં પણ હિંસકક્રિયાઓનું ભાન રહેતું નથી (પરંતુ આરંભનું પાપ તેને અવશ્ય લાગે છે). પરંતુ જે પુરુષો હિંસક-વૃત્તિથી નિવૃત્ત થયેલા હોય છે તે સૂક્ષ્મ કે સ્થૂળ શત્રુનો પ્રયોગ કરતા નથી અને તેઓ હિંસાના પરિણામને જાણી તેનો વિવેક કરી શકે છે (તેથી તેને નિષ્ક્રિયે આરંભનું પાપ લાગતું નથી).

નોંધ—(જે વૃત્તિની મન પર અસર વિશેષ રહેલી હોય તે વૃત્તિ પછી દેવરૂપે ચર્ચા ભય છે. અને તે દેવરૂપે ચર્ચા ગયા પછી મનુષ્ય હમેશા એમાં જ વલખા મારે છે. અને આ રીતે એથી વિવેકનો નાશ અને અનર્થની પરંપરા નોતરાતી ભય છે.)

[૮] જ માટે આ બધું જાણીને સાણે સાધક પૃથ્વીશત્રુનો (પૃથ્વીકાવની હિંસાનો) પોતે પ્રયોગ ન કરે, અન્યદ્વારા ન કરાવે અને કરનારને અનુભાદન પણ ન આપે.

[૮] વ આ રીતે પૃથ્વીકાયના જીવો સંબંધીહિંસાની ક્રિયાઓને પણ જે ન પરિણામી બનણી પ્રત્યાખ્યાન પરિણામી ત્યાગે છે તે ખરે-ખર વિવેકયુક્ત સંયમી સુનિ ગણાય છે.

નોંધ:—હવેની બીનાઓ અણુગાર ત્યાગીને ઉદ્દેશીને લખાયેલી છે. કારણ કે શુદ્ધ સ્થ સાધકને જીવન દક્ષાવવા માટે પૃથ્વી આદિ સ્થાવર જીવોની હિંસા અનિવાર્ય છે છતાં હિંસા એ તો હિંસા જ છે, અને હિંસામાં પાપ પણ છે. માત્ર અધિક યોગ્યતાવાળા જીવોની ધાતની અપેક્ષાએ આ પાપ અદ્ય ગણી શકાય, નેકે તેના પરિણામનો વધુ આધાર આસક્તિની તીવ્રતા કે મંદતા પર નિર્ભર છે. એટલે શુદ્ધ સ્થ ગણાતા સાધકે પણ આવી વાતોમાં વિવેકપુરઃસર આસક્તિને ઓછી કરતાં શીખવું જોઈએ.

એમ કહું છું.

શસ્ત્રપરિણામઅધ્યવનનો દ્વિતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

તૃતીય ઉદ્દેશક

જલનિકાય

જલનિકાયના જીવોની સમીક્ષામાં પ્રથમ અણુગારની ચોખ્ખતા સ્પષ્ટ કરે છે, અને તેવા ઉચ્ચ અધિકારને પામેલો સાધક જો એક સામાન્ય સ્ખલનામાં પણ બેઠરકારી સેવે તો તે અધિક સ્ખલનાઓ કરવાને ટેવાય છે એમ માનસશાસ્ત્રના નિયમથી સિદ્ધ કરે છે.

આકસ્મિક સ્ખલના થવી એ 'જુદી વાત છે, અને સ્ખલના તરફ બેઠરકાર થવું કે રહેવું' એ જુદી વાત છે. આ વિવેક શીખી લેવાય તો તેવો જાગરૂક સાધક સ્ખલનાની નવી પરપરાથી છૂટીને પૂર્વસ્ખલનાઓને નિવારી શકે છે એ સ્પષ્ટ કરતાં—

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] હે જન્મ! હું કહું છું તે માંભજ:— જે જીવનપ્રપચથી મુક્ત થઈને અગારી મટી અણુગાર થયો છે, જેનું અંતઃકરણ અને કાર્ય ચરણ બની ગયાં છે, જે મોક્ષમાર્ગ તરફ વળ્યો છે અને માયા (દગા, જળ, કપટ)ને જે આચરતો નથી, તે અણુગાર પોતે જે શ્રદ્ધાથી, જે સાવનાબળથી ત્યાગમાર્ગ અંગીકાર કર્યો છે તે જ ભાવથી જીવનના

અન્તર્પર્યત પોતાના જડ સંસર્ગજન્ય પૂર્વસ્વભાવની અધીનતામાં ન ફસાતાં ત્યાગમાર્ગનું યથાર્થ પાલન કરવું જોઈએ. આ મોક્ષના મહામાર્ગમાં વીરો જ ચાલ્યા છે અને પાર પામ્યા છે, અને તેમણે જ તે માર્ગને આરાખ્યો છે. એમાં શંકા જેવું કંઈ નથી.

નોંધ:—(૧) જેવા વિચારો હોય તેવું જ બોલે, અને જેવું બોલે તેવું જ ચાલે: અર્થાત્ કે મન, વચન અને કાર્યની એકવાક્યતા એ સાધુતાનું પ્રથમ લક્ષણ છે. ત્યાગ મહણ કરી સતત તનુત રહે તે સાધુ. કારણ કે સમર્થ આત્માઓ માટે પણ પૂર્વસંસ્કારોને લઈને નિર્બળતા થવી સંભવિત છે.

(મન જ્યારે પૂર્વસંસ્કારોને અધીન થાય ત્યારે જીવાત્માનાં સામર્થ્ય, ત્યાગ અને શક્તિ લક્ષણમાં નાબૂદ થવાનો સમય આવી પડવાનાં થતાં દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે. મલિનતાની સહજ અસર પણ ત્યાગની પરિવ્રતતા અને ચારિત્રની સુચાસને વટલાવી મૂકે છે. સહજવીરતા વિના શુક્તિમાર્મની યોગ્યતા નથી—બાહ્ય દ્વંદ્વોમાં બહારની વીરતા, આંતરદ્વંદ્વોમાં આંતરિક વીરતા. બહારની વીરતા કરતાં આંતરિક વીરતા કોટિચ્છેડી કઠિન અને દુઃસાધ્ય છે. બાહ્ય વીરતામાં સન્માન, સામાન્ય, હઠ વગેરે મેળવવાનું હોય છે, આંતરિક વીરતાના માર્ગમાં ભ્રમરૂં થતાં વર્ષોથી સંઘરી રાખેલું એ બધું—અહંત્વ, અમત્વ, આતુક્તિ વગેરે દફનાવી દેવાનું હોય છે એ વીરનાં શસ્ત્રો પણ જુદાં છે. તે હાથમાં નહિ, પણ હૈયામાં ધારણ કરાય છે. એવો અહો ભાવ છે.)

[૨] હે જંખૂ! આ રીતે જૈનશાસનની આગ્રાથી (વીતરાગનાં વચનથી) સંસારને ઝોળખી પોતે નિર્ભય બને, અન્યને (જલ્પ-નિકાયાદિ જીવોને) પણ નિર્ભય બનાવે.

નોંધ:—તે જ સાચો નિર્ભય છે કે જેનાથી સૌ કોઈ નાનામોટા જીવોને અભય મળે છે. પોતાનાથી જ્યારે કોઈ ભય ન પામે તેવા નિઃસ્વાર્થી અને નિર્વિકારી પ્રેમ અખંડ વહે, ત્યારે જ નિર્ભયતા પ્રાપ્ત થાય. નિર્ભય દશા પ્રાપ્ત કરવાનું ધ્યેય એ સર્વોત્તમ અને કાર્યકારી ધ્યેય છે જે નિર્ભયતામાં અસંયમ અને સ્વચ્છંદતા છે તે નિર્ભયતા ભયાનક છે. અને એ નિર્ભયતા બહાર દેખાતી હોય તોયે એ નિર્ભયતા નથી, પણ મહાન હરપોકતા છે.

[૩] અહો જંજૂ! સાંભળ, હું તને કહું છું:—આ સંસારમાં નાના પ્રકારનાં પ્રાણીઓ વસે છે. તે બધાં ચૈતન્યવાળાં છે. તે વિષે શંકાને સ્થાન ન હોવું જોઈએ. તેમજ આત્માના અસ્તિત્વ વિષે પણ સંશય રાખવાનું કારણ નથી. જે સંસારના સંબંધમાં (આ બધું દેખાય છે તે છે કે કેમ?) એવો સન્દેહ રાખે છે, તે આત્માના અસ્તિત્વ માટે પણ શંકાશીલ બને છે. અને જે આત્મા વિષે શંકાશીલ બને છે, અર્થવાં તો બીજા જીવોનો જે અપલાપ કરે છે, તે પોતાના આત્માનો પણ અપલાપ કરે છે. તથા પોતાના આત્માનો જે અપલાપ કરે છે, એ બીજા જીવોનો પણ અપલાપ કરે છે. (કારણકે જીવ અને જગતનો ગાઢ સંબંધ છે.) તે એ લોક વિષે પણ શંકાશીલ બને છે. (એમ કરવું એ વિકાસમાર્ગમાં બાધારૂપ છે તેમ બધી આત્મપ્રતીતિ પર અડગ રહેવું.)

નોંધ:—પ્રત્યેક નાનામોટા પ્રાણીમાં આત્મા છે. આપણામાં પણ આત્મા છે. આપણો આત્મા જેમ નાના કર્મવશાત્ કિત્તકિત્ત પ્રકારની દેહાદિ સામગ્રી પામે છે તેમ સંસારના ઘટતર પ્રાણીઓના સંબંધમાં પણ છે. તેથી આપણે જે સાચા સુખની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, તો તે એને ધન પહેાચાડવાથી નહિ પણ સુખ આપવાથી થઈ શકે.

અનેક જ્ઞાની પુરુષોએ આત્મપ્રતીતિનો સાક્ષાત્ અનુભવ કર્યો છે, અને આપણે પણ અનુમાનથી તેનું અસ્તિત્વ જાણી શક્યા છીએ. એથી કદી અને કોઈ સંશયોમાં નાસ્તિક બનવાની આવશ્યકતા નથી.

[૪] પ્રિય જંજૂ! સંયમી પુરુષો જ્યારે આ રીતે મન સમાધાન કરી વિવેકપૂર્વક વર્તે છે, ત્યારે કેટલાક પોતાને ત્યાગી કહેવડાવવા છતાં લિન્નલિન્ન પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી જલાદિ જીવો પર ક્રિયાનો સમારંભ કર્યા કરે છે, અને એ જલાદિ સમારંભમાં (અવિવેકી દષ્ટિથી) બીજા પણ અનેક જીવોની હિંસા કરી નાખે છે.

નોંધ—જનમાં અનેક જીવો છે તે વૈજ્ઞાનિક શોધથી જગત્પ્રદેર થઈ ચૂક્યું છે. વૈજ્ઞાનિકોએ વનસ્પતિમાં હાસ્ય, શોક, ભય, ક્રોધ, રાગ, અહંકાર

એવીએવી લાગણીઓનો સ્પષ્ટ અનુભવ કરાવ્યો છે, એ પરથી હવે અર્થસમુદ્ધી પ્રત્યક્ષ ન દેખાવા છતાં સ્વાસ્થ્ય હોવામાં ચેતન્ય છે એ સિદ્ધ કરવાપણું આ વિદ્વાનયુગમાં રહ્યું નથી.

[૫] હે શિષ્ય! ભગવાન મહાવીરે આ સંબંધમાં પરિણામ સમજાવતાં કહ્યું છે કે કોઈ શ્રમણ હોવાનના નિર્વાહ માટે, વંદનાદિ અર્થે, જન્મશ્રમણની મુક્તિ સારું, કે દુઃખના નિવારણ સારું જલકાયના હોવાની હિંસા સ્વયં કરે છે, ખીજા પાસે કરાવે છે, અથવા હિંસા કરનારને અનુમોદન આપે છે, તો તે હિંસા તેના અદિતને અને અજ્ઞાનને જન્માવે છે.

[૬] સર્વે જ ભગવાન હિંસા અન્ય જ્ઞાની જનો પાસેથી આત્મવિકાસઅર્થે આચરવાયોગ્ય ઉપયોગી વસ્તુ પામીને આ વિશ્વમાં કેટલાક ભવ્ય હોવા જાણી શકે છે કે હિંસા એ કર્મબંધનનું, મોહનું અને નરકાદિ દુર્ગતિનું કારણ છે. પરંતુ જો આતિ અતિ આસક્ત થયેલા હોય છે તે લોકો બિનબિન પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી જલકાયના મહારાજદારો જલના હોવા પર તેનું હિંસક શસ્ત્ર અજમાવીને ખીજા પાસે અનેક પ્રકારનાં પ્રાણીઓની હિંસા કરી નાખે છે.

[૭] જજી! જલ પોતે જન્મ ચેતનવંત છે તેમ જોને આશ્રયે ખીજા પાસે અનેક હોવા રહેલા હોય છે. જિનશાસનમાં આ વસ્તુ સ્પષ્ટતાથી સમજાવી છે. એ વિવેક સાધુજનોએ બૂલવો ન જોઈએ. અને શસ્ત્રપરિણત નિર્દોષ જલથી તેમણે હોવાન ચક્ષાવહું, પરંતુ સચેત જલ ન વાપરવું જોઈએ. * એમ કરવાથી એમના પર હિંસાનું અને પ્રતિજ્ઞાભંગ થવાથી ચોરીનું પણ દોષારોપણ થાય છે.

[૮] કેટલાક શ્રમણો એમ કહે છે કે અમને પીવા માટે તે કદખ્ય છે, વિભૂષાઅર્થે પણ કદખ્ય છે. એમ કહી તેઓ અનેક પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી જલાદિની સ્વયં હિંસા કરે છે. આ વાત ભિક્ષુ શ્રમણ માટે યોગ્ય નથી.

[૯] હું ખરું કહું છું કે જાણ! જે અજ્ઞાની અથવા હિંસક-વૃત્તિવાળા જીવો હોય છે તેમને પોતે હિંસાનો પ્રયોગ કરવા છતાં પણ હિંસકક્રિયાઓનું જ્ઞાન હોતું કે રહેતું નથી. પરંતુ જે પુરુષો હિંસકવૃત્તિથી નિવૃત્ત થયેલા હોય છે તે જ સૂક્ષ્મ કે સ્પૂળ હિંસાનો પ્રયોગ કરતા નથી, અને હિંસાના પરિણામને જાણીને તેઓ તેનો વિવેક પણ કરી શકે છે. આથી ઉપયોગવંત સાધકને આરંભના દાયો સંપર્શતા નથી.

[૧૦] માટે શાણો સાધક જલકાયના આરંભને કર્મબંધનનું કારણ જાણીને જલકાયનો આરંભ પોતે ન કરે, બીજા પાસે ન કરાવે અને કાર્ષ કરતો હોય તો તેને અનુમોદન પણ ન આપે. આ રીતે જલકાયના જીવોની હિંસાને અહિંસકર જાણીને જે શ્રમણવરો વિવેકપુરઃસર ગ્રંથમ રાખે છે, તે ખરેખર પરિણાતકર્મા (વિવેકી) મુનિ કહેવાય છે. એમ શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે બિશ્વમંથને ઉદ્દેશીને કહ્યું છે, તે હું તને કહું છું.

ઉપસંહાર

જલમા પણ ચેતન છે. જલ વિના જીવનનિર્વાહ શક્ય નથી. એટલે શૂદ્ધ સાધક પોતાના ધર્મની મર્યાદા જાળવી વિવેકપૂર્વક એનો ઉપયોગ કરે.

એમ કહું છું.

શસ્ત્રપરિણામઅભ્યસનનો તૃતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

ચતુર્થ ઉદ્દેશક

અગ્નિકાવ્ય

સત્યશુશ્રૂષક શિષ્ય ! સાંભળ; હું કહું છું. એમ મુખર્મ-
સ્વામી જંબૂસ્વામીને ઉદ્દેશીને બોલ્યા:

[૧] હે જંબૂ ! ભગવાન મહાવીરના શબ્દોમાં કહું છું કે
નિઝાસુએ આ સંસાર અને તેમાં રહેલાં પ્રાણીઓ વિષે શંકાશીલ
ન થવું અને આત્માના અસ્તિત્વ વિષે પણ શંકાશીલ ન થવું.

જંબૂએ પૂછ્યું:—ગુરુદેવ ! એમ કરવાથી શી હાનિ થાય ?

ગુરુદેવે કહ્યું:—આત્માર્થી શિષ્ય ! જેઓ સંસાર વિષે શંકાશીલ
બને છે, તે આત્માના અસ્તિત્વમાં પણ શંકાશીલ બને છે. અને જે
આત્માના અસ્તિત્વમાં શંકાશીલ રહે છે, તે સંસારના ચરાચર જીવોના
અસ્તિત્વ વિષે પણ શંકાશીલ બનતા જાય છે.

નોંધ:—આત્મા અને સંસારનો અન્ય પ્રાણીમણુ આ. જગતમાં
પ્રત્યક્ષ વિદ્યમાન દેખાય છે. જુઓ: ઘાટીકું ચરીર, પુષ્ટ છદ્ધિયો, અને મનોહર
અંગોપાંગો હોવા છતાં એક વસ્તુ વિના સણવારમાં તે સડવા માંડે છે; તેમાં
મનોહરતાને બદલે બેટાળતા આવે છે; આકર્ષણને બદલે ધૂણા થાય છે.
જે ચૈતન્ય વિના સપથું નિરર્થક છે, એ વસ્તુ કઈ ? તેનું જ નામ આત્મા.
જે ચૈતન્ય વિના સપથું નિરર્થક છે, એ આત્માના ઉત્કર્ષ માટે સૌ જીવો

રાક્ષિ અને સાધનોના પ્રમાણુમા સતત પ્રયત્ન કરે છે. આ રીતે તેનું અસ્તિત્વ અનુમાનથી સ્પષ્ટ થાય છે. તે વિષે સકા કરવાનું કશું પ્રયોજન નથી.

આત્માના અસ્તિત્વમા જેઓ અશ્રદ્ધાગ્રીવ યરો, તેઓ પુણ્ય, પાપ, ધર્મ, અધર્મ વગેરેમા પણ અશ્રદ્ધાગ્રીવ યરો. અને તે અશ્રદ્ધા આત્મા પછી તો ગમે તેવા અત્યાચારી પાપકર્મ કરવા છતાં તેનું હૃદય તેને હાથે નહિ, અને તે માનવ મગી રાક્ષસ બનશે આથી આત્માનું અસ્તિત્વ, ધર્મ, અધર્મ, પાપ, પુણ્ય, સદ્ગુણ, દુર્ગુણ ઇત્યાદિનો વિવેક કરી જિજ્ઞાસુ વિકાસમાર્ગમા આવળ ધરે.

[૨] જળૂ ખોલ્યા-ગુરુદેવ ! જે આત્મા નિત્ય છે તેની પરિપૂર્ણ સાધના માટે આપે અહિંસાનો ગજમાર્ગ બતાવ્યો, પણ એ જીવનમા સાધ્ય કેમ બને ?

ગુરુદેવ ખોલ્યા-પ્રિય જળૂ ! ભગવાન એમ ખોલ્યા હતા કે જે આ * દીર્ઘલોકના શસ્ત્રની પરિસ્થિતિનો ગહસ્થવેતા છે, તે અશસ્ત્ર (સંયમ)નો રહસ્થવેતા છે, અને જે સયમનો ગહસ્થવેતા છે, તે જ આ મહાસત્સારમા હિંસાના સાધનોનો રહસ્થવેતા છે. સાગંસ કે, જે અહિંસાનું ગહસ્થ જાણે છે, તે જ સયમનું ગહસ્થ જાણે છે. અને જે સયમનું ગહસ્થ જાણે છે, તે જ અહિંસાનું ગહસ્થ જાણે છે.

નોંધ:-જે આ મહાસત્સારમા હિંસા વરફ બેદરકાર રહેતો નથી, તે જ સાચા સયમનો રહસ્થવેતા છે. અને જે સયમનો બાલકાર છે, તે જ સાચી અહિંસાનો આરાધક છે. આ રીતે અહિંસા અને સયમનો પરસ્પર પોષ્ય પોષક ભાવ છે. અસયમી કદી અહિંસક રહી શકે નહિ, અને હિંસક કદી સયમી બની શકે નહિ. ઇદ્રિયસયમ, વાણીસયમ અને મનસયમ એ અહિંસકભાવ-પ્રેમભાવ-જનક છે.

[૩] મોક્ષાર્થી જળૂ ! સદા જિતેન્દ્રિય, સદા અપ્રમત્ત અને સયમી એવા વીર મહાપુરુષોએ આ જ સમળ શસ્ત્રોદ્ધાર આત્મા પર

* કોઈ દીકકાર અહીં પ્રકરણવગ્નાત્ દીર્ઘલોકનો અર્થ વનસ્પતિ કરે છે અને તેનું શસ્ત્ર અગ્નિ કવ્ચે છે

વિજય મેળવીને વીતરાગભાવની પરાક્રાંતાના અખંડ, અનંત અને રિચર સુખનો યથાર્થ સાક્ષાત્કાર કર્યો છે.

નોંધ:—આગળ વિચાર, વિવેક અને વૈરાગ્ય એ ત્રણ વિકાસનાં સાધનો બતાવ્યા હતાં. અહીં જિતેન્દ્રિયતાથી નગૃતિ ઉત્પન્ન થાય, અને નગૃતિ પછી સંયમનું યથાર્થ પાલન થાય એમ બતાવી વિચાર, વિવેક અને વૈરાગ્ય પછી આ ખીનત અંગો કમરોઃ વિકાસનાં સાધનો છે, એમ બતાવ્યું છે. (તેદુ મહા-પુરુષોની અનુભવેલી આ અનુપમ રસાયણ છે. ધીમેધીમે અને ક્રમપૂર્વક એમનું સતત સેવન કરવાથી અનંત જીવો નિરાળાથ આરોગ્યદશાને પામ્યાં છે.) આ રસાયણો જુગજુગજુગની હોવા છતાં સડતી નથી. જેમ અમૃત અમર કરે છે અને પોતે પણ અમર રહે છે, તેમ આ બધાં વિકાસમાર્ગનાં અમર અમૃતસમા અંગો છે.

[૪] જન્મ બોલ્યા:—ગુરુદેવ ! ધણુ જીવો મોક્ષાર્થી હોવા છતાં આ સંસારમાં અનેક પ્રકારે દંડાય છે, દુખાય છે, ચિંતાથી બળે છે અને રોગોથી પીડાય છે, તેનું શું કારણ હશે ?

પ્રિય શિષ્ય ! મોક્ષાર્થી હોવા છતાં જે પ્રમત્ત દશામાં આવી જાય છે તે ખરેખર આવી શિક્ષાનો અધિકારી જ છે. (કારણકે જ્યાં સુધી પ્રમાદરૂપ કાતીલ ઝેરનું ફૂંકું પડ્યું છે ત્યાં સુધી શાન્તિરૂપ અમૃતનાં બિંદુઓ સ્પર્શતાં જ નથી, અને કદાચ ભાવનારૂપે સ્પર્શે છે તોપણ તેની અંતઃકરણ પર સ્થાયી અસર રહેતી નથી.) માટે મેધાવી સાધક જે કાર્ય મેં પૂર્વકાળે પ્રમાદથી કરી નાખ્યું તે હવે નહિ કરું, એવી હૃદયપૂર્વક ભાવના ભાવી સતત જાગરૂક રહે.

નોંધ:—મદ, વિપય, કપાય, નિદા અને વિક્રયા એ પાંચ પ્રમાદો કહેવાય છે. તે કાતીલ ઝેરો છે. તે તરફ જે બેદરકાર રહે છે, તે દંડાય છે, પીડાય છે અને અનંતવાર આત્માત્મિક મૃત્યુ પામે છે.

અમૃતનું આસ્વાદન મળેાં થાં ન મળેાં, પરંતુ સૌથી પહેલાં ઝેરના સંસર્ગથી છૂટવાનું મન તો કોને ન થાય !)

[૫] જખૂએ કહ્યું:—ગુરુદેવ ! અહિંસકવૃત્તિ એ પ્રમાદરૂપી ઝેરને રોકવાના સાધનરૂપ છે એમ આપે સૌથી પ્રથમ જ કહ્યું છે. હવે પૃથ્વી અને પાણી સિવાય આ વિશ્વમાં ઇતર જીવો ક્યા ક્યા છે, તેનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરવા કૃપા કરો.

શુધર્મસ્વામીએ કહ્યું કે:—અગ્નિકાયના જીવોનું અહીં વર્ણન કરું છું. તેની પણ દિંસા કરવી ન ઘટે. છતાં કેટલાક પોતાને સાધુ કહેવડાવનારાઓ પણ અગ્નિકર્મના મહારંભદ્રારા અગ્નિના જીવો પર શસ્ત્રો ચલાવે છે અને તેમને તથા તેમને આશ્રયે રહેલા કીડા, ઉધઈ અને એવા નાનામોટા કૈક જીવોને હણી નાખે છે, એ યોગ્ય નથી.

નોંધ:—મોઠામોઠા અગ્નિના સમારંભો કરીને પંચ મૂણી ધખા-ધખા ધર્મ યાચ છે, જલશુદ્ધિથી પાપનો નાશ યાચ છે, આવીઆવી અનેક માન્યતાઓ તે કાળમાં બહુ પ્રચલિત હતી. ભગવાન મહાવીરે જલ, અગ્નિ હત્યાદિમાં પણ ચૈતન્ય છે એમ ખતાવી તેની હિંસામાં ધર્મ હોઈ જ રાકે નહિ એવું સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે. તેને લગતી ઉપલી ખીના છે.

[૬] તેથી જ ભગવાને ત્યાં આ જીવિતબ્ય નિભાવવાનો વિવેક સમજાવ્યો છે. છતાં કોઈ વંદન, માન કે સત્કાર માટે, અથવા જીવન માટે, કર્મબંધનથી મુક્તિ માટે કે શારીરિક તથા માનસિક દુઃખના નિવારણને માટે (ધર્મનિમિત્તે) સ્વયં અગ્નિનો સમારંભ (હિંસા) કરે છે, ખીજાઓદ્વારા કરાવે છે કે કરનારને અનુમોદન આપે છે, તો તે વસ્તુ તેના હિતને બદલે હાનિકર્તા અને જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાનજનક બીવડે છે.

[૭] ભગવાનો કિંવા જ્ઞાની પુરુષોના સસર્ગથી રહસ્થને પામીને તેમાંના કેટલાકને આવું જ્ઞાન ચર્ચ જાય છે કે " જોએ વિવિધ પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી અગ્નિકર્મનો સમારંભ કરી અગ્નિના જીવો પર શસ્ત્રોનો આરંભ કરે છે, અને તેને લઈને તદ્દાશ્રિત રહેલા અનેક જીવોને હણી નાખે છે, તેમને તે વસ્તુ ખરેખર બંધન, આસક્તિ, માર અને નરકના કારણભૂત છે. આમ છતાં પણ આસક્ત લોકો હોય છે, તેઓ તો અજ્ઞાનમાં મૂંઝાઈને એવું અધાર્મિક કાર્ય કરી જ નાખે છે. "

[૮] ગુરુદેવ ! અગ્નિસમારંભમાં અગ્નિ સિવાય બીજા ક્યા જીવોની હિંસા થાય છે તે કૃપા કરી સમજાવો.

પ્રિય શિષ્ય ! સાંભળ; અગ્નિના આરંભથી પૃથ્વી, ધાતુ, પાંદડાં, લાકડાં, જાણુ અને કચરાને આશ્રયે રહેલાં નાનાંમોટાં અનેક જીવનંતુઓ તથા પતંગિયા વગેરે જીડતા જીવો અગ્નિ ભેદને જ્યારે અગ્નિમાં પડી જાય છે ત્યારે તેમાંના કેટલાક જીવો તો તુરત ખાખ જ થઈ જાય છે અને કેટલાક સંકુચિત થઈ પછી મૂર્છિત થાય છે અને મૂર્છિત થયા પછી ત્યાં જ મરી જાય છે.

[૯] પરંતુ આ વિવેક હિંસા કરનારને હોતો જ નથી. જે અહિંસક રહેવા માગે છે, તેને જ આ બધો વિવેક હોય છે.

નોંધ:—અવિવેકી ક્ષણેક્ષણે પાપપરંપરા વધારે છે જ્યારે વિવેકી સાધક કાર્ય કરવા છતાં વિવેકદ્વારા જ પાપને ધટાડે છે.

[૧૦] આ રીતે બુદ્ધિમાન અમણુ હિંસાનું પરિણામ જાણીને સ્વયં અગ્નિકાયના જીવોનો આરંભ ન કરે, અન્યદ્વારા ન કરાવે અને કરનારને અનુમોદન પણ ન આપે. આ રીતે અગ્નિકાયના જીવોની હિંસાનું દુષ્પરિણામ જે જાણે છે તે પરિજ્ઞાતકર્મા (વિવેકી) અમણુ કહેવાય છે.

એમ કહું છું.

શસ્ત્રપરિણામઅધ્યયનનો અતુર્થ ઉદ્દેશક પૂર્ણ થયો.

પંચમ ઉદ્દેશક

વનસ્પતિકાય

[૧] જંજૂ ! જે શુદ્ધિમાન અને સાવધાન સાધક અભયને મથાર્થ રૂપે ઓળખીને ‘કાઈ પ્રાણીજનને નહિ દૂભવું’ એવો નિશ્ચય કરે છે અને હિંસાદિ કાર્યોથી તથા મંસારનાં બધનોથી વિગ્રહ ધાય છે તે જ જૈનસંધનો અણુગાર (ત્યાગી) શ્રમણ કહેવાય છે.

નેંધિઃ—અભયની બીના અગાહના ઉદ્દેશકમા આવી ગઈ છે.

[૨] જંજૂ બોલ્યાઃ—ગુરુદેવ ! કર્મના બધનનું તથા જરામગ્ન્ય-રૂપ સંસારચક્રનું મુળ કારણ શું હશે ?

ગુરુદેવે કહ્યુંઃ—શબ્દાદિ વિષયો—કામગુણો—એ સંસારનું કારણ છે અને સંસાર એ વિષયોનું કારણ છે.

નેંધિઃ—વસ્તુતઃ અહીં કારણનો ઉદ્દેશ ઉપાદાન કારણ નહિ પણ નિમિત્ત કારણ પૂરતો છે. (મંસારનું ઉપાદાન (મૂળ) કારણ તો આગમિત જ છે, અને વિષયો તો માત્ર નિમિત્ત (ગૌણ—આનુપગિષ્ઠ) કારણો છે. પરંતુ નિમિત્ત કારણો પણ ઉપાદાનના ઉત્તેજક તો છે જ. આથી નિમિત્ત કારણોથી સાવધ રહેવું એ ગાધકની સાધનાનું પ્રથમ લક્ષ્ય હોવું ધટે.)

[૩] ભગવન ! વિષયો મંસારનું કારણ થી રીતે બની શકે ?

આત્મનિષ્ઠ જંજૂ ! ઊંચી, નીચી, તોગદી અને પૂર્વાદિ દિશા-ઓમાં જઈને કે રહીને આ જીવાત્મા અનેક પદાર્થોના સંસર્ગમાં આવે

છે. ત્યાં તે લિન્નલિન્ન પ્રકારનાં રૂપોને જુએ છે તથા વિવિધ શબ્દોને સાંભળે છે. અને તેથી તે આવી રીતે દેખેલી સ્વરૂપવતી વસ્તુ પર અને સંભળાયેલા મંજુલ શબ્દો પર મોહિત બને છે, આસક્ત થાય છે. આ આસક્તિ એ જ સંસાર છે.

આથી વિષયોનો સંયમ એ વીતરાગની આજ્ઞા છે. જે સાધક વિષયોમાં સંયમ નથી રાખતા તે વીતરાગની આજ્ઞાની બહાર છે. કારણકે ભોગોમાં તૃપ્તિ નથી. છતાં આસક્તિવશાત્ વારંવાર તે વિષયવ્યામૃદ જીવ પ્રમાદી (ભૂલોનો ભંડાર) બની તથા સદ્વર્તનથી વિમુખ થઈ ગૃહ-સ્થાશ્રમમાં સંતપ્ત રહે છે અને ગૃહસ્થાશ્રમને પણ બગાડે છે.

નોંધ—[વિષયોના દર્શનથી ગુપ્ત વિષયવાસના જન્મી જાય છે; વિષયવાસના ઉદ્ભવવાથી ગાઢ આસક્તિ થાય છે; અને ગાઢ આસક્તિને પરિણામે જડતા આવે છે. જ્યાં જડતા છે, ત્યાં ચૈતન્યનો હાસ છે અને સંસારની વૃદ્ધિ છે.

વીતરાગતા પ્રાપ્ત કરવાની સાધનાનો પ્રારંભ વિષયવિરક્તિથી થાય છે. આથી એ સાધના કરવી ને વીતરાગની આજ્ઞા આરાધવી એ બંને સમાન છે.

[૪] જખંડે - કહ્યું: ગુરુદેવ ! અહિંસકવૃત્તિ એ પ્રમાદરૂપી ઝેરને રોકવાના સાધનરૂપ છે, એમ આપે સૌથી પ્રથમ જ કહ્યું છે. હવે પૃથ્વી, પાણી અને અગ્નિ સિવાય આ વિશ્વમાં છતર જીવો ક્યાં ક્યાં છે, એમનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરવા કૃપા કરો.

સુધર્મસ્વામીએ કહ્યું:—વનસ્પતિકાયના જીવોનું અહીં વર્ણન કરું છું. તેમની પણ હિંસા કરવી ન ધટે. છતાં કેટલાક પોતાને સાધુ કહેવડાવનારા મનુષ્યો પણ વનસ્પતિકાયના મહારંજાદ્વારા વનસ્પતિના જીવો પર શસ્ત્રો ચલાવે છે અને તેમને તથા તેમને આશ્રયે રહેલા કીડા, બીધઈ અને એવા નાનામોટા કૈંક જીવોને હંણી નાખે છે.

[૫] તેથી ભગવાને ત્યાં આં જીવિતવ્ય નિભાવવાનો વિવેક સમજાવ્યો છે. છતાં કાઈ વંદન, માન, સત્કાર, જીવન, જિન્મમરણથી મુક્તિ અને શારીરિક તથા માનસિક દુઃખના નિવારણને માટે

(ધર્મનિમિત્તે) સ્વયં વનસ્પતિસમારંભ (હિંસા) કરે છે, ખીજાઓ-
દ્વારા કરાવે છે કે કરનારને અનુમોદન આપે છે, તો તે વસ્તુ તેના હિતને,
બદલે હાનિકર્તા અને જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાનજનક જ છે.

[૬] જ્ઞાની ભગવાનો કિંવા જ્ઞાની સત્પુરુષોના સંસર્ગથી રહસ્ય
પામીને તેમાંના કેટલાકને આવું જ્ઞાન થઈ જાય છે કે ‘જેઓ વિવિધ
પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી વનસ્પતિકાપનો સમારંભ કરી વનસ્પતિનાં જીવો
પર શસ્ત્રનો આરંભ કરે છે અને તેને લઈને તદ્દાશ્રિત રહેલા અનેક
જીવોને હણી નાખે છે, તેમને તે વસ્તુ ખરેખર બંધન, આસક્તિ, માર
અને નરકના કારણભૂત છે. આમ હોવા છતાં જે આસક્ત લોકો છે,
તેઓ અજ્ઞાનીની જેમ એવું અધાર્મિક કાર્ય કરી જ નાખે છે.

[૭ અ] જિજ્ઞાસુ બુદ્ધિથી શ્રી જંબૂએ પૂછ્યું કે ગુરુદેવ! વનસ્પતિમાં
કેવું ચૈતન્ય છે તે મને કૃપા કરીને સમજાવો.

ગુરુદેવે કહ્યું:—એને હું આપણા પોતાની શરીરરચના સાથે
તુલના કરી સમજાવીશ.

જુઓ; આ આપણું શરીર જેમ જન્મવાના સ્વભાવવાળું છે, તેમ
આ વનસ્પતિનાં જીવો પણ જન્મે છે. આપણે વંધીએ છીએ,
તેમ તે પણ વધે છે. જેમ આપણામાં ચૈતન્ય છે, તેમ તેમનામાં પણ
છે. જેમ આ શરીર કાપવાથી સુકાય છે, તેમ વનસ્પતિ પણ કાપવાથી
સુકાય છે. જેમ શરીરને આહારાદિની જરૂર છે, તેમ એમને પણ
આહારની જરૂર છે. જેમ આ શરીર અનિત્ય છે, તેમ તેમનું શરીર
પણ અનિત્ય છે. આપણું શરીર જેમ અશાશ્વત છે, તેમ તે પણ
અશાશ્વત છે. જેમ આ શરીરની હાનિવૃદ્ધિ થાય છે, તેમ તેમની પણ
હાનિવૃદ્ધિ થાય છે. માટે જ તે સજીવ છે.

નોંધ:—વનસ્પતિશરીરમાં ચૈતન્ય છે તે વાત હવે વિજ્ઞાનથી સિદ્ધ
થયા પછી વિશેષ કશું કહેવાનું રહ્યું નથી.

[૭ ચ] આવું કેટલીકવાર ગ્રાણુવા છતાં અસંયમીને આવો
વિવેક હોતો જ નથી. જે અર્હિસક રહેવા માગે છે, તેને જ આ

વિવેક હોય છે. અથવા જેઓ વનસ્પતિકાયનો સમારંભ કરે છે, તેમને જ આરંભ લાગે છે. જે તેનો સમારંભ કરતા નથી, તેને પાપ લાગતું નથી—એ રહસ્યને પ્રત્યેક સાધક વિચારે.

નોંધ:—પાપનો મુખ્ય સંબંધ વૃત્તિ સાથે છે, ક્રિયા સાથે નહિ—એવો આ ગાયનો સાર છે.)

[૮] આ રીતે શુદ્ધિમાન શ્રમણ હિંસાનું પરિણામ જાણીને સ્વયં વનસ્પતિકાયના જીવોનો આરંભ ન કરે, અન્યદ્વારા ન કરાવે, અને કરનારને અનુમોદન પણ ન આપે. આ રીતે વનસ્પતિકાયના જીવોની હિંસાનું દુષ્પરિણામ જે જાણે છે, તે પરિણાતકર્મા (વિવેકી) શ્રમણ કહેવાય છે.

એમ કહું છું.

શસ્ત્રપરિણામધ્યયનનો પંચમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

ત્રસ હવે।

પ્રિય જન્મુ ! હવે હાલતાચાલતા—ત્રસ હવેના ભેદા
કહું છું તે સાંભળ.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] અંડજ—ધડાથી ઉત્પન્ન થયેલાં પક્ષીઓ; (૨) પોતજ—
થેલીથી ઉત્પન્ન થયેલા ઘોડા, હાથી, વગેરે; (૩) જરાયુજ—ગાય, ભેંસ
વગેરે પશુઓ; (૪) રસજ—રસથી ઉત્પન્ન થયેલા કીડાઓ; (૫)
રવેદજ—પરસેવાથી ઉત્પન્ન થયેલા જૂ વગેરે હવે; (૬) સંમર્જિત
—ચોનિ સિવાય ઉત્પન્ન થયેલાં કીડી, માખી, વગેરે; (૭) ઉર્મિર્જ—
ભૂમિ ફેડીને નીકળનારાં તીડ વગેરે પ્રાણીઓ; અને (૮) ઔપ-
પાતિક—ઉત્પાતથી જન્મેલા દેવ તથા નરકચોનિના હવે.

વદાના શિષ્ય ! આ આખાએ સંસારમાં હાલતાચાલતા બધા
હવેનો સંક્ષિપ્ત વર્ણવેલા એ આઠ ભેદોમાં મર્માવેશ થઈ જાય છે.
મંદ અને અજ્ઞાની પ્રાણીઓ આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે.

[૨] પ્રિય શિષ્ય ! આસપાસની પરિસ્થિતિનો ગંભીર વિચાર
કરીને, ખૂબખૂબ મંથન કરીને મેં બગાળર જનમું છે કે એ ઉદ્ધિપાદિ
બધાં પ્રાણીઓ, વનસ્પતિ વગેરે બધાં બૂતો, પંચેન્દ્રિયાદિ મંદ

જીવો અને પૃથ્વી વગેરે જ્યાં સત્ત્વોને માત્ર સુખ જ પ્રિય છે; અસુખ જરાયે પ્રિય નથી. દુઃખથી તે ત્રાસે છે. તેઓ હમેશાં મહાભયથી ઉદ્વિગ્ન રહે છે, અને સુખની શોધ પાછળ પ્રયત્નશીલ છે.

નોંધ:—સમસ્ત સંસારના બિત્તલિત વર્ગોને જીવોની ભૂત, સત્ત્વ, પ્રાણી અને જીવ એવી ચાર સંજ્ઞાઓ આપી છે. એક સૂક્ષ્મ જીવડાથી માંડીને હાથી જેવા મહાન પ્રાણી સુધી સૌ કોઈને એકસરખી સુખની જ અભિલાષા છે. દુઃખ કોઈએ વાંચ્યું નથી. કપાચો પણ સુખપ્રાપ્તિ અર્થે જ અજમાવે છે. ખડી સુખનું મૂળકારણ મળે નહિ, ને સુખ શોધવા જતાં દુઃખ મળી નય, તો તે જુદી વાત છે.

[૩]-વિપય અને કપાયાદિરિપુઓથી પીડાયેલા—વશ થયેલા—કૈક પામર જીવો પોતાના સ્વાર્થ માટે આતુર બની બીજાઓને પીડા આપી રહ્યા છે. પરસ્પરના ત્રાસથી તે બિચારા અહીંતહીં જુદા-જુદા સ્થળે ત્રાસતા ફરે છે. જો; આ સંસારમાં કેવી વિચિત્રતા લાગે છે !

નોંધ:—કર્મ, માયા કે મોહના પ્રાણકથથી સ્વાર્થની તંતુબળમાં ફસાયેલા જીવો કેવાં વલખાં મારે છે ? પોતાના ચૈતન્યને વેચીને પણ જડના તે કેવા સુલામ બની રહ્યા છે ? તેણે પોતાના હાથે ભયની કેવી ભયંકર ભૂતાવળો ખડી કરી દીધી છે ? હવે પરસ્પરના ચૈતન્યને ચમટે છે, કનડે છે, ખૂંદે છે. શું સાચે જ આ તેના અંતઃકરણનો અવાજ હશે ? ભય, શોક, ખેદ, ચિંતા, ભાગનાશ અને આ બધું તેમને કોણ કરાવી રહ્યું છે ? આનો પ્રત્યુત્તર પોતે જ છે. પોતા પ્રિયાય બીજે કોઈ પણ એનો ઉત્તર આપી શકે તેમ છે ?

જખૂએ કહ્યું:—ગુરુદેવ ! અહિંસકવૃત્તિ, એ પ્રમાદરૂપી ઝેરને રોકવાના સાધનરૂપ છે, એમ આપે સૌથી પ્રથમ જ કહ્યું છે. હવે પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ અને વનસ્પતિ સિવાય આ વિશ્વમાં ધતર જીવો ક્યા ક્યા છે, એમનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કરવા કૃપા કરો.

[૪] સુધર્મસ્વામીએ કહ્યું કે:—તસકાયના જીવોનું અહીં વર્ણન કરું છું. તેમની પણ હિંસા કરવી નં ઘટે. જતાં કેટલાક પોતાને સાધુ

કહેવડાવનારાઓ પણ ત્રસકાયના મહારંભદ્રારા ત્રસ જીવે પર શસ્ત્રો ચલાવે છે, અતે તેમને તથા તેમને આશ્રયે રહેલા નાનામોટા કેક છતર જીવોને હુણી નાખે છે.

[૫] તેથી જાગવાને ત્યાં આ જીવિતંત્ર્ય નિભાવવાનો વિવેક સમજાવ્યો છે. છતાં જેઓ વંદન માન, સત્કાર, જીવન, જન્મ-મરણથી મુક્તિ અને ગારીરિક તથા માનસિક દુઃખના નિવારણને માટે (ધર્મનિમિત્તે) સ્વયં ત્રસસમારંભ (હિંસા) કરે છે, બીજાઓદ્વાગ કરાવે છે, કે કરનારને અનુમોદન આપે છે, તેમને તે વસ્તુ તેના હિતને બદલે હાનિકર્તા અને જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાનજનક જ છે.

[૬] જ્ઞાની જાગવાનો કેવા જ્ઞાનીસત્પુરુષોના સંસર્ગથી રહસ્ય પામીને તેમાંના કેટલાકને આપું જ્ઞાન ચર્ચા જાય છે, કે જેઓ વિવિધ પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી ત્રસકાયનો સમારંભ કરી ત્રસ જીવે પર શસ્ત્રોના આરંભ કરે છે અને તેને લઈને તદાશ્રિત રહેલા અનેક જીવોને હુણી નાખે છે, તેમને તે વસ્તુ ખરેખર બુદ્ધન, આસક્તિ, માર અને નરકના કારણભૂત છે. છતાં જેઓ આસક્ત હોય છે, તે લોકો એવું અધાર્મિક કાર્ય કરી જ નાખે છે."

ત્રસ જીવોની હિંસાનાં ફરણો

[૭] ધણાંયે મનુષ્યો હાલતાચાલતા જીવોને જોઈ શકે છે, એમનાં બહુમૂલ્યાં જીવનનું મૂલ્ય આંકી શકે છે; પોતાવત્ તે બધાંયે સુખનાં કામી છે તેમ પણ તે સમજવાની બુદ્ધિ ધરાવે છે. છતાં પોતાને કે પરને હાથે ચતી હિંસા તે કેમ નિભાવી લેતા હશે? શું ખરેખર તેઓ ધાંતકી હશે? ના; તેમાંનાં ધણાખરાનાં અંતઃક્રમણ તો દયામય હોય છે. તે પોતાનાં બાળઅવસ્થાનું પ્રેમ અને વાતસલ્યથી રક્ષણ કરે છે. છતાં ગુરુદેવ! આમે યવાનું યુ કારણ હશે?

ગુરુદેવે કહ્યું:—વહાલો જાજી! તું કહે છે તે યથાર્થ છે. તેઓ પોતે ધાંતકી નથી બનવા ચાહતા, પરંતુ સ્વાર્થની અનિમાત્રા તેમને આવી પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે.

તેમાંના કેટલાક અજ્ઞાની અને વહેમી જીવો ત્રસ જીવોને દેવદેવી-ઓના ભોગનિમિત્તે પશુ મારે છે. [જન્મન્ત્રદ્વારા સોનાનો પુરુષ બનાવવાની સ્વાર્થેચ્છાથી યુવાન પુરુષને પશુ મારી નાખે છે.] કાઈ ચામડાંને માટે, કાઈ માંસને માટે, કાઈ લોહી માટે, કાઈ હૃદય માટે, કાઈ તેમાંનું પિત્ત કાઢવા માટે, કાઈ ચરખી માટે, કાઈ પાંખો, પૂંછડાઓ, વાળ કે સિંગડાં માટે, કાઈ દાંત, દાઢ, નખ, નસ, હાડકો કે હાડકાંની મિંજાઓ માટે, કેટલાક ઇરાદાપૂર્વક તો કેટલાક નિર્ઘર્ષ રીતે હિંસા કરી નાખે છે. કેટલાક પૂર્વકાળનાં વેરને લઈ ને હિંસા કરે છે, કેટલાક ‘મને મારે છે’ એમ માની પ્રતિહિંસારૂપે હિંસા કરે છે, અને કેટલાક ભવિષ્યમાં આ મને મારશે એવી ભ્રાન્તિથી પશુ હિંસા કરે છે.

નોંધ:—પંચે દ્રિય પ્રાણીઓ અને પશુઓ જેવા ઉપયોગી જીવોને લગભગ રૂઢિ અને વહેમનિમિત્તે કે રસાસ્વાદનિમિત્તે હણી નાખવામાં ક્રૂરતા કરવામાં અજ્ઞાનનું જ આધિપત્ય વિશેષ હોય છે. અજ્ઞાન જેટલો અનર્થ કરે છે તેટલો કાઈ વસ્તુ નથી કરતી.

[૮] આનું કેટલીકવાર જાણવા છતાં અસંયમીને આવો વિવેક હોતો જ નથી. જે અહિંસક રહેવા માગે છે તેને જ આ વિવેક હોય છે.

[૯] આ રીતે જુદિમાન શ્રમજી હિંસાનું પરિણામ જાણીને સ્વયં ત્રસકાયના જીવોનો આરંભ ન કરે, અન્યદ્વારા ન કરાવે અને કરનારને અનુમોદન પણ ન આપે. આ રીતે ત્રસકાયના જીવોની હિંસાનું દુષ્પરિણામ પણ જે જાણે છે, તે પરિજ્ઞાતકર્મા (વિવેકી) શ્રમજી કહેવાય છે.

‘એમ કહું છું.’

ઠગપરિજ્ઞાઅધ્યયનો પંડ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

સમમ ઉદ્દેશક

વાયુકાય

ગત ૪ ઉદ્દેશકોમાં પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વનસ્પતિ અને ત્રસકાયતું વર્ણન કર્યું. આ પ્રકરણમાં વાયુકાયના જીવોનો ઉલ્લેખ છે. સામાન્ય રીતે પૃથ્વી, જલ, અગ્નિ, વાયુ, વનસ્પતિ અને ત્રસ એવો ક્રમ હોય છે, પરંતુ બીજા જીવોની અપેક્ષાએ લિપ્તુ સાધકદ્વારા પણ હાલતાંચાલતાં કે બીજા ક્રિયાઓ કરતાં વાયુકાયની હિંસા થઈ જવી અશક્ય પરિહાર-રૂપ હોઈ વાયુકાયતું પ્રકરણ અંતિમ રાખવામાં આવ્યું છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા :—

[૧] જે માનસિક અને શારીરિક વેદનાનો ચિકિત્સક હોય છે, તે સમર્થ આત્મા સૂક્ષ્મ હિંસાને પણ અહિતકર બણીને વાયુકાયના જીવોની હિંસાનો પરિહાર કરી શકે છે.

કારણ કે હે જ'બૂ! જે પોતાને થતાં સુખદુઃખનું બરાબર નિદાન કરે છે, તે જ બીજા જીવોને થતાં સુખદુઃખનું નિદાન કરી શકે છે. અને જે બીજા જીવોનાં સુખદુઃખની લાગણીને બણી શકે છે, તે જ પોતાની લાગણીને સમજી શકે છે. કારણ કે પોતે અને પર એ બંને પરસ્પર સમાન છે.

નોંધ:—પોતાનું ચૈતન્ય અને અન્ય જીવનું ચૈતન્ય એકસરખું છે. કોઈની અસર પણ આઝાવતા સ્વરૂપમાં સૌ જીવોને તેવા જ રૂપે યદી રહે

છે. આટલું જે વિચારી શકે છે, તે બીજાના બોલે પોતાનું સુખ કદી વાંચતો નથી. અન્યને દુઃખ દુષ્કલની પ્રાપ્તિ કરેલું સુખ એ સુખ નથી, પણ સુખાભાસ છે. ત્યારે અન્યને શાંતિ પહેંચાડવાથી કદાચ સંકટ પ્રાપ્ત થાય, તો-પણ તેના અર્થમાં સુખ જ છે.

[૨] આવું બધી અહો મોક્ષમાર્ગનાં સાધનો (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ)ને પામેલા સંયમી પુરુષો મુક્તિ જીવોનીયે હિંસા કરી પોતે જીવતા માનતા નથી.

[૩] પરંતુ બીજા સંયમીઓને જોઈ કેટલાક પોતાને ત્યાગી કહેવડાવવા છતાં પણ વાયુકાયના મહારંભદ્રા વાયુના જીવો પર શસ્ત્રો ચલાવે છે; અને તેમને તથા તેમને આશ્રયે રહેલા બીજા નાના-મોટા કેક જીવોને દણી નાખે છે.

[૪] ત્યાં ભગવાને આ જીવિતઅ નિભાવવાનો વિવેક સમજાવ્યો છે. છતાં જેઓ વંદન, માન કે સત્કાર માટે, ઉદ્દરનિર્વાહ માટે, જન્મમરણથી મુક્ત થવા માટે અને શારીરિક તથા માનસિક દુઃખના નિવારણને માટે [ધર્મનિમિત્તે] સ્વયં વાયુસમારંભ (હિંસા) કરે છે; બીજાઓ દ્વારા કરાવે છે કે કરનારને અનુમોદન આપે છે, તેમને તે વસ્તુ તેમના હિતને બદલે હાનિકર્તા અને જ્ઞાનને બદલે અજ્ઞાનજનક જ છે.

[૫] જ્ઞાની ભગવાનો કૈંવા જ્ઞાની સત્પુરુષોના સંસર્ગથી રહસ્ય પામીને એ સાધકોમાંના કેટલાકને આવું જ્ઞાન ધર્મ જાય છે, કે “ જેઓ વિવિધ પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી વાયુકાયનો સમારંભ કરી વાયુના જીવો પર શસ્ત્રોના આરંભ કરે છે અને તેને લઈને તદાશ્રિત રહેલા અનેક જીવોને દણી નાખે છે તેમને તે વસ્તુ ખરેખર અંધન, આસક્તિ, માર અને નરકના કારણભૂત છે. છતાંય જેઓ આસક્ત છે તે લોકો એવું અધાર્મિક કાર્ય કરી જ નાખે છે.”

[૬] પ્રિય શિષ્ય જંજૂ! હું તને કહું છું કે:-તે વાયુના જીવોની સાથે બીજાં પણ બેઠાં મચ્છર પ્રત્યાદિ આણીઓ છે. તેઓ વાયુની સાથે એકઠાં થઈને પડે છે અને વાયુની હિંસા કરતાં તે પણ પિડાય છે, મૃતિત થાય છે અને મૃત્યુ પામે છે.

[૭] આવું કેટલીકવાર જાણવા છતાં અમંયમીને આવો વિવેક હોતો જ નથી. જે અહિંસક રહેવા માગે છે તેને જ આ વિવેક હોય છે.

[૮] ઉપર કહ્યા પ્રમાણે છ જીવકાય (છ પ્રકારના જીવો)ની હિંસાથી કર્મબંધન થાય છે તે જાણવા છતાં જોઆ આવો આચારમાં રમતા નથી અને આરંભાદિ (હિંસક) કાર્યોમાં આસક્ત હોવા છતાં 'અમો મંયમી છીએ' એમ બોલે છે તથા સ્વચ્છંદાચારી થઈ આરંભમાં તક્ષીન થઈ રહે છે તેઓ આઠે કર્મોનાં બંધન બાંધે છે.

નોંધ:—(આસક્તિ આઠે પ્રકારનાં કર્મબંધનનું મુખ્ય કારણ છે.)

[૯] મોટે મંયમધનવાળા સાધકે સાવધાન અને સમજવાન થઈને આવો ન કરવા યોગ્ય પાપકર્મને આચરવું નહિ.

[૧૦] એમ જાણીને શુદ્ધિમાન પુરુષે છ કાયના જીવોની હિંસા કરવી નહિ, કરાવવી નહિ અને કરનારને અનુમોદન પણ આપવું નહિ. આવો આરંભમાં જેને સંપૂર્ણ વિવેક હોય તે જ આરંભત્યાગી મુનિ કહેવાય છે.

ઉપસંહાર

જીવનું અસ્તિત્વ, કર્મબંધન અને મુક્તિ ઇત્યાદિ તત્ત્વો બતાવી તથા જીવનવિકાસ સારું વિચાર, વિવેક અને સંયમ એ ત્રણ અંગોનું વર્ણન આપી આ અધ્યયનમાં ભાવહિંસાથી દૂરવાના સફળ અને સરળ ઉપાયોનું નિદર્શન કર્યું છે. કારણ કે, અહિંસા એ જ એક પ્રકારનો સંયમ છે. અથવા બીજી રીતે એમ પણ કહી શકાય કે અહિંસા માત્ર સંયમથી જ સાધ્ય છે. દોષને પ્રત્યક્ષ મારતું એ દ્રવ્યહિંસા છે અને અવિવેક, માનસિક દુષ્ટતા, વૈર-વૃત્તિ, ઈર્ષ્યા વગેરેને આશ્રય આપવો તે ભાવહિંસા છે. ભાવહિંસા દ્રવ્યહિંસામાં પરિણમે છે, અને એમ આત્મમતન થાય છે.

કારણ કે જીવમાત્ર યોગારૂપ છે, તેથી બીજને હણવાથી યોગે જ હણાય છે. વાસનામાં બંધે છે અને વિરતિમાં મુક્તિ છે. તે લાવના આપી, નાનામોટાં બધાં પ્રાણીઓમાં ચૈતન્ય છે મોટે સૌ તરફ અનુકંપા સખો; પ્રેમની પરખો મારો; વિવેકથી જીવો અને વિકાસપંથમાં આચળ ધપો.

એમ લગવાન મહાવીરનો વિશ્વજયુત્વનો સદેશ આપતા શ્રી સુધર્મ-સ્વામી જન્મસ્વામીને ઉદ્દેશીને અધ્યયનને અતિ બોલ્યા કે,

એમ કહું છું.

એ પ્રમાણે શસ્ત્રપરિણા નામનું પ્રથમ અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

લોકવિજય

૨

પ્રથમ અધ્યયનમાં મોક્ષમાર્ગના મૂળસાધન—અહિંસા—નું સૂક્ષ્મ વર્ણન થયું. હવે બીજું અધ્યયન લોકવિજયનું આવે છે.

લોક એટલે સંસાર. પતિપત્નીનો સંબંધ, માળાપ અને બાળકનો સંબંધ, મિત્ર, સંપત્તિ, વૈભવ ઇત્યાદિનો સંસર્ગ એ બાહ્ય સંસાર. અને તેના સંસર્ગથી ઉત્પન્ન થતા અહંતા, મમતા, આસક્તિ, વિકાર, રોષ, વૈર એ અંધા ભાવોની આત્મા પર અસર થાય તે આશ્વતર અથવા ભાવસંસાર. ભાવસંસાર દ્રવ્યસંસારના હેતુભૂત છે, જોકે રાગાદિ રિપુઓ પર વિજય મેળવવો તે જ સાચો લોકવિજય છે. પરંતુ દ્રવ્યસંસાર (બાહ્યસંસાર)ની નિવૃત્તિ એ પણ એક સાધન છે, અને તે સાધનાની ભાવના પણ ભાવક્રપાણના મંદપણાને લઈને જ ઉદ્ભવે છે. તેમ ધારી આ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશમાં સ્વજનમૃતાદિના સંબંધનો વિવેક સમજાવે છે.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

સંબંધગ્રીમાંસા

(નકલાતુષ્ઠથી સંબંધો યોજાય છે. સિત્તલિત્ત સ્થળેથી આવેલા છવો પરસ્પરના સમાન તત્ત્વને લીધે માતા, પિતા,

પત્ની, ભગિની, પુત્રરૂપે જોડાય છે. આવા સંબંધો જે દેવળ કર્તવ્યસંબંધરૂપે રહે તો તેમાં વિકાસને સ્થાન છે જ. પણ માયાળળમાં રૂસેલા જીવો ઋણાનુબંધને નામે પ્રાયઃ મોહસંબંધ જ પોષતા હોય છે. મોહસંબંધ અને કર્તવ્યસંબંધ છેક જ ભિન્નભિન્ન છે, એની દિશાઓ પણ જુદી-જુદી છે.]

કર્તવ્યસંબંધમાં ઋણ પૂરું થયે નિકટ સંબંધીનું શરીર છૂટે કે સંધાય તોય ખેદ, શોક કે હર્ષ જેવું કશું બનતું નથી; પણ મોહસંબંધમાં ઇષ્ટના સંયોગથી ને અનિષ્ટના વિયોગથી ખેદ, શોક અને પરિતાપ કે હર્ષની અસર થાય છે. કર્તવ્યસંબંધ બદલો ઇચ્છતો જ નથી; મોહસંબંધ ઇચ્છે છે. એથી જ કર્તવ્યસંબંધમાં બંધન નથી; મોહસંબંધમાં બંધન છે જ. માટે મોહસંબંધ છાડીને કર્તવ્યસંબંધને સમજ, એ ઋણ સુકવવાની તૈયારી કરી, સંબંધમાંથી પર થવાનો આદર્શ રજૂ કરના—

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] અ પ્રિય જાનૂ! જે રાખદાદિ વિષયો (કામગુણો) છે, તે મંસારના મૂળ હેતુભૂત છે; અને જે સંસારનું મૂળ (હિતુ) છે, તે વિષયો છે. આથી જે વિષયાર્થી હોય છે, તે પ્રમાદી બની અતિ પરિતાપથી પરિતપ્ત રહ્યા જ કરે છે.

નોંધ:—વિષયો, જે પરપરાથી સંસારનું મૂળ થાય છે તે કામ આ પ્રમાણે છે:— રાખદાદિ વિષયોથી કામેચ્છા—વાસનાને વેગ મળે છે. વાસનાથી ચિત્તને વિકાર થાય છે. વિકૃત ચિત્તવાળો જીવાત્મા વિષયોપભોગમાં વસ્તુવિક્ક આનંદ ન હોવા છતાં ચૈતન્યરસ-આનંદની પ્રાપ્તિ અનુભવવાને આતુર બને છે. આ આતુરતા, આ મુન્નતા, આ આસક્તિ, આ મોહાદિ સ્થિતિ તે જ સંસારનું મૂળ. આ રીતે વિષયો કમસઃ સંસારના મૂળભૂત બની રહે છે.

[૧] જા હે જાનૂ! મારી મા, મારો બાપ, મારો ભાઈ, મારી બહેન, મારી સ્ત્રી, મારા પુત્રો, મારી પુત્રી, મારા મિત્ર, મારાં સગાં.

મારાં સંબંધી, મારા બાળીતા, મારાં (વિવિધ પ્રકારનાં દાથી, ઘોડા, શયનાદિ) સાધનો, મારી દોલત, મારું ખાનપાન અને મારાં વસ્ત્રો એવાએવા અનેક પદાર્થોની વળગણમાં ફસાયેલા લોકો જીવનના અંત સુધી ગાફલ બની આસક્તિથી જ કર્મબંધન કરતા રહે છે.

નોંધ:—વળગણ એટલે આસક્તિ. ન્યાં સુધી આસક્તિના ગાઢ સંસ્કારો છે, ત્યાં સુધી સંબંધો મોહસંબંધ બને છે; કર્તવ્યસંબંધ બનતા નથી. મોહ અને મમતાનો વેગ નરમ પડ્યા પછી જ મોહસંબંધ છૂટી શકે છે. એક જ કર્મ—જે મમત્વભાવથી કરાયેલું હોય છે અને નિર્મમત્વથી કરાયેલું હોય છે તેમાં ધણું જ અંતર પડે છે. આસક્તિથી જે કર્મબંધન થાય છે, તે નિરાસક્તિથી થતું નથી.

[૨] આસક્તિથી સાધનો અને સંપત્તિ માટે રાત્રિદિવસ ચિંતા કરતા, કાળઅકાળની કશી પરવા કર્યા વિના રાગસંબંધમાં અને ધનાદિમાં અતિ લુબ્ધ બની, વિષય સામે જ ચિત્ત રાખીને નિર્ભયપણે વિશ્વમાંથી લૂંટફાટ મચાવવા મંડી પડે છે અને અનેક પ્રકારે વારંવાર હિંસા કરી નાખે છે.

નોંધ:—આસક્તિ એ પરિશ્રદ્ધ વધાતવાના હેતુરૂપ છે. અને પરિશ્રદ્ધવૃત્તિ જેમજેમ વધે તેમતેમ પ્રેમ, પ્રમોદ, મૈત્રી, મધ્યસ્થતા વગેરે ઉચ્ચ ગુણો વિનાશ પામે અને સ્વાર્થ, પ્રપંચ, હઘાઈ વગેરે દોષોનો જન્મ થતો જાય. આ દોષોથી પ્રથમ માનસિક, પછી વાચિક અને કાયિક હિંસા થવાનો પણ સંભવ રહે. આથી જેને સાચા અહિંસક બનવાની હઠછા હોય તેણે સૌથી પ્રથમ આસક્તિનું દ્વાર ધીમેધીમે બંધ કરતાં શીખવું જોઈએ. પરિશ્રદ્ધી કદાચ કાયાથી અહિંસક હોઈ શકે કે રહી શકે. પરંતુ તેના કદચ-મંદિરમાં માનસિક હિંસાની વૃત્તિનો ખગાર તો અવશ્ય હોય જ.

[૩] ગુરુદેવ ! આસક્તિ કેમ થતે ?

અહો જન્મ ! એનો પ્રથમ ઉપાય વિચાર અને બીજો ઉપાય સંયમ છે. જો; પ્રથમ તો આ સંસારમાં મનુષ્યોનું આયુષ્ય પણ ઘણું ટૂંકું છે. વળી તે દરમિયાન જરાઅવસ્થા આવતાં કાન, નોક, જીભ અને સ્પર્શેન્દ્રિયનું જ્ઞાન ઘટતું જાય છે. આવી એકાએક

જરાવસ્થા ભેદ તે વખતે તે પ્રાણી દિગ્મુદ્ધ જની જાય છે.
(કચ્છ સ્વચ્છતું નથી, એ વાતને ખૂબખૂબ વિચાર.)

નોંધ:—યૌવન અતિ ચંચલ છે. થોડા જ દિવસો પહેલાં જેના અંગમાં
યુવાનીની મસ્તી અને આંખમાં યુવાનીનું નૂર હોય તે જ થોડા દહાડા જતા
હીન, દીન અને ક્ષીણ જની જાય છે. યુવાન વય જ ચૈતન્યવિકાસ સાધવાની
સાધનાનું વય છે. તે ગયા પછી જરાવસ્થામાં શરીર પણ પરવરા સમું જની
રહે છે.

[૪] વળી જરાવસ્થાવાળો તે વૃદ્ધ જેની સાથે વસે છે તે જ
સગાંઓ વૃદ્ધાવસ્થામાં એને તરછોડે છે, કિંવા તજે છે. અથવા તો, તે
પોતે પોતાના કુટુંબીઓની નિંદા કરવા મંડી પડે છે; કિંવા
કુટુંબને નિરાધાર બનાવી પરલોકપ્રયાણ કરી જાય છે. સારાંશ કે, હે
જીવ ! તે કુટુંબ તને દુઃખમાંથી બચાવનાર કે આશ્રય આપનાર
નથી, અને તું પણ તેમને બચાવવા કે આશ્રય આપવા સમર્થ નથી.
વળી વૃદ્ધવયમાં તો આ જીવ હાસ્ય, ક્રીડા, મેળાજોશ કે શણગારને
લાયક પણ રહેતો નથી.

નોંધ:—અહીં જે ક્ષેત્રમાં જીવ ભેદાયેલો છે એ ક્ષેત્રને લગતી વાસ્તવિક
વિચારણા છે.

[૫] હે જન્મ ! એમ જાણી ધીર અને ધીમાન પુરુષ આ
ઉત્તમ અવસ્થા પામીને તુરંત જ વિચારમાર્ગની અભિમુખ થઈ
મંચમી બને છે, ઘડીભર પણ પ્રમાદ કરતો નથી. કારણ કે તે જાણે
છે કે આ સમય, યૌવન અને વય એ બધું ધસારાબધ દૃશ્યકદમ
કર્થે જાય છે. (આવી વિચારણાથી આસક્તિ ઘટે છે.)

[૬] પણ જેઓ આવો વિચાર નથી કરતા, તેઓ અમંચમયી જીવવા
માટે આતુર જની ગાફલ થઈ વિશ્વમાં કાઈ એ નથી કર્યું તેવું હું કરીશ
એમ અર્વચી સરસાઈ મેળવવા માટે કૈંક પ્રાણીઓને ભેદે છે, મારે
છે, કાપે છે, લૂટે છે, પ્રાણવિહણું બનાવે છે. તેની લક્ષ્મી મૂંઢવી લે
છે દત્તાદિ અનેક પ્રકારે મન, વાણી અને કર્મથી પોતાના પ્રમંગમાં
આવતા જીવોને ત્રાસ આપતા રહે છે.

નોંધ:—મોહસંબંધથી વિચાર અને ચિત્તેન્દ્રિય નહિ થઈ અસંયમ, કીર્તિ લાલસા અને હિંસાદિ દોષો કેમ સંભવે છે? એનું આમાં ચિત્ર છે.

[૭] હે જનનુ! (પરંતુ આમ સતત પ્રયત્ન કરવા છતાં જો ઐહિક અર્થપ્રાપ્તિ ન થાય તો: ‘સગાંનું’ હું પોપણુ કરીશ’ એવાં અહંકારનાં વચનો નિષ્ફળ જાય છે) અને પહેલાં કે પછી તેના કુટુમ્બને જ હુકું તેનું પોપણુ કરવું પડે છે. અથવા માનો કે કદાચ (અર્થપ્રાપ્તિ-દ્વારા) કુટુમ્બીજનનું તે પોપણુ કરે તોપણુ (તેથી શું?) તેઓ કાઈ તેને બચાવી શકનાર નથી તેમ તે પોતે પણ તેઓને બચાવી શકનાર નથી.

નોંધ:—કુટુંબના ઋણને બહાને હવે મોહસંબંધ કવી રીતે પોષે છે? એ આમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે.

[૮] આવી રીતે પરિગ્રહલાવનાવાળા પુરુષો પોતાનું આવું અનર્થજન્ય ધન, આગળ ઉપર પોતાને અને પોતાના કુટુમ્બને કામ લાગશે એમ ધારીને, અંગૂઠીત કર્યું જાય છે; પરંતુ અંતે એકદા તેમને પોતાને પણ રોગોની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. તેથી તેનો ઉપભોગ પોતે સુધ્ધાં લઈ શકતા નથી, તો બિવિધ્યની તો વાત જ શી?

નોંધ:—પુત્ર કે કુટુમ્બને અર્થે ધન બેશું કરી આપવામાં જ માત્ર કર્તવ્યધર્મ પૂર્ણ થઈ જતો નથી. આપેલું ધન પણ જો સંસ્કારો ન હોય તો ધૂળમાં મળે છે. અને સંસ્કારો હોય તો નિર્ધનતા હોવા છતાં પ્રજાત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે તે સારું પરિગ્રહ વધાર્યું જવો એ કેવળ ભ્રમમૂલક માન્યતા છે.

[૯] આવે સમયે ધન પણ કામ લાગતું નથી. અને જેની સાથે તે વસે છે (જેને માટે અર્થસંગ્રહ કરે છે), તે સગાંઓ જ કંટાળાને પહેલાં કે પછી એને તરછોડી મૂકે છે, અથવા તે પોતે રોગોથી કંટાળાને તેને તજ દે છે. અને કદાચ તેવું ન બને તોપણુ હે હવે! તે બધાં તને અથવા તું પોતે સગાંને કદી બચાવી શકવાને સમર્થ નથી જ, એ વાતને પુનઃપુનઃ ચિંતવ.

[૧૦] વળી મત્સ્યેક પ્રાણી પોતપોતાનાં સુખ અને દુઃખનાં પોતે જ નિર્માતા અને બોક્તા છે તેવું જાણીને તથા પોતાની ઉમ્મર

આવી જતી બનણીને (ભવિષ્ય પર આધાર ન રાખતાં), અહો પંડિત આત્મનુ ! તું સ્વયં જ અવસરને ઓળખ.

નોંધ:—‘ હું જ કહે છું તો ચાલે છે, નહિ તો આ બધાંનું શું થાય ! ’ એ માત્ર મિથ્યા અભિમાન છે. અને તે બતના માની લીધેલા કર્તવ્યધર્મની ઓયમાં એક મહાસ્વાર્થનો શત્રુ છુપાયેલો છે. તેનું મૂળ શોધીને અપ્રમત રીતે શુભ અને શુદ્ધ પ્રયત્ન કરતા રહેવું એ જ પુરુષાર્થનો હેતુ છે.

આવો અવસર, આવી યોગ્યતા, આવાં સાધનો પુનઃ પુનઃ પ્રાપ્ત થતા નથી. જે પદાર્થથી આજે દુઃખનું વેદન થાય છે, તે જ પદાર્થથી ભવિષ્યમાં સુખનું વેદન થવાનું છે. સત્પુરુષાર્થ કરો.

[૧૧] અહો સાધકો ! જ્યાં લગી કાન, આંખ, શ્રુત્ર, નાક અને હાથાની વિજ્ઞાનશક્તિ મંદ પડી નધો ત્યાં લગી જ આત્માર્થ સિદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરવો યોગ્ય અને કાર્યકારી છે. (આ વાનને વિચારો અને તમારા આત્માને ક્ષણેક્ષણે સમજાવો.)

ઉપસંહાર

સ્વચ્છ, ધનાદિનો સંબંધ નામવંત છે. નાશવતની આસક્તિમાં શાશ્વત સુખ નથી. શાશ્વત સુખ એ સૌ દોષનું પ્યેય છે. તે તેમાં ઉપવબ્ધ નથી થતું. તેથી જ અસતોષનો અનુભવ થાય છે. સંબંધની અપ્રસન્નિથી મમત્વ થાય છે, અને એ મમત્વથી અહંકારની જડિ થાય છે. માટે સંબંધોની આસક્તિથી વેગળા રહેવું અને નિરાસક્તભાવે સત્કર્મ કરતા રહેવું એ જ સમુચિત છે.

એમ કહું છું.

સોહવિજય અધ્યયનનો પ્રથમ હિદેશક સમાપ્ત થયો.

દ્વિતીય ઉદ્દેશક

સંયમની મુદ્દત

સંયમની ભાવના તરફ અભિરુચિ થયા પછી કે સં-
યમની સાધનામાં ગયા પછી સંયમપ્રત્યે કદાચ અરતિ-અપ્રેમ
ઉત્પન્ન થાય તો શું કરવું? તે બતાવતા શ્રી મુખર્મસ્વામી
જંબૂસ્વામીને ઉદ્દેશીને બોલ્યા:—

[૧] અહો જંબૂ! શુદ્ધિમાન સાધકને ત્યાગમાર્ગમાં કદાચ કોઈ
સારાંમાઠાં નિમિત્તથી અરુચિ ઉત્પન્ન થાય તો તે તેને દૂર રાખે.
તેમ કરવાથી કર્મબંધનથી ધણા જ અલ્પકાળમાં મુક્ત થવાય છે.

નોંધા—સાધનાનો માર્ગ કપરો છે. ધરીમાં પ્રલોભન, ધરીમાં વિપત્તિ,
એવાંએવાં અનેક પતનનાં નિમિત્તો ખડાં થાય છે. ધરીમાં પ્રસંસા તો ધરીમાં
નિંદા, એવાં અનેક કારણો ઉપસ્થિત થાય છે, ત્યાં નટની જેમ એક લક્ષ્ય પરં
સમભાવ રાખી જે સાધક જીવન નિર્વહે છે તે તરત જ પાર બિતરે છે. પરંતુ
જે નિમિત્ત કારણોની આંદીમાં સપડાય છે તેની ગૂંચવણનો પાર રહેતો નથી.

[૨] કેટલાક અજ્ઞાની મૂઠ જીવો પરિવહ કે ઉપસર્ગ આવતાં
વીતરાગદેવની આજ્ઞાથી બિલકું વર્તીને ગ્રંથમયી બ્રહ્મ ચર્ચ જાય છે.

[૩] અમે અપરિગ્રહી રહી શકીશું એમ ખોલી કેટલાક દીક્ષિત
થવા છતાં વીતરાગની આજ્ઞાથી બ્રહ્મ ચર્ચ, મુનિવેશને લજવીને, કામ-
ભોગોતું સેવન કરતા રહે છે. તથા (તે મેળવવાના ઉપાયોમાં રચ્યાપચ્યા

ગહી) મોહમાં વારંવાર ખૂણા રહે છે. તેઓ નથી આ પાર કે નથી પેલે પાર.

નોંધ:—મુનિવેશ હોવાથી તે ગૃહસ્થી નથી, અને મુનિપદની જ્ઞાપદારી પ્રમાણે ન વર્તતા હોવાથી તે મુનિ પણ નથી.

[૪] ખરેખર તે જ વિમુક્ત પુરુષો છે કે જેઓ સંયમનું સદા પાલન કરે છે. વળી જેઓ નિર્લોભથી લોભને છૂટી પ્રાપ્ત થતા કામભોગોને પણ વાંછતા નથી, અને પ્રથમથી જ લોભને નિર્મૂળ જેવો કરીને પછી જ ત્યાગી બને છે, તેવા પુરુષો કર્મરહિત બની સર્વજ્ઞ અને સર્વદર્શી થાય છે. આવું વિચારીને જે લોભને આહતા નથી, તે જ ખરેખર અણુગાર કહેવાય છે.

નોંધ:—લોભ એ સર્વ દોષોનું મૂળ છે. તે તરફની આસક્તિ ધટે ત્યારે જ સાધુતા આવે. આવી શુદ્ધ સાધુતા જ વિકાસને સાધ્ય કરાવી આત્મસાક્ષાત્કાર અને વિશ્વનો સાક્ષાત્કાર કરાવી રાફે છે. એ દૃષ્ટિએ અહીં લોભનું સ્થાન પ્રથમ આપ્યું છે.

[૫] અગ્નાની છવો કાળ કે અકાળની કરી દરકાર રાખ્યા વિના, વિત્ત અને વનિતામાં ગાઢ આસક્તિ રાખી, રાતદિવસ (ચિંતાની ભટ્ટીમાં) સળગ્યા કરે છે અને વગરવિચારે વારંવાર હિંસકવૃત્તિથી અનેક દુષ્કર્મો કરી નાખે છે.

નોંધ:—આસક્તિ અને મધ્યસ્થતા બન્ને વિરોધી વસ્તુ છે. આત્માના સહજ શુભનો આસક્તિથી લોપ થાય છે; અને સમજ, કાર્યદક્ષતા તથા એવા અનેક શુભોને ધારણ કરનારો સાધક પણ અદ્યમ એવી ધણી ભૂલો કરી બેસે છે. આથી આસક્તિને દૂર કરવી એ સાધનાનું મુખ્ય અંગ હોવું ધટે.

[૬] એવી રખલનાનાં મુખ્ય કારણો કયાં છે તે બતાવતાં ગુરુદેવ કહે છે કે, અહો જંજૂ! આત્મબળ, જ્ઞાતિબળ, સ્વજનબળ, મિત્રબળ, પ્રેત્યબળ, દેવબળ, રાજબળ, ચોરબળ, અતિચિબળ, કૃપણુબળ તથા શ્રમણુબળ ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનાં બળોની પ્રાપ્તિને માટે હિંસાદિ કાર્યમાં પ્રવર્તે છે. ધણીવાર આ કાર્યથી પાપનો ક્ષય થશે અથવા પરલોકમાં મુખ મળશે એવી વાસનાથી પણ ધણા અગ્નાની આવાં આરંભનાં કાર્યો કરે છે.

નોંધ:—અહીં આત્મબળ એટલે સદીરબળ અને પ્રેતબળ એટલે અવાંતર જતાં ચતુર્થ બળ લેવાનું છે.

[૭] માટે જીદ્દિમાન સાધકે એવાં કાર્યો માટે પોતે જાતે હિંસા ન કરવી, અન્યદ્વારા પણ ન કરાવવી, અને હિંસા કરનારને અનુમોદન પણ ન આપવું.

[૮] આ માર્ગ આર્યો (વીતરાગ દેવો)એ બતાવ્યો છે; માટે ચતુર પુરુષોએ પોતાનો આત્મા ઉપરની વૃત્તિથી ન લેપાય તેમ આ માર્ગમાં વર્તાવું જોઈએ.

ઉપસંહાર

આત્મસાક્ષાત્કાર ન થયો હોય ત્યાં સુધી વૃત્તિના પૂર્વઅધ્યાસોને લઈને તે સાધકને ડગુમગુ સ્થિતિ થવાનો ભય રહે છે. આવે સમયે જે પુરુષોએ એ પરમશક્તિ ચાખ્યો છે તેમનાં વચનો પરની અપૂર્વ શ્રદ્ધા અને તેવા સત્પુરુષોની આજ્ઞાની આરાધના એ જ અપૂર્વ અવલંબન બને છે.

એમ કહું છું.

લોકવિજય અધ્યયનનો દ્વિતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

તૃતીય ઉદ્દેશક

માનત્યાગ અને ભોગવિરક્તિ

સંયમમાં અસ્તિ થવાનું કારણ અજ્ઞાન, લોભ અને કામ છે. તેનું વર્ણન બીજા ઉદ્દેશકમાં આપી સૂત્રકાર હવે લોભથી બીજા અંકના માનકપાય (અહંકાર) તથા ભોગ-ત્યાગ વિષે કહેવા માગે છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] હે જંબૂ! આ જીવાત્મા ભૂતકાળમાં ઘણીવાર ઉચ્ચ ગોત્રમાં ઉત્પન્ન થયો છે અને અનેકવાર નીચ ગોત્રમાંયે ઉત્પન્ન થયો છે. એમાં કશીયે ન્યૂનતા કે અધિકતા નથી (કારણ કે બંને સ્થિતિમાં કર્મવર્ગણનાં પુણ્યો તો છે જ.), એમ જાણીને જરાયે અહંકાર કે દીનતા ન કરવી; અને કોઈ પણ મદના સ્થાનની વાંછના પણ ન કરવી. જે જેનો મદ કરે છે તે તે જ સ્થિતિમાં જઈ દીનતા પામે છે. આવું સમજતાં કયો વિદ્વાન પોતાના ગોત્રનો ગર્વ કરશે? અથવા કઈ વસ્તુમાં આસક્તિ ધરશે?

નોંધ:—ગોત્રનો અર્થ કુળ થાય છે, તેમ ગતિ પણ થાય છે. ઉચ્ચ કે નીચ કુળમાં જન્મવું કે ઉચ્ચનીચી જાતિમાં જન્મું તે ભવપ્રમણની દૃષ્ટિએ સમાન છે. ખરી રીતે તો જીવ માત્ર સમાન જ છે. કોઈ જીવ કે નીચ નથી. જે ઉચ્ચતાનું અભિમાન કરે છે, તેનો આત્મા અલસાય છે; અને પોતાની નીચી સ્થિતિ માની પામરતા ધરે છે, તે પણ પોતાની મેળે દુઃખિત થાય છે.

[૨] માટે શુદ્ધિમાન પુરુષ ઉચ્ચપણાનો હર્ષ કે (નીચપણાનો) રોષ ન કરે. અને બધા જીવોને સુખ પ્રિય છે એમ જાણી સૌ સાથે વિવેકપૂર્વક વ્યવહાર કરે. વળી એ યાદ રાખે કે જીવ પોતાના પ્રમાદથી જ આંધળાપણું, બહેરાપણું, મૂંગાપણું, કાણાપણું, દૂંધાપણું, દૂંધાપણું, વાંકાપણું તથા કાળરાપણું વગેરે પામે છે; અનેક યોનિઓમાં જન્મ ધરે છે; અને અનેક પ્રકારના ભયંકર સ્પર્શો (દુઃખો)ની યાતના વેડે છે.

નોંધ:—ઈશ્વર, શક્તિ કે બીજું કોઈ કોષ કરીને જીવંતજીવંત દુઃખ આપે છે તેવું કશું નથી. જીવાત્મા પોતે પોતાની જ જૂથોથી દુઃખી થાય છે. આથી ભવિષ્યમાં ભૂલ ન થાય તે રીતે વિવેકપૂર્વક જો રહે છે તે સ્વયં કુદરતની કૃપા મેળવી શકે છે. આસક્તિ કે ફળનો શ્રાદ્ધ રાખ્યા વિના સત્કર્મો કરવાની આમાં પ્રેરણા છે.

[૩] આ જાતની કર્મરચનાના સ્વરૂપથી અગ્નિજીવ જીવાત્મા આ સંસારમાં રોગથી પિડાઈને અને અપકારિતિને પામીને જન્મમરણના ચક્રમાં ફસાતો રહે છે.

[૪] ક્ષેત્ર તથા પદાર્થોમાં મમત્વવાળા દરેક જીવને જીવન અને સુખ અતિ પ્રિય લાગે છે. છતાં કર્મના પરિણામે એને મરણ અને દુઃખ બન્ને સહવાં પડે છે.

[૫] કદાચ શુભ કર્મવશાત્ તેવા જાળજીવોને વિવિધ પ્રકારનાં વસ્ત્રો, મણિ, આભૂષણ, સુવર્ણ અને સ્ત્રી આદિ પદાર્થો મળે તોય એને મેળવીને એમાં જ તેઓ સતત આસક્ત થઈ રહે છે.

નોંધ:—જ્યાં આસક્તિ છે, ત્યાં સુખદ સાધનોની હાજરી હોય તોય માનસિક દુઃખ તો છે જ.

[૬] એવા સંપૂર્ણ જાળ અને મૂઢ બનેલા જીવો વિપર્યાસ પામીને એમ બકતા કરે છે કે ‘આ જગતમાં તપશ્ચર્યા, યમ કે નિયમ કશાએ કામનાં નથી.’

નોંધ:—ઈદ્રિયદમન, મનોદમન, સંયમ એ બધાં આત્મવિકાસનાં મુખ્ય અને હપથોગી અંગો છે. એમના પાલનથી શારીરિક અને માનસિક તંદુરસ્તી રહે છે; અને શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેવાથી વિકાસમાર્ગમાં આગળ વધી

શકાય છે) એટલે કોઈ પણ સાધકને માટે યમનિયમો વગરની ખૂબ આવશ્યકતા છે. પરંતુ મોહ અને આસક્તિ એવી વસ્તુ છે જે સમય આત્માને પણ એક પામર બેવો બનાવી મૂકે છે. આથી તે પોતે ઈદ્રિયોનો ગુલામ બની નય છે અને યમનિયમ આચરી શકતો નથી. એટલે તેથી શું થવાનું છે? તે શા માટે બેઈએ? આ તો એકાંત મૂર્ખતા છે. શરીરને ફલ આપવાથી શું વળે? આવા વિચારો પોતે સેવે છે અને એનો પ્રચાર પણ કરે છે. પરંતુ તેમનો આ પ્રભાવ બહુ અરો સ્વચ્છંદ અને પામરતાથી જ યુક્ત હોવાથી પ્રભુ પર તેનો પ્રભાવ પડતો નથી, અને તેથી તે સત્ય કે મૈદ્ધાંતિક વસ્તુ તરીકે નિશ્ચિત કે સ્થાયી રહેતો નથી.

[૭] પરંતુ જે પુરુષો સાચા અને શાશ્વત સુખના ઇચ્છુક છે, તેઓ આવા સ્વચ્છંદી અને અસંયમી જીવનને ઇચ્છતા નથી. તેઓ તો જન્મમરણના મૂળને શોધી (તેથી છૂટવા માટે) સંયમ પાળવામાં જ દૃઢ રીતે ઉદ્ધમવંત રહે છે.

[૮-૯-૧૦] કાળનો કશો ભરોસો નથી. બધા જીવો લાંબા આયુષ્યને તથા સુખને આહો છે અને જીવવા માગે છે. મરણ અને દુઃખ બધાને અગ્રિય (પ્રતિકૂળ) અને જીવન તથા સુખ બધાને પ્રિય લાગે છે.

પ્રયત્નોથી મેળવે છે કે કેમ ? તે એક પ્રશ્ન છે. અને તેથી જ તેવી અર્થ-પ્રાપ્તિથી ઇચ્છાની વાસ્તવિક તૃપ્તિ થતી નથી.

[૧૨] આવી ધ્યેયશૂન્ય પ્રવૃત્તિથી પણ કદાચ તેમની પાસે વિવિધ પ્રકારનાં સંપત્તિ અને સાધનો વધુ એકઠાં થઈ જાય તોપણ અંતે તેને તેના લાખાતો જ વહેંચી ખાઈ જાય છે; કાં તો ચોરો ચોરી જાય છે, કાં તો રાજા લૂંટી લે છે, કાં તો વ્યાપારમાં ખોવાઈ જાય છે, અથવા તો અગ્નિથી બળી જાય છે.

નોંધ:—ખાણ વસ્તુનો સંસર્ગ દર્શાવે છે, કારણ તેનો સંબંધ કેવળ શરીર સાથે છે. સાધનરૂપે પદાર્થો મેળવવા એ જુદી વસ્તુ છે અને તેને જ સાધ્ય માની આસક્તિ રાખવી એ જુદી વસ્તુ છે. પદાર્થોની આસક્તિમાં અધર્મ અને પરિતાપ સિવાય બીજું કશુંયે નથી. પરિણામે પોતે પતન પામે છે અને પદાર્થો પોતાને પથે પ્રયાણ કરે છે. આ રીતે સાધન અને સાધ્ય બન્ને ખોવાય છે.)

[૧૩] એમ નિર્ઝંક રીતે પરવસ્તુ માટે એ બાળજીવો ફૂર કર્મ કરીને (એકઠું કરેલું ધનાદિ લૂંટાઈ જતાં તેવા દુઃખથી ઊલટા જાગૃત થવાને બદલે) વધુ વિપર્યાસ પામે છે.

નોંધ:—એમનું ધ્યેય નશ્વર પદાર્થોને મેળવવાનું ન હોવા છતાં નાશ-વંતને નિલ માની એ પ્રયત્ન કરે છે. નથી તો એ પદાર્થોને મેળવવામાં સુખ, કે નથી એમની પ્રાપ્તિમાં કે બોચમાં સુખ. એવા એ જીવોને વહેલોમોટો અનુભવ તો થાય જ છે. વળી નાશવંતનો નાશ થવો એ એની સ્વભાવ પણ છે, તોય એમના વિચારો એ રહે છે, એ જ જન્મતની અજ્ઞાનતાનું નવલું આશ્ચર્ય !

[૧૪] આ બધું મુનિદેવે (વીર પ્રભુએ) અનુભવપૂર્વક જણાવ્યું છે.

[૧૫] આ વાત સ્પષ્ટ હોવા છતાં જેઓ માત્ર સ્વચ્છંદી અને અસંયમી છે તેઓ આ વાત સ્વીકારી શક્તા નથી. કારણ કે, એ અનૌદ્યતરા એટલે કે સંસારનો પ્રવાહ તરીકે શકવાને અસમર્થ હોય છે. માત્ર તેઓ વિષયની લાલચુ વૃત્તિવાળા હોઈ સંસારરૂપી સમુદ્રમાં ગોથાં ખાધા કરે છે. તેઓ નથી આ પાર જઈ શક્તા, કે નથી પેલી પાર પહોંચી શક્તા.

નોંધ:—અજ્ઞાનીની શક્તિ સ્વચ્છદમાં પરિણમે છે, અને વૃત્તિનો સ્વચ્છદ એ તાત્વિક અસંયમ છે.

[૧૬] વળી કેટલાક એવા પણ અજ્ઞાની જીવો હોય છે કે જેઓ સયમ ગ્રહણ કરવા છતાં સંયમમાં રિચર રહી શકતા નથી. તે અગ્રણ્ય જીવો અસત્ય ઉપદેશ પ્રાપ્તિને કે આપીને અસયમમાં જ રક્ત રહે છે.

નોંધ:—અહીં સંયમના સ્વાગને લગતી ખીના છે. જ્યાં સ્વચ્છદ હોય ત્યાં સંયમનો દંભ હોઈ ગયે; સંયમ નહિ !

[૧૭] તત્ત્વ સમજનારને કંઈ આ ઉપદેશ (સત્અસત્ની સમજાવટ) આપવાની આવશ્યકતા નથી. (કારણ કે તે સમજી હોવાથી પોતે સીધે માર્ગે ચાલે છે.)

[૧૮] પરંતુ જે બાળ-અજ્ઞાની હોય છે તે વિષયોમાં રક્ત બની વિષયોનું સેવન કરતાં કરતાં અને એમાં ભોગેચ્છા શાંત ન થતાં દુઃખો વધારીને દુઃખોના જ ચક્રમાં ભંમે છે એમને સારુ આ ઉપદેશ છે.

નોંધ:—આ બે સૂત્રોમાં જિજ્ઞાસુને જ ઉપદેશની આવશ્યકતા છે એમ સૂત્રકાર બતાવે છે. સ્વચ્છદીને અપાયેલો ઉપદેશ અનર્થકારી નીવડે છે, અને જિજ્ઞાસુ ઉપદેશકને સ્વયં શોધી લે છે.

ઉપસંહાર

આહ કાર અનિષ્ઠ તત્ત્વ છે. તે જ પ્રમાણે પ્રાપ્તિ, દીનતા પણ અનિષ્ઠ તત્ત્વ જ છે. તે બન્ને થવાનું કારણ ધનપ્રાપ્તિ, ધનહાનિ, ભોગોની પ્રાપ્તિ અને ભોગહાનિ વગેરેથી ઠકતી અગ્રહાનન્ય માઠી લાવનાઓ જ છે. માટે ધનપ્રાપ્તિ, સાધનપ્રાપ્તિ તથા હૃદયતાની કે હૃદય ક્ષેત્રની પ્રાપ્તિ સા માટે, એનું કૃષ્ણ શુ, વગેરે બહુ જ્ઞાન્તમાર્ગને છોડી સાચા માર્ગે ચાલવું કે ચાલવા પ્રયત્ન કરવો, એ જ ઉત્તમ છે.

એમ કહું છું.

લોહવિજય અધ્યયનનો તૃતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

ચતુર્થ ઉદ્દેશક

ભોગોથી દુઃખ શા માટે ?

કામભોગોથી આસક્તિ, આસક્તિથી કર્મબંધ, કર્મબંધથી આધ્યાત્મિક મૃત્યુ, આધ્યાત્મિક મૃત્યુથી દુર્ગતિ અને દુર્ગતિથી દુઃખ; આ રીતે કામભોગ એ દુઃખનું મૂળ છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] હે જાનૂ! કામભોગોની આસક્તિથી રોગો ઉત્પન્ન થાય છે.

નોંધ:—(વિષયો તરફની ગાઢ આસક્તિને કારણે ચિત્તવાપ સતત રહી કરે છે. ચિત્તઆનિને સીધે સ્થાનાસ્થાન કે નીતિઅનીતિનો ખ્યાલ કર્યા વગર એ છવ વિષયો મેળવવા અર્થે હાવાં મારવા મંડી પડે છે.) એવા કુપ્રયત્ન, કુસંગ તથા ચિત્તઆનિને પરિણામે શારીરિક રોગો પણ અવરથ નાની છે; અને એ રીતે 'મોગે રોગમય' સૂત્ર સાર્થક થાય છે.

[૨] એવે વખતે જેની સાથે તે વસે છે તે સ્નેહીઓ જ તેને અવગણે છે. અથવા (સેવાશુશ્રૂષા ન થતાં) તે (રોગિષ્ઠ) તેમને અવગણે છે.

નોંધ:—એવા છવની ખોટી પ્રવૃત્તિથી કે રોગથી સ્નેહીઓનો સ્નેહ સુકાઈ નય છે અથવા તેા એના પ્રત્યે અભુજાઓ લાગે છે.

[૩] વળી કદાચ સ્નેહીઓ સ્નેહાધીન રહે તોપણ તેઓ તેને રક્ષણ કે સરણ આપી શકનાર નથી. અને તે જ રીતે તે પોતે પણ

તેમને રક્ષણ કે સરક્ષણ આપી શકવા માટે સમર્થ નથી. પોતપોતાનાં મુખદુઃખો સૌ જીવોને પોતપોતાને ભુલભુલમાં ભોગવવાં પડે છે.

નોંધ:—અહીં આસક્તિભર્ય પરીણામને અનુલક્ષીને કહ્યું છે.

[૪] આ સંસારમાં ફેટલાએક જીવો એવી પ્રકૃતિના હોય છે કે જેમને (મૃત્યુના દિનારા સુધી સતત) ભોમની જ વાંમળા રહ્યા કરે છે. તેમને થોડીધણી જે કાંઈ ધનપ્રાપ્તિ કે ભોગપ્રાપ્તિ થઈ છે તે ભોગવવા માટે તેમાં તે મન, વાણી અને કાયાથી ખૂબ આસક્ત થઈ જાય છે.

નોંધ:—ભોમની તીવ્ર આસક્તિ પ્રાપ્ત પદાર્થોના સંતોષપૂર્વક ઉપયોગ કરવા દેતી નથી, પણ સંગ્રહવૃત્તિને જ વધુ ને વધુ પોષે છે.

[૫] અને એ ધન ભવિષ્યમાં કામ લાગશે તેમ માની તેનું રક્ષણ કરવા માટે ખીળાં ધણાં સાધનો રોકે છે. છતાં તેનું એકદુનું કરેલું ધન કાઈને કાઈરીતે નાશ પામે જ છે. કાં તો તે ધન તેના લાયાતો વહેંચી લે છે, અથવા ચોર ચોરી લે છે; કાં તો રાગભ્રો જ લૂંટી લે છે અથવા નાશ પામે છે, કિંવા અગ્નિથી બળી જાય છે.

નોંધ:—સંગ્રહવૃત્તિનું પરિણામ પોતાની હાજરી કે ગેરહાજરીમાં કેટલું આવે છે, એટલું ચિત્ર અહીં રજૂ કર્યું છે.

[૬] એ રીતે કુટુંબાદિકના અર્થે કૂર કર્મ કરીને એકદુનું કરેલું ધન પણ આ રીતે પોતાને બદલે પારકાને ત્યાં આશ્રયું જતાં તેને ખૂબ દુઃખ થાય છે, અને દુઃખના લારથી મૂઠ યઈને તે વારંવાર વિધર્મીસ પામે છે.

નોંધ:—આ મૂત્ર પોતાના ભવિષ્ય માટે કુટુંબનિમિત્તે કે ખીળ કાઈ નિમિત્તે પણ સંગ્રહવૃત્તિને પોષવાની સંખ્ત મના કરે છે.

[૭] માટે હે ધીર પુરુષો ! તમારે વિધયની આશા લાલસાઓથી દૂર રહેવું.

નોંધ:—વિષયોની આશા એટલે આસક્તિ અને લાલસા એટલે પરિમલ્હ; એ બંને ઝર છે. એ ઝરના સંસર્ગથી આત્માનું મૃત્યુ થાય છે.

[૮] તમે જાતે જ આચાર્યે સત્ય અંતઃકરણમાં રાખીને હાથે કરીને દુઃખી થાઓ છો.

નોંધ:—આચાર્યી ચિત્ત સંતપ્ત રહે છે, એથી તેને સત્યની ઉપમા આપી છે. સત્ય નાનું હોવા છતાં હૃદયના કોમળ ભાગમાં ચૂસવાથી ક્ષત્તેક્ષતે ચિત્તા, ખેદ, દુઃખ વગેરે ઉત્પન્ન થયા કરે છે.

[૯] પૈસાથી ભોગોપભોગો મળે અને ન પણ મળે.

નોંધ:—જે જડ સંસ્કૃતિ ધનને ભોગપ્રાપ્તિનું સાધન માને છે એને પણ આ સૂત્ર જવાબ આપે છે કે ધન કે પદાર્થો મળ્યા પછી પણ જેનામાં સંપ્રદવૃત્તિ નથી એ જ એનો ઉપયોગ કરી શકે છે, બીજો નહિ. વળી એથી ભોગોપભોગનાં સાધનો મળેં તોય શું? સરીરસ્થિતિ ખરાબ હોય તો ભોગોથી વંચિત જ રહેવું પડે, અથવા તો મેળવેવુંય વેદશર્ધ નય. અને કદાચ ભોગો ભોગવવા મળે તોપણ ભોગથી સુખ થાય છે, એ તો માત્ર પ્રાપ્તિ જ છે. પ્રાપ્ત થયેલા એ ક્ષણિક સુખના ગર્ભમાં અનંતમયું દુઃખ છે તેનો અનુભવ ક્યાં દૂર છે!

[૧૦] છતાં જો શ્વાત્માઓ મોહની આંધીથી અંધ થયેલા છે તે અનુભવ થવા છતાં આવી સીધી અને સરળ વાત સમજી શક્તાં નથી એ જ વિશ્વની વિચિત્રતા છે.

[૧૧] ઊલટા, સ્ત્રીઓમાં આસક્ત થયેલા જનો એમ પણ બોલે છે કે “સ્ત્રીઓ જ એક સુખ મેળવવાનું સ્થાન છે.”

નોંધ:—જેઓ સ્ત્રીને ભોગ ભોગવવાના પદાર્થ માને છે, તેઓ ખરેખર સ્ત્રીભવિનું અને પોતાના આત્માનું હૃદહૃડતું અપમાન કરે છે.

[૧૨] પણ ખરું જોતાં તો આ પ્રાપ્તિમૂલક માન્યતા છે. અને ખરેખર આવી આસક્તિ તેવા મૂઢ જીવોને દુઃખ, મોહ, મરણ, નરક અને તિર્યગ્ગતિનાં કારણમૂલ બને છે.

નોંધ:—અગિયારમું અને બારમું સૂત્ર સ્ત્રીભવિનું સન્માન અને પુરુષ-ભવિની મર્યાદા સૂચવે છે. (કોઈ પણ પદાર્થનો આસક્તિપૂર્વક ઉપયોગ કરવો એ ભોગ છે. ભોગવૃત્તિ દુઃખ જન્માવે છે, અને આત્માને દુખાડે છે.)

[૧૩] પરંતુ મોહથી મૂઢ થયેલા છવો પોતાના વાસ્તવિક ધર્મને જાણી શકતા નથી.

[૧૪] આથી અનંતજ્ઞાની તીર્થંકર દેવે પ્રથમથી જ કહ્યું છે કે કંચન અને કામિની (પરિગ્રહ અને અધ્યક્ષ્યર્થ) એ મહામોહનાં નિમિત્તમૂલ છે. માટે શાણા સાધકે તેવાં નિમિત્તોમાં ગાફલ બનવું નહિ. નોંધ:—તેરમું અને ચૌદમું સૂત્ર પદાર્થોનો ત્યાગ કે વૃત્તિનો સંયમ શા અર્થ છે તે સ્પષ્ટ કરી દે છે. આથી એ સિદ્ધ થયું કે વાસનાનો વેગ પ્રતીક્ષિત થાય તેવાં નિમિત્તોથી બચવાનો પ્રયત્ન કરવો તે તો આપર્યક જ છે. પરંતુ તેટલેથી કંઈ પતી જતું નથી. તે વાસનાનાં મૂળને નાબૂદ કરવા માટે પણ સતત માનસિક પ્રયત્ન ચાલુ રાખવો જોઈએ. એટલે કે સાધકે પ્રતિક્ષણે અપ્રમત્ત રીતે જાગૃત રહેવું જોઈએ.

[૧૫] એ રીતે કુશળ પુરુષે અપ્રમાદથી મોક્ષ અને પ્રમાદથી થતા મરણને વિચારીને તથા શરીરને ક્ષણભંગુર જાણીને પ્રમાદ દૂર કરવો.

[૧૬] ભોગોમાં કંઈ તૃપ્તિ નથી માટે એ કશા કામના નથી. ઓ મુનિ ! કામભોગેન્ન મહાભયંકર છે એમ વિચાર.

નોંધ:—આ પંદરમા અને સોળમા સૂત્રમાં વિધિઓના વલણ તરફ વળતા મનને આત્મમગ્ન કરવાનો પ્રયોગ બતાવ્યો છે.

[૧૭] વળી સંયમી મુનિએ કોઈ જંતુને પીડા ન આપવી.

નોંધ:—આ રીતે બોજવિરક્તિ અને અદિસા એ સંયમનાં મુખ્ય અંગો બને છે. ગાઢ આસક્તિથી થતી ક્રિયા એ બોજ છે, અને આત્મોપયોગ થૂંકી વૃત્તિને વહેતી મૂંઝવી એ દિસા છે. આ ત્રીજા આસક્તિ અને દિસાના વલણથી દૂર રહેવું એ જ સંયમ.

[૧૮] જેઓ આવો સંયમ પાળતાં કશો ખેદ નથી પામતા એવા અપ્રમાદી અને પરાક્રમી મુનિ જ વખણાયેલા છે.

નોંધ:—અહીં મુખી જે સંયમની વ્યાખ્યા આપી તે સંયમમાં અખંડ જાગૃત અને સ્વપુરુષાર્થો રહેવું એ આદર્શ મુનિત્વની મર્યાદા છે.

[૧૯] એવો મુનિ સાધક પોતાનાં સંયમનિર્વાહનાં સાધનો પાસેથી નિર્દોષ રીતે મેળવે. કદાચ કોઈ આપે ન આપે તો તેના

દોષ ન કરે. થોડું મળ્યાથી તેની નિંદા ન કરે, અને નકાર કરે તો ત્યાંથી તુરત જ પાછો વળે. અને આપે તોપણ તુરત જ પૌતાને સ્થાને પાછો વળે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં સંયમાર્થે સાધનોનો ઉપયોગ કરવામાં દોષ નથી એમ સૂચવી ભોગ અને ઉપયોગનો ભેદ બતાવ્યો છે. છતાં સંયમીને સાધનો મળે કે ન મળે, તોય રાગ કે દ્રોષ ન થાય અને સમતા રહે એ એના સંયમની કસોટી છે. બીજી પ્રજાની ફરજ છે કે સંયમીને ઉપયોગી સાધનો પૂરાં પાડવાં; પણ પ્રજા એ ફરજ ચૂકે, તોય સાચો સંયમી એનું દુઃખ મનમાં ન લાવે, તેમજ સંયમનાં સાધનો મેળવવા માટે શુદ્ધસ્થના અતિસંસર્ગમાં ન આવે.

[૨૦] મુનિરાજ આતું મુનિત્વ પાળે.

ઉપસંહાર

ભોગ અને ઉપયોગ બન્ને જિલ્લ વસ્તુ છે. એક આસક્તિ વધારે છે, બીજું આસક્તિ ઘટાડી સંયમનાં દાન કરે છે. એકમાં સ્વચ્છંદ છે, બીજાંમાં વિવેક છે. એથી જ ભોગો દુઃખજનક અને છે, ને સંયમ સુખપ્રેરક અને છે.

એમ કહું છું.

લોકવિજય અધ્યયનનો ચતુર્થ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

પંચમ ઉદ્દેશક

શિક્ષા કેવી મેળવવી ?

આહારનો પણ વૃત્તિ પર અસર થાય છે. તેથી નિર્દોષ વૃત્તિ રાખવા માટે સાધકને ખોરાકની પણ શુદ્ધિઅશુદ્ધિનો વિવેક કરવાની ખૂબ આવશ્યકતા છે. અહીં અમણુ સાધકે કેવી રીતે શિક્ષા અને ઉપકરણો [સંયમપાલનનાં સાધનો] મેળવવાં તે સ્પષ્ટ કરે છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] જન્મ ! લોકો પોતાને માટે તથા પોતાના પુત્ર, પુત્રી, વહુઓ, નાતગત, ધાવમાતા, રાગ્ન, દાસ, દાસી, નોકરચાકર, પરોથા કે સગાંસંબંધીઓ માટે ખાવાપીવા સારુ પ્રભાત કે સાંધકાળે જુદા-જુદા પ્રકારનાં શસ્ત્રોથી આરંભો કરે છે અને ઘણુંઘણું સંધરી પણ રાખે છે.

નોંધ:—સંગ્રહમાં ધનાદિ અને ખાદ્ય પદાર્થો જત્રેનો સમાવેશ છે. ખાદ્ય પદાર્થોમાં ખરાબ ચવાનો—સદોષ ચવાનો ભય છે, અને ધનાદિ સંગ્રહ એ પરિગ્રહનું કારણ છે. આથી ઉપર એમ કહ્યું કે જન્મતા લોકો ખાવાપીવા કે ભોગવવા માટે આરંભ અને પરિગ્રહ જત્રે પ્રકારની વૃત્તિઓથી જન્મદાયેલા રહે છે. ગૃહસ્થોની સંગ્રહવૃત્તિનો મુનિને ચેષ્ઠ ન લાગે, તેવી નાશ્રુત અવસ્થા રાખવા માટે ઉપરનું સૂચન છે.

[૨] માટે આવે પ્રસંગે સંયમમાં ઉદ્ભવત, આર્ય, પવિત્ર, બુદ્ધિ-
માન, ન્યાયદર્શી અને સમયજ્ઞ તથા તત્ત્વજ્ઞ અણુગારે દ્વિપિત આદાર
લેવો નહિ, લેવડાવવો નહિ તથા લેનારને પ્રશંસવો નહિ.

નોંધ:—ઘર અને ઘરનું મમત્વ ન હોય તે અણુગાર; જેનું અંતઃકર્ણ
નિર્મળ હોય તે આર્ય; જેની બુદ્ધિ પરમાર્ય તરફ ઢળે તે આર્યપ્રજ્ઞ; અને
ન્યાયમાં જ જેનું સતત રમણ હોય તે આર્યદર્શી; અને સમયને યોગ્ય ક્રિયા
કરનાર હોય તે સમયજ્ઞ કહેવાય છે. આ બધાં વિશેષણો સાર્થક છે, અને
તેટલી વધુ જવાબદારીનાં સૂચક છે.

[૩] બિહુ સાધક બધાં દૂષણોથી દૂર રહી નિર્દોષપણે સંયમનું
પાલન કરે.

નોંધ:—અહીં બિહુને લગતી બીજા છે.

[૪] વળી મુનિ ક્યવિક્ય (લેતુવેચતું)નું કાર્ય પોતે કરે
નહિ, કરાવે નહિ કે કરનારની પ્રશંસા પણ કરે નહિ.

નોંધ:—પ્રસ્તુત પ્રસંગ બિહુગ્રહણનો હોવાથી પોતાના નિમિત્તે ખરી-
દેલી કે વેચેલી વસ્તુ મુનિ સાધકે ગ્રહણ ન કરી એમ કહેવાનો સૂત્રકારનો
આરાધ છે. અન્યથા પણ કોઈ વસ્તુ લેવી કે વેચવી એ મુનિધર્મ માટે સંગત
નથી. કારણ કે તેમ કરવામાં મમત્વ, બંધન, પરિગ્રહ વગેરે દોષોનો
સંભવ રહે છે.

[૫] પ્રિય જંજૂ! એવો મુનિ પોતાની શક્તિ, પોતાની ઉપયોગી
આવશ્યકતા; ક્ષેત્ર, કાળ, અવસર, જ્ઞાનાદિના વિનયને તથા પોતાનાં શાસ્ત્ર,
પરમતનાં શાસ્ત્ર અને અન્યના અભિપ્રાયને જાણનારો, પરિગ્રહની મમતા
દૂર કરનારો તથા નિરાસકતા ભાવે યથાકાળ અનુષ્ઠાન કરનારો બની રાગ
અને દ્વેષનાં બંધનોને છેદીને મોક્ષના માર્ગમાં આગળ ધપે છે.

નોંધ:—અહીં અવસર આપીને કાલ જોઈને જ કાર્ય કરવાનું સૂચવ્યું
છે. એક જ કાર્ય કોઈ કાળ માટે આદરણીય હોય છે તે જ કાર્ય બીજા કાળમાં
ત્યાજ્ય યઈત્ય છે. જે કાળને ન ઓળખે તો તે કાર્ય રૂઢિમય થઈ અનિષ્ટ ઉત્પન્ન
કરે. વળી પોતાની સરીરશક્તિ જોઈને જ યોગ્ય રૂપે ધર્માચરણ કરવું તેમ પણ

અહીં કહ્યું છે. આથી જૈનદર્શનમાં વિવેકની પળેપળે આવશ્યકતા બતાવી છે, એમ સ્પષ્ટ દેખાય છે. સ્વદર્શનનાં શાસ્ત્રો અને પરદર્શનનાં શાસ્ત્રોનું અધ્યયન કરવું, માનસિક બાબોનું અવલોકન કરવાની શક્તિ મેળવવી, એ પણ મુનિ માટે અતિ આવશ્યક છે, એમ અહીં બતાવ્યું છે.

[૬] વળી, મુનિએ વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, રત્નોહરણ, સ્થાનક અને આસન વગેરે સંયમનાં સાધનો પણ ગૃહસ્થ પાસેથી નિર્દોષ રીતે ગ્રહણ કરવાં જોઈએ.

નોંધ:—આ રીતે પ્રથમ આહાર અને પછી બીજાં સાધનો કે જે સંયમને માટે ઉપયોગી છે તેમની પણ શુદ્ધિ બતાવી બહારનાં નિમિત્તોથી સાવધાન રહેવા સંયમને સૂચવ્યું છે.

[૭] વળી મુનિને આહારાદિ જે કંઈ મળે તેમાં પણ તે વિવેક-પૂર્વક પરિમિત જ ગ્રહણ કરે.

નોંધ:—ગૃહસ્થને જોજો યાત્ર કે તેને ફરીથી તે પદાર્થ ઉત્પન્ન કરવાની તકલીફ લેવી પડે તે રીતે કોઈ પણ પદાર્થ ગ્રહણ ન કરે, તેમ કરી અહીં ભિક્ષુસાધકના નિર્દોષ જીવનનું વર્ણન કર્યું છે.

[૮] આત્માર્થી જન્મુ! વળી ત્યાં પણ ભગવાને કહ્યું છે કે મુનિ, “આહારાદિનો મને કેવો લાભ મળ્યો છે હું ખરેખર લખ્ધિવાળો છું” એવું અભિમાન ન ધરે અને યાચવા છતાં ન મળે તો ખેદ પણ ન કરે. પદાર્થ મળતાં સંગ્રહ કરી ન રાખે, તેમજ પરિગ્રહની વાંછના પણ ન રાખે. સારાંશ કે પોતાના આત્માને પરિગ્રહવૃત્તિથી હંમેશ દૂર રાખે.

નોંધ:—જૈનદર્શનમાં અભિમાન તથા પરિગ્રહવૃત્તિના ત્યાગ પ્રત્યે કેટલું સૂક્ષ્મ લક્ષ અપાયું છે, તે ઉપરનું સૂત્ર વાંચતાં જણાઈ રહે છે.

[૯] આ માર્ગ આર્યપુરુષોએ બતાવ્યો છે. એમાં પ્રવર્તનાર કુશળ પુરુષો કર્મબંધનથી બંધાતા નથી.

નોંધ:—અહંતા અને મમતા મુખ્યત્વે કર્મબંધનનું કારણ છે.

[૧૦] અહો જન્મુ! વિષયવાંછનાથી દૂર રહેવું ઘણું વિકટ કામ છે. વળી જીવિત પણ વધી ચકતું નથી. માટે સાધકે સતત

નમ્રત રહેતું ઘટે. ખરેખર જે જીવ સતત વિષયવાંછના કર્યા કરે છે, તે વિષયોનો વિયોગ થતાં ક્ષણેક્ષણે ગ્રોહ કરે છે, ખૂરે છે, લાજ છોડી દે છે અને પીડાય છે.

નોંધ:—પશુપક્ષીની યોનિમાં જે વિષયેચ્છા હોય છે તે મનુષ્યયોનિમાં મનોવિકાર થતાં વિષયવાંછનાનું સ્વરૂપ લે છે. એ સંસ્કારો નેટકું દદ સ્વરૂપ પકડે તેટલો જ એમનો ત્યાગ અશક્ય બને છે. પછી વિષયોનો વિયોગ એવા જીવની કેવી વિકૃતિ કરે છે, તેનો આ ચિતાર વિચારવાળેલો છે.

[૧૧] જે સંસારની વિચિત્રતાને જાણે છે તે પુરુષ લોકના ઊંચા, નીચા કે તીરછા ભાગને જાણે છે. (અર્થાત્ કે લોકમાં જીવો કેમ ઉત્પન્ન થાય છે, તેનો વિવેક જાણી શકે છે.)

નોંધ:—એક જ પદાર્થ એકને દંડ લાગે છે, બીજાને તે જ અનિષ્ટ લાગે છે, એકને જે મિત્ર લાગે છે તે જ બીજાને શત્રુ લાગે છે. એકનું ન્યાં બંધન છે, ત્યાં બીજાની મુક્તિ છે. આ બધી સંસારની વિચિત્રતાને જે જાણે છે, તે લોકના ઊંચા, નીચા અને તીરછા ભાગને એટલે કે લોકમાનસની વિવિધ પ્રકૃતિઓને પણ જાણી શકે છે. અહીં અવલોકનશુદ્ધિનું રહસ્યસૂચન છે.

[૧૨] વિષયોમાં અતિ આસક્ત જીવો સંસારમાં પરિભ્રમણ કરે છે. માટે મનુષ્યજીવન જેવો પ્રાપ્ત થયેલો આ ઉત્તમ અવસર જાણીને જે વિષયાદિની આસક્તિથી દૂર રહે છે, તે જ વીર અને તે જ પ્રશંસનીય છે. આવા વીર પુરુષો જ સંસારમાં બંધાર્થ રહેલા બીજા જીવોને બહારનાં તથા અંદરનાં બંધનોથી મુક્ત કરી શકે છે.

નોંધ:—જેઓ પોતે જ મુક્ત થવાના માર્ગમાં હોય છે તે જ અન્યને મુક્ત કરી શકે છે. આથી વિચને ઉચ્છારક યદિ પડવાની ઇચ્છાવાળો સાધક પ્રથમ પોતે જ મુધરે. અહીં સાચી વીરતા અને સાચી સ્વતંત્રતા શામાં છે, તે સમન્વય છે.

[૧૩] આ શરીર જેમ બહારથી અસાર છે, તેમ અંદરથી પણ અસાર છે; અને જેમ અંદરથી અસાર છે, તેમ બહારથી પણ અસાર છે.

નોંધ:—આ સૂત્ર ખૂબ બહુ વિચારવાજેતું છે. વિષયાસક્તિને ૩૮ મંત્રેનું વક્ષ્ય ને જાતની અવલોકનબુદ્ધિથી ધટે છે તેની દિશા અહીં બતાવી છે. માણસ શરીરને દેખે છે, અથવા તો બહારની નાશવંત બદલ વસ્તુઓને દેખે છે, અને તેના ઉપર એ આકર્ષાય છે. એને લાગે છે કે પોતાને આકર્ષી શકે એવું, કોઈ તરફ આ શરીરમાં યા તો બદલ વસ્તુમાં છે; અને એને રોધવા તથા સ્પર્શવા તે મથે છે. ઉપરનું સૂત્ર કહે છે કે શરીર જેવું બહાર દેખાય છે તેવું જ અંદર છે. એટલું જ નહિ પણ તે અસાર—સારવગરનું છે; અને મને આકર્ષનાર તે એ શરીર નથી, પણ માત્રી વૃત્તિનું એ શરીરમાં પડેલું એ માત્ર પ્રતિબિંબ છે. આ રીતે પોતાના પ્રતિબિંબને—પદ્ધતિને—બહાર કાઢીને ત્યારે સ્પર્શવા મથે છે, ત્યારે પોતે તથા પોતાનું પ્રતિબિંબ ને આચનામાં પડે છે તે આચનો, એમ બન્ને વિકૃત યાચ છે. એટલે જ કોઈ ફિલસૂફે કહ્યું છે કે Beauty is to see not to touch. (શૌંધર્ષ નેવા માટે છે બોખવા માટે નહીં.)

[૧૪] અર્થાત્ કે પંડિત સાધક આ શરીરની અંદર રહેલ દુર્ગંધી પદાર્થો તથા શરીરની, અંદરની સ્થિતિઓ—જે હમેશાં શરીરની બહાર મળાદિકને ઝરતી રહે છે તેને જોઈ આ શરીરની યથાર્થતા સમજીને તેને ઉપયોગ કરે.

નોંધ:—શરીર કે બદલ પદાર્થની આસક્તિને લીધે ભોગો ભોગવાય છે, પણ એ ક્ષણિક મુખનાંચ જનક એ બાહ્ય પદાર્થો નથી.

[૧૫] આ બધું યથાર્થ જાણીને, તેવા શુદ્ધિમાન પુરુષે બાળક જેમ મુખમાંથી પડતી લાળને ચૂસે છે, તેમ લાળ ચૂસનાર (વમેલા ભાગોને ચાહનાર) ન થવું અને સ્વાધ્યાય, ચિંતનાદિ તરફ વિમુખ ન રહેવું.

નોંધ:—બાળકના મુખમાંથી જેમ લાળ પડે તેમ લગતા સાધકને અનેક દુઃસ્થનીય અને અનિચ્છનીય વૃત્તિઓ તો આવ્યા જ કરે. પણ એ વૃત્તિઓને બાળકની લાળ મંદક ચૂસી ન જાય પણ ફેંકી દે. અર્થાત્ વમવા જેવી ખોટી વૃત્તિ જાગે તેને મૂર્ત સ્વરૂપ ન આપતાં, શરીર જેમ બાહ્ય અને આંતરિક અસાર છે તેમ તત્ત્વજન્ય વૃત્તિને પણ અસાર તેમજ મલિન સમજીને તુરત જ વધી નાંખે. મનુષ્ય અકાર્યને ત્યારે અકાર્યરૂપે જુએ છે ત્યારે જોયા પછી પણ કર્મને દોષ આપે છે, પણ ખરી રીતે ત્યાં એના સાચા પુરુષાર્થની જ ખામી છે.

[૧૬] “આ દ્રીધું અને આ કરશું” એવી ચિંતાવાળો સાધક પુરુષ વ્યાકુળ રહે છે, અતિમાયાવી બને છે. વળી તે એવો લોભ પણ કરે છે કે જે લોભદ્વારા તે પોતાના આત્માનો જ વેરી બની દુઃખોને વધારે છે.

નોંધ:—સ્વાધ્યાય અને આત્મચિંતન અનાસક્તિનાં બળકે છે એમ સમજવું સાધક ક્રોધાદિ દોષો જન્માવે નથી.

આસક્તિનું વશણ જ ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને વધારનારું છે. એટલે જે સાધક પેટ માટે એ દોષો એવવા પડે છે એમ માને છે તેનું એ અજ્ઞાન છે એવો ઉપરના સૂત્રનો ભાવ છે. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે જેને વ્યક્તિત્વનું જ્ઞાન છે તે નિર્દોષ શ્રમથી સાધનો બદર બેગવે છે અને શરીર, મન તથા આત્માને સ્વસ્થ રાખી શકે છે.

[૧૭] હે જંબૂ! એમ પણ કહેવાય છે કે અતિ આસક્તિવાળો પુરુષ આ ક્ષણભંશુર શરીરને પણ જાણે તે અજર અમર હોયની, તેમ તેના માટે હંમેશાં ચિંતાતુર રહ્યા કરે છે. શાણો સાધક એવા પુરુષને દુઃખી જંબુને પોતે તેવા પદાર્થોમાં આસક્તિ ન રાખે.

નોંધ:—શરીર ધર્મનું સાધન છે તેમ જાણી તેને સ્વસ્થ અને નિરા-બાધ રાખવું એ સાધકનું અનિવાર્ય કર્તવ્ય છે. પરંતુ આસક્તિથી કંઈ જોડાદિની સ્વસ્થતા રહી શકતી નથી. માટે વ્યામોહ ન રાખતાં શરીર માત્ર એક ઉપયોગી સાધન છે એમ સમજીને જ તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

[૧૮] મૂઠ છવો કે જે વસ્તુસ્વરૂપના જ્ઞાનથી અગ્નિ છે તે ધમ્મજા અને શોકનાં અનેક દુઃખો ભોગવે છે. માટે જ હું કામ-પરિત્યાગ વિષે જે ઉપદેશ આપું છું, તે ધારી રાખો.

નોંધ:—લાગ અને અનાસક્તિ બાવનાઓની સમજણમાં કેટલીયે વખત ખૂબ ગેરસમજ થયેલી દેખાય છે. ઘણા સાધકો એમની વાસ્તવિકતાને સમજી શકતા નથી. અહીં એની સ્પષ્ટતા ખૂબ સુંદર છે. લાગની ઉત્પત્તિ અને મર્યાદાને નહિ સમજવાને કારણે લોકો ઘણીવાર ધાર્મિક જિંડા રહસ્યોથી દૂર રહી જાય છે.

મૂળ વાતમાં તો કથાએ ક્રિયા પોતે એકાંત રીતે નિષેધવાચીય કે આરાધવાચીય નથી; કારણ કે સુખ્યત્વે ક્રિયામાં ધર્મ કે અધર્મ નથી, પણ

વૃત્તિમાં છે, ભાવનામાં છે. ક્રિયા પછવાડે જે વૃત્તિ હોય તે જ શુભઅશુભ કર્મો યા તો આત્મવિકાસ કરનાર અને આત્મવિકાસને અવરોધનાર છે. એટલે કે વૃત્તિ જ ક્રિયાને કિંમત આપે છે. એટલે એ વૃત્તિને—લાલસાને મારીને અનાસક્તભાવે ક્રિયા કરવાનું શાસ્ત્રકારે પહેલા ફરમાવ્યું; પણ ક્રિયાનાં સાધનો અને શક્તિ હોવા છતાં ક્રિયા તરફથી વાસના કાઢી લઈને ચિરંમુ ભાવે ક્રિયા કરનાર કોઈ વિરલા-યોગી જ હોઈ શકે. માટે જ ઉત્સર્ગમાર્ગરૂપે વિકાસ પ્રતિ લઈ જવા સાતે ત્યાગમાર્ગની સુંદર યોગના ફરમાવી. કારણકે ક્રિયા કરતાં કરતાં માણસ ક્રિયાના પરિણામ અને ભાવના તરફ ખેંચાઈ જાય છે, અને એને આસક્તિ વળગે છે. માટે ક્રિયા એવી સ્વીકાર્ય હોવી ઘટે કે જેમાં આસક્તિ ન વળગે અને નિરાસક્ત વૃત્તિ કેળવાતી જાય, વિકાસ ન ગુંધાય પણ વૃદ્ધિ પામે, અને શુભ ભાવના વધે. અને જે ક્રિયાથી આમ ન અને તે ક્રિયાનો ત્યાગ કરનાર તે ત્યાગી. એને આત્મવિકાસમાં આડખીકી કરનાર ક્રિયા ત્યાગ્ય હોય. આ રીતે બાકીની શુભ ક્રિયાઓ કરતાં કરતાં ત્યાગી આસક્તિ નષ્ટ કરી જ્યારે અનાસક્ત અને સ્વારે તેનો ત્યાગ ફક્ત મર્યાદા એમ ગણાય. ત્યાગનું સ્થાન સાધનપૂરતું અને સાધનની કિંમત ઉપયોગિતાપૂરતી છે. જે ત્યાગમાંથી અનાસક્તિ જન્મે તેનું નામ ત્યાગ. એ રીતે જોતાં ત્યાગનો કે નિરાસક્તનો ઉદ્દેશ ભિન્ન નથી, પણ એ બન્ને વચ્ચે માત્ર ભૂમિકાભેદ છે. ક્રિયાના ત્યાગથી વૃત્તિના ત્યાગનું કાર્યક્ષેત્ર જોડાઈ સરલ થઈ શકે છે, તેટલું ક્રિયાઓનાં પ્રત્યક્ષ ખડાં ચતાં નિમિત્તો વચ્ચે સરલ થઈ શકતું નથી. એટલે જ ત્યાગ એ જૈનદર્શનમાં રાત્રમાર્ગ ગણાયો છે. આ ઉપરથી ત્યાગ અને ક્રિયાકોડોનું મહત્ત્વ અને સાધનાની મર્યાદા સર્વ કોઈ જિજ્ઞાસુ સમજી લે અને એનાં પરિણામ અને ઉપયોગનો પણ વિચાર કરે.

[૧૯] પરમાર્થ ન સમજવા છતાં પંડિતપણાનું અભિમાન ધરી બકવાદ કરનારા, કેટલાક વેશધારી શ્રમણો કામવિકાર સમાવવાના ઉપદેશક થઈ વર્તે છે, અને જાણે અગ્રે કંઈ અપૂર્વ કાર્ય કરીશું એવો ડોળ ધારીને ફરે છે, પણ તેમ ન કરતાં બિલકુલ તેઓ નાનામોટા જીવ-જંતુને હણનારા, કાપનારા, ફોડનારા, લૂંટનારા, ચૂંટનારા તથા પ્રાણુથી રાહત કરનારા બને છે, એ શોચનીય છે.

એવા અજ્ઞાનીઓ જોને ઉપદેશ આપે છે કે સંસર્ગમાં આવે છે તે કર્મથી બંધાય છે ને એ પોતે પણ બંધાય છે; માટે એવા બાળ-

જીવોની સોજત ન કરવી, એટલું જ નહિ પણ જે તેવાઓની સંગતિ કરતા હોય તેમની પણ સોજત કરવી નહિ. જેઓ ગૃહવાસ ત્યાગી અમલુ થાય છે તેમને તો બાવી રીતે દ્વિસાધી કાયચિકિત્સા કરવાનોયે ઉપદેશ કરવો યોગ્ય નથી.

નોંધ:—આ ગાથા સાથે એ વખતના કાળખજનો સંબંધ ॥ પણ તે આત્યારના પ્રસંગે સમયોચિત્તં તો છે જ. પંડિતપણું અને પરમાર્થનું સમજનું એ બિન્ન વસ્તુ છે. જેણે માત્ર ગોખ્યું કે વાંચ્યું જ નહિ પણ અનુભવ્યું છે તે તેટલો એટલે કે પોતાના અનુભવપૂરતો જ ઉપદેશ દેવા યોગ્ય છે, એમ કહી અહીં ઉપદેશકનું અને સત્પુરુષનું લક્ષણ આંક્યું છે. કામચિકિત્સાનું શમન અને શુસ્ત અહિંસા એ બે સંતોનાં મુખ્ય લક્ષણો છે. એવા સંતનો જ સત્સંગ કે ઉપદેશ ઉપકારક બની શકે.

ઉપસંહાર

શુદ્ધ વૃત્તિ તામ્રવી એ શુદ્ધ ઇવન ઇવવાનું મૂળ છે, અને શુદ્ધ ઇવન જ સાચા સુખનું જનક છે.

એમ કહું છું.

લોકવિજય અધ્યયનનો પંચમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયે.

૫૭૪ ઉદ્દેશક .

લોકસંસર્ગ રાખવો, પણ મમત્વ છાડવું.

સંગ બંધન નથી, પણ મમત્વ બંધન છે.

સંયમી મનુષ્યને પણ હિંદુ હિંદુ મમત્વ હોય છે. મમતા મમત્વબુદ્ધિમાંથી જન્મે છે. માટે તે પર કાબૂ લાવવા પ્રયત્ન કરવો ઘટે.

ગુરુદેવ બોલ્યા—

[૧] વહાલા જંબૂ ! પૂર્વોક્ત વસ્તુસ્વરૂપને જાણીને સંયમાભિમુખ થયેલો સાધક સ્વયં થોડું પણ પાપકર્મ ન કરે અને અન્યદ્વારા પણ ન કરાવે.

[૨] જે કોઈ (પ્રથમ અધ્યયનમાં વર્ણવેલા) ૭ કાયના છવો પૈકી એક કાયના આરંભમાં પ્રવર્તતા હોય તે ૭ કાયનો આરંભ કરનાર ગણાય છે.

નોંધ:—જે ૭ પ્રકારના છવો ચૈટ્ટીના કોઈ એકને પણ હણવાની બુદ્ધિ રાખે છે, કે હણે છે, તે છએ કાયનો વિદ્યાતક ગણાય છે. કારણ કે હિંસકૃતિ એ એવી વસ્તુ છે કે આજે તે નાની હિંસા કરતો હશે તો કાલે મોટી હિંસા પણ કરી નાખશે. અને જો હિંસકૃતિ હશે તો તેને હર્ષને તે સાધક સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય કે અપરિગ્રહની આરાધના પણ નહિ કરી શકે.

[૩] પોતાના મુખને માટે દોડધામ કરતા બાળજીવો પોતાના હાથે જ દુઃખ ઉત્પન્ન કરીને મૂઢ બની દુઃખી થાય છે તથા પોતે જાતે

કરેલા વ્રતનિયમનો પ્રમાદથી ભંગ કરે છે, અથવા તો વિચિત્ર દશાઓ ભોગવે છે, કે જે દશા અત્યંત લાયકર અને દુઃખદ છે. આતું જાણીને મુનિ સાધક પરને પીડા ઉત્પન્ન થાય તેવું કંઈ પણ કાર્ય ન કરે. આ જ પરિણા (સાચો વિવેક) કહેવાય, અને આવી પરિણાથી જ કમપૂર્વક કર્મક્ષય થાય છે.

નોંધ:—સુખનું યથાર્થ મૂળ શોધ્યા વિના જેઓ સુખ માટે દોડધામ કરે છે, તેમને સુખની પ્રાપ્તિને બદલે એકાત દુઃખની અર્જામાં બળદેવું પડે છે. તાત્પર્ય એ છે કે સાધકમાં જેમજેમ વિવેકસંકિતિની નવૃત્તિ થાય છે તેમ-તેમ તે સ્વયં અહિસક બનતો બન્ય છે.

[૪] અહો જંખૂ! જે મમત્વબુદ્ધિને છોડી શકે છે, તે જ મમત્વ છોડી શકે છે. અને જેને મમત્વ નથી, તે જ મોક્ષમાર્ગનો જાણકાર સાધક સમજવો.

નોંધ:—જ્યાં સુધી મમત્વની વૃત્તિ અંતઃકરણ સાથે જડાયેલી છે, ત્યાં સુધી કંઈ પણ પદાર્થને જોઈને આસક્તિ થવાની જ. અર્થાત્ પદાર્થ પોતે કંઈ આસક્તિનો જનક નથી આથી પદાર્થ પ્રત્યે વૈર રાખવું એ કંઈ વિકાસનો માર્ગ નથી, અને પદાર્થોથી દૂર રહેવું એ કંઈ બહુ કપરું કામ પણ નથી. સારાંશ કે પદાર્થ પ્રત્યે કાબૂ લાવવાના પ્રયત્ન સામે જ તે કાર્ય પણ વૃત્તિ પર કાબૂ લાવવા અર્થજ છે તે ધ્યેય ન બૂલવું ઘટે.

(બાહ્ય પદાર્થોનો ત્યાગ સાધનાની પ્રાથમિક ભૂમિકા માટે ઉપયોગી છે. કારણ કે પ્રથમ તે પરથી ચિત્તવૃત્તિને હટાવવાનો પ્રયોગ કરવો, અને પછી તે ચિત્તવૃત્તિની આંતરિક વાસનાનું રહસ્ય સમજી તે પર વિજય મેળવતા જઈ, એ સાધકના વિકાસનો સાચો માર્ગ છે.)

[૫] આ પરથી હે જંખૂ! હું એમ કહેવા માગું છું કે આ બધું જોઈને શુદ્ધિમાન સાધક લોકસ્વરૂપને જાણીને લોકસંજ્ઞાઓ દૂર કરી વિવેકપૂર્વક પોતાના પંથમાં વિચરે.

નોંધ:—ધણ સાધકો વૈરાગ્યપૂર્વક સાધનામાર્ગમાં જોડાય છે, ત્યારે પદાર્થો પર તેને જસથે આસક્તિ નથી એવો અનુભવ થાય છે. છતાં કોઈ પ્રસંગ એવો આવી મટે છે કે તેનો કોઈ ને કોઈ પદાર્થ પર મમત્વભાવ

સંહસા ભગી જિંદગી છે. આવે પ્રસંગે તેને પોતાને પણ આશ્ચર્ય થાય છે કે આ શું? પરંતુ તેમાં આશ્ચર્ય પામવા જેવું કશું નથી એમ થવું એ મમત્વ-શુદ્ધિનું પરિણામ છે. જ્યાં સુધી વૈરાગ્યના પ્રબળ વેગનું આચ્છાદન હતું ત્યાં સુધી તે મમત્વશુદ્ધિનો પ્રકાર પદાર્થ પર પડતો નહોતો, અને તેથી પદાર્થ પ્રત્યે તે વૃત્તિ મનને પ્રેરી શકતી નહોતી; પણ તે વૈરાગ્યનું આવિષ્કરણ દેખાય તો તે જગથે અસ્વાભાવિક નથી.

વૈરાગ્ય એ જિજ્ઞાસાનું સૌથી પ્રથમ ચિહ્ન છે. તે પ્રગટયા પછી જે સાધક પૂર્ણતા ન માની લેતાં મમત્વશુદ્ધિના સ્વરૂપને સમજી તેના પર કાબૂ લાવવાનો પુરુષાર્થ આદરે છે તે શીખ આગળ ધપે છે. આ સ્થળે સંસારનો સર્વસામાન્ય પ્રવાહ જે તરફ ઢળી રહ્યો હોય છે અને જેણે રૂઢિનું પણ સ્વરૂપ લીધું હોય છે તેના તરફ પણ લક્ષ ન આપતાં પોતાનો પંથ કાપવો, એ જ સાધક માટે ઇષ્ટ અને આચરણીય છે.

લોકસંજ્ઞામાં કીર્તિ, મોહ, અહંકાર, વાસના વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. ધર્મિષ્ઠનાં ઉત્તમ ધર્મકાર્યો પણ આવી વૃત્તિના ક્ષેત્રથી નિષ્ફળ નહીં હોય અને વિકાસના માર્ગે આગળ ધપેલા સાધકનું પણ આવી લોકસંજ્ઞાના અધઘનુકરણથી પતન થતાં વાર લાગતી નથી.

[૬] હે જાણુ! સંસાર તરફની વૃત્તિના ગાહ કે આછા સંસ્કારો પ્રત્યેક સાધકમાં હોય છે. તેથી તેવા કોઈ મોહક વસ્તુના નિમિત્ત-દ્વારા તે તાજા થતા સાધનાના માર્ગમાં અરતિ (કંટાળો) ઉત્પન્ન થાય છે તોપણ તે કંટાળાને વીર સાધક પોતાના મન પર લાવતો નથી, તેમજ પ્રલોભન ઉત્પન્ન કરનારા પદાર્થો પર આસક્તિ પણ ધરતો નથી. પરંતુ તેવા પ્રસંગે તે સાવધાન અને સ્વસ્થ થઈ સમતાયોગનો સાધક (બધી વસ્તુ પ્રત્યે તટસ્થ વૃત્તિવાળો) બની કોઈ પણ પદાર્થ પર રાગવૃત્તિને ઉત્પન્ન થવા દેતો નથી.

નોંધ:—જો વૃત્તિનો વેગ નીચેની બાજુ પર ઢળવા માંડ્યો કે તુરંત જ સાધકે સાવધાન થઈ સમભાવી બનવું જોઈએ. તેવી હાંમેડોળ સ્થિતિમાં જો તે કોઈ એક બાજુ તરફ ઢળી નહીં તો કાબૂ સુમાવી બેસતાં વાર લાગતી નથી, અને એકબાર પણ જો અંતઃકરણ વૃત્તિને અધીન થઈ ગયું તો પછી

કાબૂમાં લાવવા માટે શતગણો પુરુષાર્થ કરવા છતાંયે દેહલીક વાર નિષ્ફળ થઈ જવું પડે છે. આથી આવા નાનુક પ્રસંગે જરા પણ ગાફલ બનવું એ સાધક માટે ભયંકર વસ્તુ છે.)

[૩] અહો સાધકો ! (તમારા પંથમાં) મનોહર મોહક રાખ્દ, સ્પર્શ ઇત્યાદિ વિષયો ઉપસ્થિત થવાના છે, પરંતુ તેવા પ્રસંગે એવા પ્રતિત જીવનના મોહથી તમે અલગ રહેજો અને તે પ્રસંગને સહી લેજો. (અર્થાત્ તમારી વૃત્તિ પર એને અડકવા ન દેશો.)

[૮] ઓ વહાણા જંબૂ ! જો (આ દુઃખદ સંસારમાં પણ કેટલાંક) મુનિરત્નો સંયમને આરાધીને માનસિક, વાચિક અને કાપિક કર્મ-રૂપ શરીરને આત્માથી પૃથક્ કરતાં રહે છે, અર્થાત્ કે દેહભાવથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

[૮] ય આત્માથી જંબૂ ! સતપુરુષાર્થી અને તત્ત્વદર્શી તે મહાપુરુષો લૂખા સૂક્ષ્મ પદાર્થોનું સેવન કરે છે.

નોંધ:—પોતાની આવશ્યકતાઓ ઢળવી કરી ખાવા, પીવા, પહેરવા વગેરેમાં બહુ અલ્પ પદાર્થોથી પોતાનું જીવન ચલાવી શકે છે અને છતાં અધિક અને મૂલ્યવાન પદાર્થોનો ઉપભોગ કરનારા કરતાં તેને અધિક આત્મસંતોષ મળી રહે છે.

[૯] એવા સાધક મુનિઓ સંસારના પ્રવાહને તરી શકે છે. અને આવા પુરુષો જ સંસારથી પાર પામેલા, પરિબ્રહ્મી મુક્ત થયેલા અને ત્યાગી જનો તરીકે ઓળખાયા છે. એમ કહું છું.

નોંધ:—માત્ર જ્ઞાનની અને તત્ત્વની વાતો કરનારા જ તત્ત્વજ્ઞ, તત્ત્વદર્શી, ત્યાગી કે તારક કહેવડાવી શકે નહિ, તેમનું વર્તનદષ્ટાને ચારિત્ર પણ તદનુસાર હોવાં જોઈએ. ત્યારે જ તેમને સાચા તત્ત્વદર્શી, ત્યાગી અને સંસારના તારક તરીકે ગણી શકાય.

[૧૦] પણ તીર્થંકર દેવોની આગામી ન માનતાં જો સાધકો સ્વચ્છંદથી વર્તે છે તે ખરેખર મુક્તિની પ્રાપ્તિ માટે અયોગ્ય હરે છે; અને તેવા સાધકો વિજ્ઞાનથી પણ અપૂર્ણ રહેવાથી કાઈને સીધો પ્રત્યુત્તર પણ

આપી શકતા નથી, તેથી સરમાઈને, લયભીત થઈ પોતાનું જીવન કંઈમાં જ પસાર કરે છે.

નોંધ:—લોકનું તત્ત્વજ્ઞાન સમજતું, સંયમમાર્ગમાં મન, વાણી અને કર્મને જોડી દેવાં, નિમિત્તો મળવા છતાં સંયમમાં કંટાળો કે વિષયોમાં રાગ ન ધરવો અર્થાત્ સમસ્થિતિમાં રહેવું તથા તપસ્વી જીવન ગાળવું, એ જ વીતરાગની આજ્ઞાનું પાલન કર્યું ગણાય. વિજ્ઞાનનો આમાં બહુ મુંદર અર્થ છે. જોજો જગતના બનાવો, પદાર્થો અને અવયવોને જાંડણથી નિહાળ્યા છે તથા તેમાં રહેલાં ભિન્નભિન્ન તત્ત્વોને વિવિધ દૃષ્ટિબિંદુથી અવલોક્યાં છે એવો સાધક સાચા તત્ત્વને સમજી શકે, અને પચાવી શકે અને તે જ વસ્તુને તેના સત્ય સ્વરૂપે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવની અપેક્ષાએ બીજાની પાસે રહી શકે.

[૧૧] માટે જોઓ વીતરાગની આજ્ઞાના આરાધક બની દુનિયાની જંગલ (આંતરિક તથા બાહ્ય મમત્વ)થી પર થાય છે, તેઓ જ સાચા વીર પુરુષો હોવાથી વખણાયા છે. અને તે જ કર્મ-બંધનથી છૂટવા માટેની ચોખ્ખતાવાળા હોવાથી સિદ્ધ થાય છે.

[૧૨] અહો જાણી અંબુભરી મહાપુરુષોનો ક્યેસો (ઉપર્યુકન) જ માર્ગ ન્યાયમાર્ગ છે. આથી (તે જ્ઞાની પુરુષોએ) મનુષ્યોનાં દુઃખ ઉત્પન્ન થવાનાં જે કારણો બતાવ્યાં છે, તેમને જે કુશળ સાધકો તો પરિજ્ઞાથી જાણીને પ્રત્યાખ્યાન પરિજ્ઞાથી ત્યાગ કરે છે તે પુરુષો જ અન્ય જનોને દુઃખનાં કારણો સમજાવી એમનો પરિહાર કરવાનું કહી શકે છે.

નોંધ:—ન્યાયમાર્ગનો નિશ્ચય થયા પછી જ તેને આદરી શકાય. આથી પ્રથમ વિવેકપૂર્વક વસ્તુરહસ્યસમજવા પ્રયાસ કરવો. કાંતમુકે ચક્રાર્થ આદરવામાં સમજાયા પછી બહુ મુશ્કેલી લાગી થઈ શકતી નથી. અને જે પોતે આદરનાર છે, તે જ બીજાને તે માર્ગે લાવવા સમર્થ બની શકે છે. માટે તેવા પુરુષો જ ઉપદેશ આપવા સારૂ યોગ્ય કરે છે.

[૧૩] એ રીતે પ્રથમ પોતે કર્મનું ચક્રાર્થસ્વરૂપ જાણી પછી જ સર્વ રીતે ઉપદેશ આપવો ધટે.

[૧૪] જે પરમાર્થદર્શી છે તે મોક્ષના માર્ગ સિવાય બીજો કયાંય રમતો નથી, અને જે મોક્ષમાર્ગ સિવાય બીજો સ્થળે રમતો નથી તે જ પરમાર્થદર્શી છે.

નોંધ:—જેની દૃષ્ટિનું વિષ દૂર થવાથી અમૃતનો લક્ષ્યમ થયો છે, તેને પોતામાંથી જ આનંદ મળે છે. આથી તેનું લક્ષ્ય તે સિવાય કયાંય હરવું જ નથી, અને જેનું લક્ષ્ય ને માર્ગમા જ ભેડાઈ ગયું છે તે જ સાચો પરમાર્થદર્શી છે.

ઉપદેશકોને જ્ઞાતવ્ય વાતો.

[૧૫] સાચો ઉપદેશક સાધક જેવો ઉપદેશ દુલ્લ, રૂપ અને ધનથી અધિકતાવાળાને આપે છે તેવો ઉપદેશ એક સામાન્ય (રાંક) મનુષ્યને પણ આપે છે.

નોંધ:—શ્રીમંત, રાજા, દલિત, ગરીબ, પતિત વગેરે સૌ પર સાચો ઉપદેશક સમભાવી હોય છે. તેની દૃષ્ટિમાં આ જિવ્ય, આ નીચ, આ અધિક, આ અલ્પ કે આ પતિત એવી લેશમાત્ર ભેદબુદ્ધિ હોતી નથી તેમ સમજવું છે. કારણ કે સર્વ પર એકસરખો સમભાવ એ જ મુનિનું લક્ષણ છે.

કોઈ આનો અર્થ એવો ન કરે કે સૌને એક જાતનો ઉપદેશ જ આપવો કારણ કે તેમ કરવાથી તેનું પરિણામ અનિષ્ટ આવે. ત્યાં જેની જેવી યોગ્યતા અને ભૂમિકા હોય તે જ પ્રમાણે કહેવું જોઈએ. એમ સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે કે:—

[૧૬] અહો જંબૂ! (ઉપદેશકે શ્રોતાજનનો અભિપ્રાય, ધર્મ, વિચાર વગેરે જાણીને પછી જ ઉપદેશ કરવો જોઈએ. અન્યથા અજાણપણાથી તેની યોગ્યતાથી વિરુદ્ધ કહેવાઈ જાય તો) તે કદાચ કોપાયમાન થાય, અથવા હણવા પણ જોડે, માટે ઉપદેશ આપવાની રીતિ જાણ્યા સિવાય ઉપદેશ આપવામાં પણ કલ્યાણ નથી.

[૧૭] અહો જંબૂ! “શ્રોતા કઈ જાતનો છે? કયા મત, પંથ કે ધર્મને માને છે? કયા દેવને નમે છે?” (પ્રત્યાદિ જાણતો જાણીને ઉપદેશ આપવો.) એવી રીતે સત્યઉપદેશ આપીને સંસારના બિર્ધ, અધો કે તિર્થંગ ભાગમાં (સંસારનાં બંધનોથી). બંધાયેલા જીવોને જે પરાક્રમી પુરુષો છોડાવી શકે છે, તે આલોકમાં વખણાયા છે.

નોંધ:—જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ તથા સ્વરાસત્ર અને પર-
સાસ્રનો જાણનાર હોય તેવો દીર્ઘદૃષ્ટિ, સમદર્શી અને જ્ઞાની પુરુષ જ ઉપદેશક
થવાને યોગ્ય છે.

આમાં કષ્ટાચેલા ધર્મ, મત, પંચ અને દેવનો અર્થ એમ દેખાય છે કે
અનુક્રમે ઓતાનું સાધ્ય, તેની માન્યતા, સાધ્યને પહોંચવાનો માર્ગ અને એની
પૂલપાત્ર વસ્તુ શી છે તે સમજીને, તેનું ધ્યેય જાણીને, તેના યોગ્ય વિકાસ
માટે માનસસાક્ષથી અવલોકીને, તેની શક્તિ અનુસાર ઉપદેશ અપાય
તે યોગ્ય ગણાય. જો એ ઉપદેશથી સાધકનું હિત ન સંધાયું હોય, એનો વિકાસ
ન થયો હોય, તો ઉપદેશકે માનવું પડે કે ઉપદેશમાં ક્યાંક ભૂલ છે, અને એમ
જાણી દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ અનુસાર એ કિયાની રીતભાત રાખવી જોઈએ.

[૧૮] આવા સતપુરુષો હંમેસાં પોતાના જીવનમાં જ્ઞાન અને
ક્રિયા બન્નેને વણીને હિંસાથી (દૂષિત જીવનથી) લેપાતા નથી.

નોંધ:—વિવેક અને સદ્વર્તન એ બન્નેનું સહકારીપણું દૂષણથી
અચાને છે.

[૧૯] જે પુરુષ કર્મને દૂર કરવામાં નિપુણ છે અને બંધ
તથા મોક્ષના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે જાણી શકે છે તે જ પરેખરે
પંડિત જાણી શકે.

નોંધ:—જે જ્ઞાન બંધનથી મુક્ત કરવામાં સહાયક થતું નથી, તે સાચું
જ્ઞાન નથી; અને તેવા પંડિતો પોતા પંડિત તરીકે ગણાય છે. એ સ્વ કે પર
એકેયનું ભેદું કરી શકતા નથી.

[૨૦] જેઓએ બંધ તથા મોક્ષના સ્વરૂપને યથાર્થ રીતે જાણ્યું
છે, અને જે (ધાતિ) કર્મને કાપવામાં સફળ થયા છે, તે કુશળ પુરુષો
(કેવળી ભગવાનો)ને તો પછી બંધન અને મુક્તિ જેવો પ્રશ્ન જ
રહેતો નથી. (કારણ કે તેઓએ પોતાની સાધના પૂર્ણ કરી લીધી છે.)

[૨૧-૨૨] શાસ્ત્રો સાધક, આવા સાધનાસંપૂર્ણ પુરુષો જે
માર્ગે પ્રવર્ત્યા હોય તે માર્ગે પ્રવર્તે, અને જ્યાં ન ચાલ્યા હોય
ત્યાં ન ચાલે, તેમજ હિંસા તથા લોકસંજ્ઞાને જાણીને તે બન્નેનો
પરિહાર કરે.

નોંધ:—આ જે વાક્યોનો સંબંધ છે. જનતાને અંધ અનુકરણ કરવાની ટેવ હોય છે. અને ઘણા લોકો એક વખતના એક ક્ષેત્રના કોઈ હેતુપૂર્વક ઉપદેશોલા .વિકાસમાર્ગના સાધનને ત્રિકાવાળાધિત સાધન માનીને ગંતાનુ-ગતિક ચાલતા હોય છે. એને આપણે રૂઢિ કહીએ છીએ. જોકે સાધન ત્રિકાવાળાધિત હોઈ શકે નહિ, પણ લોકસમૂહ સાચા જ્ઞાનના અભાવે એ માર્ગને જડપણે વળગી રહે છે; એટલું જ નહિ પણ તેના મોઢા ખાતર તેમાં સત્યનું આરોપણ પણ કરે છે. જ્યારે અહીં સાચાકાર કહે છે કે લોકસંજ્ઞાએ રૂઢિગત સ્વીકારેલા માર્ગ એ વિકાસનો રાજમાર્ગ છે એવું નથી, પણ સર્વજ્ઞના ઉપદેશોલા જે માર્ગમાં આત્મવિકાસમુદ્દેશ જતા હોય એ માર્ગ સાધકે જાંતું ધરે. હિંસાથી મોક્ષ મળે છે, સ્વર્ગ મળે છે એવી વેદધર્મને નામે પ્રચલિત માન્યતા અને રૂઢિગત વ્યવહારની સામે આમાં પ્રતિકાર છે.

તમારું કે તમે કહો છો એ જ સાચું નહિ; પણ સત્યુરુપેએ દેખ્યું છે તે જ સાચું છે, અને સાધકે તેને પોતાનું કરવું રહ્યું. સાચા સાધકે લોકરૂઢિના સારાસારને અને ઉપયોગિતાને વિચારીને જો એ વિકાસના માર્ગે અડચણરૂપ હોય તો તજવી જ રહી. સર્વજ્ઞના વચનમાં જ શ્રદ્ધા રાખવી ધરે, કારણ કે જેને અનુભવ હોય તે જ સન્માર્ગ જતાવી શકે. પણ એ વચન સર્વજ્ઞનું છે કે નહિ? તે એમ કહી શકે કે નહિ? એનો તોડ કાઢીને એમને નામે ઉપદેશોલાં સત્યોને વિવેકબુદ્ધિની ગળણીએ ગળવાં જોઈએ.

[૨૩-૨૪] પ્રિય જન્મ! ખરી વાત તો એ છે કે તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોને ઉપદેશની અથવા વિધિનિષેધની આવશ્યકતા જ નથી. પરંતુ જે અજ્ઞાની (આત્મસ્વરૂપથી અજ્ઞાણ) જીવો હોય છે તેઓને માર્ગ જ તે ઉપયોગી વસ્તુ છે. કારણ કે તેઓ જે ભૂમિકા પર છે ત્યાં આસક્તિપૂર્વક આસા, ધમ્મજા અને વિષયોનું સેવન કરતા રહે છે. અને આ રીતે તેઓ દુઃખોને કોઈ પણ પ્રકારે ઓછું નહિ કરતાં ઊલટા વધુ દુઃખી થઈ શારીરિક અને માનસિક દુઃખોના જ ચક્રમાં ફર્યા કરે છે.

ઉપસંહાર

મમતા એટલે મારાપણું. મમત્વબુદ્ધિ એટલે મારાપણાનો આરોપ.

આત્મા અને જડ એ બન્નેનું પારસ્પરિક મિશ્રણ એ જ સંસાર. વિશ્વા-વિક દશાને લઈને આત્મા પોતાના પરમાત્મસ્વરૂપને એક નાના સરખા

શીતોષ્ણીય

૩

શીત અને ઉષ્ણ એ બન્ને શબ્દો મળીને શીતોષ્ણ એવો સમાસ થાય છે. તે સંબંધી વીગત આમાં હોવાથી આ અધ્યયનનું નામ શીતોષ્ણીય પડ્યું છે.

શીત અને ઉષ્ણ એ બન્ને લિંગ અને પરસ્પરવિરોધી ગુણો દેખાય છે. પરંતુ તે બન્નેને વેદનારૂં મન તો એક જ છે. જે તત્ત્વ ઠંડીનો અનુભવ કરાવે છે, તે જ તત્ત્વ ઉષ્ણનો અનુભવ કરાવે છે.

જે વસ્તુ સુખને જન્માવે છે, તે જ વસ્તુમાંથી દુઃખ પણ જન્મી શકે છે. આ અનુભવ જીવમાત્રને સ્વાભાવિક થાય છે. પરંતુ શીત અને ઉષ્ણ, સુખ અને દુઃખ, એ બન્નેથી પર એવી કોઈ સહજ સ્થિતિ પણ કોઈ વાર ચિત્ત અનુભવે છે. સાધકને એવો અનુભવ થતાં અને સૂક્ષ્મ રીતે અવલોકતાં તે જાગૃત થઈ જાય છે, અને આ અનુભવમાં જ સાચો આનંદ છે એવી એને પ્રતીતિ પણ થતી જાય છે.

જૈનદર્શનમાં આ સ્થિતિનો સમભાવયોગ તરીકે નિર્દેશ છે. વિકાસની સાધનાનો સમભાવ એ જ પાયો છે.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

નિરાસક્તિ

સમભાવની સ્થિતિમાં રહેલો સાધક, વિષયો કદાચ સાંનિધ્યમાં આવી પડે તોયે વિષયોના લેપ લાગવા જેતો નથી. રાગ અને દ્વેષનો વિષયો સાથેના સંબંધ એ સાધકને બરાબર જ્ઞાત હોય છે. આવી સાધનાને નિરાસક્તિયોગની સાધના કહી શકાય. સંયમ અને પદાર્થત્યાગની પાછળ આ ધૃતિ તરફ સાવધાન રહેવાનું આ ઉદ્દેશકમાં સૂચવતા.

ગુરુદેવ યોધ્યા:-

[૧] (અમુનિઓ) અચાની જનો (જગૃત હોય તોયે) સદા સુતેલા છે. (મુનિઓ) યાની જનો મદાયે (આત્માભિમુખ) જગૃત છે.

નોંધ:-નિદ્રા એ પ્રકારની હોય છે:-(૧) દ્રવ્યનિદ્રા (૨) ભાવનિદ્રા, દ્રવ્યનિદ્રા કેવળ દેહ તથા ઇન્દ્રિયોના પ્રમનિવારણાર્થે છે. તે નિદ્રાથી મૂનારને શીઘ્ર જગૃતિ છે. પરંતુ જેઓ ભાવનિદ્રામાં સુતેલા છે, તેઓ જનતા જેખાવા છતાયે સુપુત્ર છે. અજ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થયેલી ચૈતન્યની મુખુત્તિ એ ભાવનિદ્રા છે. આ સંસારના પ્રાણીઓ લગભગ ભાવનિદ્રાથી સુતા છે. કોઈકોઈ વિરલ મહાપુરુષો અજ્ઞાનનો અધકાર દૂર થવાથી જગૃત જેખાય છે. બાકી આખો સંસાર દીર્ઘ નિદ્રામાં સુતો છે, અને એવી માટે મુખુત્તિ હોવાથી ન તેની સામે આ વિશ્વની નાટ્યમાળામાં જન્મ, જરા, મૃત્યુ, રોગ, દુઃખ, સંકટ એવા અનેક અનુભવપૂર્ણ નાટકો ભજવાયે જાય છે. છતાં પદ્યદ્રવિ ન પદ્યતિ ! આખા ખુલ્લી હોવા છતાયે તેઓ કોઈ શક્તા નથી, એટલે કે મેળવવાધોન્ય અનુભવ મેળવી મક્કના નથી. આનું નામ જ ભાવનિદ્રા છે.

[૨] અહો લોકો ! સંસારમાં અજ્ઞાન એ જ દુઃખ છે અને અજ્ઞાન એ જ અહિતકર્તા છે, એમ જાણો.

નોંધ:—જગતમાં બધા દુઃખો અને અહિતોનું મૂળ જો કાઢી હોય તો વસ્તુસ્વરૂપના સાચા સ્વભાવના જ્ઞાનની ગેરહાજરી જ છે.

[૩] સંસારનું આવું સ્વરૂપ જાણી જ્ઞાની પુરુષ સંયમનાં જે આધક શસ્ત્રો અજ્ઞાનીને પીડે છે તેમનાથી દૂર રહે.

નોંધ:—હિંસા, અસત્ય, અબ્રહ્મચર્ય અને પરિગ્રહ એ સંયમને માટે શસ્ત્રો છે, તે જ અજ્ઞાનના ઉત્પાદક છે. આથી જ્ઞાની પુરુષો એમના સંસર્ગથી હંમેશા દૂર રહે છે અને જેઓ એમનાથી દૂર રહે છે, તે જ મુનિ અને તે જ જ્ઞાની જનો કહેવાય છે.

[૪] જે સાધકને શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ એ બધા સુંદર કે અસુંદર પ્રાપ્ત થવા છતાં તે બંને વચ્ચે સમાન ભાવ (રાગદ્વેષરહિતપણું) રાખી શકે છે, તે જ સાધક ચૈતન્ય, જ્ઞાન, વેદ (શાસ્ત્રીય જ્ઞાન), ધર્મ તથા બ્રહ્મનિર્વિકલ્પનો જાણકાર જાણવો, અને તેવો જ સાધક વિજ્ઞાનબળથી લોકસ્વરૂપને જાણી શકે છે તેમજ તેવો જ સાધક મુનિ કહેવાય છે એમ સમજવું. એવા ધર્મના જાણકાર સરળ મુનિઓ સંસારચક્ર તથા આસક્તિનો રાગાદિ સાથે શો સંબંધ છે, તે જાણે છે. અને સુખ તથા દુઃખની જરા પણ પરવા ન કરતાં સંયમમાર્ગમાં ઉપસ્થિત થતાં સાનુકૂળ અને પ્રતિકૂલ પ્રસંગોને સમ-ભાવે વેદી લે છે. તેવા ધીર મુનિઓ જ જાગૃત રહી વૈર, વિરોધ, વૈમનસ્થાદિને દૂર કરીને દુઃખોથી પણ મુક્ત થાય છે.

નોંધ:—જ્ઞેનદર્શન વિશ્વદર્શન છે એની ભાવના આમાં નીતરે છે. જ્ઞેન સાધુ કેવો હોય? કેને કહેવાય? એ આમાં સ્પષ્ટ છે. ચૈતન્યને જાણવું કે જ્ઞાની કહેવડાવવું, વેદાંતના અભ્યાસી કે ધર્મના ધુરંધર દેખાવું અને નિર્વિકલ્પ બ્રહ્મમય સ્વરૂપની સ્થિતિમાં હોવાનું માનવું, એ પહેલાં એને માપવાનું જે માપક ચંત્ર છે તે અહીં બતાવ્યું છે. એ જવાબ ગુણો કે બિન્ન ગુણો ધરાવનાર એ છે કે જેને સુખ અને દુઃખ પ્રત્યે સમભાવ છે, જે કર્મચ કરતાં છતાં નિરાસક્ત છે, એને જે કહો તે; મુનિ કહો, જ્ઞાની કહો, સાધુ કહો, આ

ધર્મનો કહો, કે અન્ય ધર્મનો કહો. ત્યાં ગમે તે હોય માત્ર વ્યક્તિની પૂજા નથી, ગુણની છે. વ્યક્તિનો આશ્રય નથી, ગુણનો છે. ત્યાં વિશ્વના બધા તત્ત્વોને દાખલ થવાનો અવકાશ છે. એ સાલુ કેવો હોય ? એને આ સસાગના બધા ચક્રાવાના મૂળ રૂપે આસક્તિ જ છે એવું જ્ઞાન હોય, સ સારથક કેમ કરે છે તેનું જ્ઞાન હોય. તે વિરલ પુરુષ પોતાના માર્ગમાં આવતા પ્રસંગોને એ સુખદ હોય કે દુઃખદ પણ તટસ્થભાવે હસ્તે મુખે સ્વીકારી લે. આવા સાલુને જૈન સાલુ કહેવાય.)

[૫] પણ જરા અને મૃત્યુના સપાટામાં સપડાયેલા અને તેથી હમેશાં મહામોહથી મૂંઝાઈ ગયેલા પુરુષો ધર્મના રહસ્યને જાણી શકતાં નથી. ✽

જૂઠાપો અને મૃત્યુ આવતાં એ દશા રખે જતી રહેશે એ બીકથી પદાર્થ પ્રત્યેનો માત્ર મોહ જ નહિ પણ મહામોહ જગે છે, અને મહામોહમાં પડી એ જીવાત્મા અજ્ઞાંતિયાની જેમ પદાર્થના સ્વરૂપનો નહિ પણ પદાર્થનો જ ઉપભોગ કરવા મંડી પડે છે. આ જ સંસારના જીવોની વિદ્વજ્ઞતાનું મૂળકારણ.

જ્યારે એ જીવાત્માને જૂઠાપો, યુવાની અને મૃત્યુ એ બધી સ્થિતિઓ પોતાનું નહિ પણ પોતાના લેષ્ટન (દિહ)નું પરિવર્તન માત્ર છે, એવી તીવ્ર પ્રતીતિ થશે, અથવા બીજી રીતે કહીએ તો પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્યમય અને અવિનાશી સ્વરૂપની તેને જ્યારે ઓળખાણ થશે, ત્યારે એ પદાર્થો પ્રત્યે ઉપભોગ કરવા છતાં સહેજે નિરાસક્ત રહી શકશે. આવી સ્થિતિ એ જ ધર્મના વાસ્તવિક રહસ્યવેત્તા સાધકની સ્થિતિ છે એમ જાણો.

દેહ અને આત્માની ભિન્નતાના સાચા જ્ઞાનના અભાવથી મહામોહ થઈ જે વ્યાકુળતા જન્મે છે, તે વ્યાકુળતાનું રહસ્ય જાણ્યા વિના અંત નથી. માટે એ રહસ્ય સમજીને સંયમમાર્ગમાં પ્રવેશાય તો જ એ સંયમ વિકાસનો સંપૂર્ણ સાધક નીવડે.

[૬] (આ સંસારમાં મોહ એ જ વિદ્વજ્ઞતાનું કારણ છે માટે એવાં) વિદ્વજ્ઞ પ્રાણીઓને જોઈને મુનિ સાવધાનતાથી સંયમમાં પ્રવર્તમાન થાય.

[૭] હે શુદ્ધિમાન મુનિ! (મોહથી ભાવનિદ્રા અને તેથી ઉત્પન્ન થતું દુઃખ) એવું જાણીને તું વિદ્વજ્ઞ થવાની ઇચ્છા ન કરીશ (અર્થાત્ કે સાવધાન રહેજે).

નોંધ:—મહામોહના કારણે જે વિદ્વજ્ઞતા જન્મે છે તેનું મૂળ કારણ દેહ અને આત્માની ભિન્નતાનું અજ્ઞાન છે, એ વાત સમજીને સાધકે સંયમ-માર્ગમાં પ્રવર્તમાન થવું ધટે, અને એવો સાધક જ સંયમના રહસ્યને સમજી શકે એવું ઉપરના સૂત્રમાં પ્રતિપાદન છે. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે જ્યાં સુધી આત્માના વિશુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રતીતિ ન થાય ત્યાં સુધી સહજસંયમની જગૃતિયે યતી નથી, અને સંયમની સહજસ્કુરણા વિના જે સંયમ દેખાય છે તે સંયમ આત્મવિકાસમાં સીધી રીતે સાધક નીવડી શકતો નથી.

[૮] હે જન્મ! શાણા સાધકે સઘળાં દુઃખ આરભથી થાય છે એમ જાણી જાગૃત થવું, કારણ કે પ્રમાદી અને માયાવી (કપાયવત) પ્રાણી વારંવાર ગર્ભમાં આવી જન્મમૃત્યુના ચક્રમાં પડે છે. પણ જે સાધક જન્મ-મૃત્યુથી કરીને શબ્દાદિ વિષયોમાં રાગદ્વેષ ન ધરતાં સરળ (સમભાવી) થઈને વર્તે છે તે ખરેખર મૃત્યુના ભયથી મુક્ત થાય છે.

નોંધ—જે ક્રિયા પ્રમાદ અને કપાયથી જન્મે તે ક્રિયા જ આરભ ગણાય. વૃત્તિને જોયા વગર માત્ર ક્રિયા ઉપરથી જો આરભતું માપ કઢાય, તે તે બરાબર નથી એવો અહીં આશય છે.

વિષયોનું જે આણુ પણ જે પ્રમાદ અને કપાયના કારણે જ છે, જોકે કદીકદી એ વિષય : (ચિત્તવિકારજન્ય) દેહભાવને લઈને ક્ષણિક સુખ જન્માવે છે ખરો. પરંતુ જે સુખનું પરિણામ તો ભય કરે જ છે. જડના જાડ સંસર્ગથી જે જડજન્ય સુખ તરફનું આકર્ષણ કુદરતી રીતે રહે છે, તે આકર્ષણથી આરભાદ પાપક્રિયાઓ થાય છે. અને જે જડજન્ય સુખમાં દૃષ્ટિ ન મળતા જીવન લખાવવાની જખતા ઉઘ્ઘાટ સ્વરૂપે કાયમ રહે છે. એથી જ મૃત્યુનો ભય છે. આ રીતે મૃત્યુને તે જ સુખે ભેટી શકે છે, કે જે મૃત્યુના સ્વરૂપને અને સાસારિક પદાર્થોના સખધને થયાયં જાણે છે; અને જે મૃત્યુના સ્વરૂપને જાણે છે તે જ મૃત્યુના ભયથી નિર્ભય બને છે અને જન્મમૃત્યુથી મુકાય છે.

[૯] જે પુરુષો પર (વિષયાસક્તિ) થી ચતાં દુઃખોને જાણે છે, તે વીર પુરુષો આત્મમયમ જાળવીને વિષયો સાથે નહિ ફસાતાં પાપકર્મોથી દૂર રહે છે.

નોંધ—જ્ઞાન એટલે સ્વભાવ અને પરભાવની ભિન્નતાનું જ્ઞાન. અને એવા સાચા જ્ઞાન વગર સાચો વૈરાગ્ય જાળવો નથી, અને સાચા વૈરાગ્ય વગરનો ત્યાગ પાપકર્મોથી બચાવી શકતો નથી, એમ કહેવાનો સૂત્રકારનો આશય દેખાય છે.

[૧૦] જે વિષયોપભોગના અનુદાનને શસ્ત્રરૂપે જાણે છે તે અશસ્ત્ર (અંયમ)ને જાણે છે, અને જે સંયમને જાણે છે તે વિષયોપ-ભોગના અનુદાનને શસ્ત્રરૂપે જાણે છે.

નોંધ:—વિષયોપભોગજન્ય મુખનો અનુભવ એટલે આત્માનું પતન. આથી વિષયાસક્તિ, પછી તે ગમે તે ઇદ્રિયનો વિષય હોય, એ આત્માને હણવાનું શસ્ત્ર છે. તેને જે યથાર્થ સમજે છે, તે જ સંયમને આરાધે છે અને સંયમનો સાચો આરાધક હોય છે; તે જ વિષયાસક્તિથી પર રહી રહે છે. એટલે કે વિષયાસક્તિ જ ભવબ્રમણનું કારણ છે, વિષયો નહિ. આ ઉપરથી એમ ક્ષિત થયું કે વિષયાસક્તિ અને સંયમ એ બન્ને એકીસાથે રહી શકતાં નથી.

[૧૧] હે જંબૂ! અકર્મ સાધકને સંસારસંબંધ રહેતો નથી. કર્મથી જ સધળી ઉપાધિઓ જન્મે છે.

નોંધ:—આધ્યાત્મિક શબ્દોની પરિભાષામાં અનેક શબ્દોના સંબંધમાં ખૂબ જ ગોઠાણો થતો આવ્યો છે અને થાય છે. ઉપરના સૂત્રમાં તે સ્પષ્ટતા કરવામાં ન આવે તો કર્મ શબ્દ સંબંધમાં તેમ જ થાય. આસક્તિથી જન્મતી ક્રિયા એ જ કર્મ અને નિરાસક્તિથી થતી ક્રિયા એ જ ધર્મ. આથી જ જૈનદર્શનમાં ધર્મની બ્યાખ્યા પણ 'વસ્તુનો સ્વભાવ એ જ ધર્મ' એ રીતની છે, અને આ રહસ્યનો વેત્તા સાધક જ સંયમી છે એમ પણ ઉપરના સૂત્રમાં સૂત્રકાર સ્પષ્ટ વંધા છે. હવે અકર્મ શબ્દ મૂકાને એમ કહેવા માગે છે કે જે અકર્મ એટલે કે નિરાસક્તિ હોય છે તેને સંસારનો સંબંધ સ્વાભાવિકતા રહેતો જ નથી.

સંસાર એટલે આસક્તિપૂર્ણ બ્યવહાર. માટે જ તેનો સંબંધ ઉપાધિ-મય હોય એ સ્વાભાવિક છે; અને તેથી સૂત્રકાર મહાત્મા પણ તે જ વહે છે કે કર્મથી એટલે કે આસક્તિપૂર્ણ ક્રિયાથી જ ઉપાધિઓ જન્મે છે.

સામાન્ય રીતે આવાં રહસ્યપૂર્ણ અને સ્યાદવાદથી છલોછલ સૂત્રો જો આપણે તે સમયની પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને ઉચ્ચારાયેલાં સમજીને તેના અર્થોનો ઉકેલ ન લાવીએ તો અર્થને બદલે કેટલીક વાર અનર્થ જ થાય.

આ જ સૂત્રમાં રહેલા કર્મ શબ્દનો દેવળ ક્રિયા એટલો અર્થ જ કાઢીએ તો ક્રિયાથી છૂટેલાને સંસારનો બ્યવહાર રહેતો નથી એમ અર્થ નીકળે અને તે એ જ અર્થ નીકળે તો કેઠ મુક્ત યથા સિવાયનો કોઈ પણ એવો જીવાત્મા ન નીકળે કે જે ક્રિયાત્મક ન હોય. અને મુક્ત દશા એટલે તો સિદ્ધ

દરા. આ દરા માટે તો પ્રયોગ જ ન હોઈ શકે. એટલે સૂત્રમાં અર્થમાં
અર્થ નિરાસક્ત સાધક જ સમુચિત રીતે ઘટે છે અને આગળ આવતાં સૂત્રો
તે જ અર્થ અહીં પ્રસ્તુત છે એમ સ્પષ્ટ કરે છે.

[૧૨] આ રીતે સાધક, કર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણીને અને
હિંસકવૃત્તિને કર્મનું મૂળ સમજીને તેનાથી દૂર રહે.

નોંધ:—આસક્તિપૂર્વકની ક્રિયા એ કર્મ છે, અને આસક્તિવાળી
વૃત્તિ એ કર્મનું મૂળ છે. તે એટલે કે જે ક્રિયામાં હિંસકવૃત્તિ કે
આસક્તિ હોય તે જ ક્રિયા અધર્મરૂપે પરિણમે છે. અને તીવ્ર કર્મબંધન
કરે છે. એટલે આ સૂત્રમાં આરાય છે. કર્મ રાખના આગળ કરેલા અર્થનું
આ સૂત્ર આ રીતે વધુ સમર્થન કરે છે.

[૧૩] આ બધું સ્વરૂપ વિચારી (કર્મથી દૂર થવાના) મર્વ
ઉપાયો મહણ કરી શાણો સાધક રાગ અને દ્વેષ એ બન્નેનો મૂળમાંથી
પરિહાર કરે.

નોંધ:—વિષયો અને વિષયો તરફ ઢળતી વૃત્તિ, પદાર્થો અને તેને ભોગ-
વવાની ઝંખના એ બધાનાં બેટાનું રહસ્ય જાણી આસક્તિવાળી વૃત્તિ કેળવી
રાગ અને દ્વેષ જન્મી સંસારને વધારે છે તે તરફ ખૂબ સાવધાન રહેવું ઘટે.

[૧૪] કારણ કે શુદ્ધિમાન સાધક સમજે છે કે રાગ અને દ્વેષ
એ બન્નેય અહિતકર છે. મંસારના લોકો તેનાથી જ દુઃખમય દેખાય
છે. પ્રત્યેક સાધકે આત્મ સમજીને જ લોકસંતાથી દૂર રહી સંયમમાં
પરિક્રમણ કરવું ઘટે.

નોંધ:—ન્યાં ગળ દેખાય છે ત્યાં દ્વેષ છે જ એમ માનવું. કારણ કે
ગમ અને દ્વેષ બંનેનું ઉત્પત્તિસ્થાન એક જ છે. ન્યાં રાગદ્વેષ છે ત્યાં સંસાર
જે જ, અને સંસાર છે ત્યાં દુઃખ પણ છે જ. હૃદય સાથે આટલો નિશ્ચય થયા પછી
દુઃખથી આત્મતિક નિવૃત્તિ ધ્યેયનાર સાધક લોકોની પ્રવૃત્તિ તરફ ન ઢળતા
કે સ્વપ્ન પ્રત્યે મોહ, વાસના કે રાગ ન ધરતા કેવળ પ્રેમમય જીવન બનાવે.
સત્ય પ્રત્યેનો પ્રેમ જન્મ્યા પછી અનુકંપા, સંયમ, ત્યાગ, અર્પણતા અને
નિર્મયતા એ બધું કમરા જન્મે છે જ.

ઉપસંહાર

દુઃખતું કારણુ અજ્ઞાન છે. સ્વ અને પરની ભેદબુદ્ધિનો વિવેક એ જ્ઞાન છે. અને આવો જ્ઞાની આસક્તિ એ ન દુઃખતું કારણુ છે એમ નાણી નિરાસનિ દેખવવા માટે સંયમને આરાધે છે.

એમ કહું છું.

શીતોષ્ણીય અધ્યયનનો પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

દ્વિતીય ઉદ્દેશક

ત્યાગમાર્ગની આવશ્યકતા

કયો માર્ગ ગ્રહણ કરવાથી વિભાવિકતા રહે ? તેના પ્રત્યુત્તરમાં હવે સૂત્રકાર ત્યાગમાર્ગની આવશ્યકતા સમજાવે છે. પ્રતોની આમાં વિચારણા સહેજે સમજાય છે. પહેલા મૂત્રમાં અહિંસા શા માટે એ બતાવ્યું છે. કોઈ પણ સાધક કે જે વિશ્વનું એક અંગ છે, તે પ્રમત્ત બની વિશ્વનાં બીજાં કોઈ પણ પ્રાણીને પીડીને પોતાનો વિકાસ ન સાધી શકે. જે સુખ પોતે વાંચે છે તે બીજાને પણ ભેઈએ છે. બીજાને દુઃખે પોતાનું સુખ ન સાધી શકાય, આમાં વ્યક્તિ અને સમાજનો શું સંબંધ છે તેનું આભેદૂબ બતાવે છે.

વ્યક્તિના વિકાસમાં સમાજનું પણ હિત છે જ, પછી તે પ્રત્યક્ષ હોય કે પરોક્ષ હોય ! કારણ કે વ્યક્તિત્વની પરાકાષ્ઠા સુધી વ્યક્તિ અને વિશ્વનો સંબંધ રહે જ છે. આ વાતની —એટલે કે વિશ્વબંધુત્વભાવભર્યા અહિંસાના ઊંડા સિદ્ધાંતની—ઉપેક્ષા કરીને કોઈ ગૃહસ્થ કે ત્યાગી સાધક પોતાનો વિકાસ ન સાધી શકે.

સંસારના જીવોને સુખ પ્રિય છે—એમ વિચાર કરી તું તેવું તારું વ્રત ન બનાવ. અંધનથી મુક્ત થવાનો આ એક ઉત્તમ માર્ગ છે. એમ જાણીને તત્ત્વદર્શી સાધક પાપકર્મ (હિંસા) કરતો નથી.

નોંધ:—જન્મ અને જરાના દુઃખનું નિરીક્ષણ એટલે કે કર્મના અવિચળ સિદ્ધાંતનું નિરીક્ષણ. જે ક્રિયારૂપે પરિણમે છે તેનું પરિણામ તે ક્રિયાના કર્તાને અવશ્ય ભોગવવું પડે છે; અને તે કર્મને લઈને જ જન્મ, જરા એટલે કે સંસારપરિભ્રમણ છે. તે વાતને સમજવી અને ઉપયોગમય જીવન બનાવવું. પોતાના સાચા સુખને મેળવવાની ચાવી અહિંસક વૃત્તિ અને અહિંસક વર્તનમાં છે. આ રીતે અહિંસા એ સત્યાચીનું સાધન બની રહે છે.)

[૨] વળી હે મુનિ સાધક ! જેઓ જીવહિંસાદિ આરંભ અને ગાઢ પરિગ્રહાદિના કાલવમાં જીવનારા અને આ લોક તથા પરલોકમાં માત્ર કામભોગ પ્રાપ્તિ કરવાની લાલસાવાળા છે, તેઓ લાલસાદ્વારા કર્મ-મળને એકઠો કરે છે અને કર્મમળને લઈને વારંવાર ગર્ભમાં ગમન કરે છે. માટે તેવી જાળમાં તું ફસા મા.

નોંધ:—અહીં આ લોક અને પરલોકમાં કામભોગો મળવાથી સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે એવી ખોટી સમજણ ઉપરથી કામભોગો મેળવવાની લાલસા શખતા જીવો અનેક પ્રકારના હિંસાદિ આરંભ કરે છે એ વાત તો સ્પષ્ટ છે જ; પણ જે લાલસાના પોપણ માટે પ્રાણી જાતની હિંસામાં પણ ચક્ષુ કે કર્મ-કાંડને નામે કર્મના ઇન્દ્રિયોને જે કર્મ બતાવે છે, પારલૌકિક સુખની લાલસા આપે છે તેની અવાસ્તવિકતા સિદ્ધ કરીને સૂત્રકાર કહેવા માંગે છે કે:—જ્યાં-ત્યાંની સાથે પરલોકમાં ક્રિયા કે ક્રિયાનું ફળ નથી આવતું, પણ ક્રિયા કરતી વખતે કે ક્રિયા કર્યા પછી જે સંસ્કારો વૃત્તિ ઉપર સ્થાપિત થાય છે, તે જ્યાંત્યાં સાથે રહેલો સંસ્કારોનો સમૂહ જ આવે છે; અને તેને આપણે કર્મ તરીકે ઓળખીએ છીએ.

[૩] વળી અમ્હારી અને કામગુણોમાં આસક્ત પુરુષો હાસ્ય-વિનોદ ખાતર બીજાનો પ્રાણુ હરી લેવાની એજા કરી નાખે છે, તેથી એવા બાળજીવો સાથે સૌખ્ય ન કરવી. કારણ કે તેમ કરવાથી પરિણામે અનેક જાતની ઉપાધિ (ખરાબી) ઉત્પન્ન થાય છે.

નોંધ:—પ્રમાદ અને આસક્તિ જ હિંસાનું મૂળ છે. પ્રમાદી કે આસક્તિ
અમે તેવી ક્રિયા કરતાં પણ કર્મબંધન કરવાનો જ, એવો અર્થ આશય છે.
કારણ કે આસક્તિને પોષવાથી ચૈતન્યમય અસીમાં જડતા બળે છે. જડતા
વધવાથી નિર્દયતા વધે છે, રૂત્તિ કંઠાર થાય છે, બીજના પ્રાણના ભોગે પણ
તેને મન સૂઝે છે અને બીજના દુઃખમા પણ તે આનંદ જીએ છે. એવા કૃર
મનુષ્યો જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ બાળ ગણાય છે. તેમના સગથી પોતાના દોષો સાધકને
સાધનામાર્ગમાં સ્થિર ન થવા દે, એવો સંભવ ગણાય. કારણ કે આદોષનોની
અસર વ્યાપક હોય છે, માટે કુષ્ટ આદોષનોથી સાધકે બચતા રહેવું પડે.

[૪] આથી ખરો તત્ત્વદર્શી સાધક પોતાના પરમધેયને
અનુશીલન આવા અપાપોથી (બાધક કારણોથી) ચેતતો રહી પાપ-
કર્મ કરતો નથી.

[૫] પણ હે ધીર પુરુષો! તમે મૂળકર્મ તથા અગ્રકર્મના
બેદને વિવેકશુદ્ધિથી સમજાવો. એમ કરવાથી કર્મોના પરિચ્છેદને
અનુભવી તમે સદૃશ નિષ્કર્મદર્શી—નિષ્કર્મા બની જશો.

નોંધ:—પાપકર્મ સંબંધી પાપક્રિયા એટલો જ પરિમિત અર્થ ધરાવ-
વાનો સામાન્ય રીતે સ્વભાવ થઈ પડે છે, એટલા ખાતર સૂત્રકાર મહાત્મા
પોતે જ પાપકર્મની વાસ્તવિક આખ્યા સમજાવતાં કહે છે, કે “કર્મો બે પ્રકારના
છે: મૂળ કર્મ અને અગ્રકર્મ.”

કેટલીક વખત ક્રિયા પરથી જ કર્મ કે અધર્મની આખ્યા બાધી લેવાની
હોય છે. સૂત્રકાર અહીં કહે ॥ કે તેમ નથી. ક્રિયા પોતે એકાત્મક કર્મ કે
અધર્મશુક્ત નથી. ((૧) જે ક્રિયા પાછળ આસક્તિ હોય છે તે જ મૂળકર્મ
એટલે મોહનીય કર્મ—મૂળિયાવાળી આસક્તિપૂર્વકની ક્રિયા; (૨) અને અગ્ર-
કર્મ એટલે મોહનીયથી હંતર કર્મો કે જે ક્રિયા પોતે બંને શુભ કે અશુભરૂપે
દેખાતી હોય, પરંતુ જેની પાછળ આસક્તિ ન હોય; તે મૂળિયાવાળી નહિ, પણ
કેવળ અગ્ર એટલે ટાવવાળી ક્રિયા કહેવાય. આવી ક્રિયાઓ જ્યાં સુધી સાધક-
જીવન છે ત્યાં સુધી રહેવાની જ; પણ તેમની પાછળ આસક્તિ નહિ હોવાથી
તેવી અગ્રકર્મવાળી ક્રિયાઓમા આત્મવિકાસ કેદાતો નથી, એટલું જ નહિ પણ
તેવી ક્રિયાઓને લીધે બધાના કર્મોનો અંત પણ શીઘ્ર આણી શકાય છે.)
એવા બેદજ્ઞાનના અનુભવ પછી જ સાધક વિધિનિષેધોના રહસ્યને હકેલી શકે

છે, અને નિરાસક્ત બની રહે છે. કર્મોના બંધ બેંદને સમગ્રત્યાગ વગર નિરાસક્તિ અસંભવનીય છે. પણ એ નિરાસક્તિ લોકમંડર્ગ અને પદાર્થોના સંગમાં રહીને કેળવવી એ કંઈ ઉત્સર્ગમાર્ગ નથી. પણ અપવાદમાર્ગ છે. એ અપવાદમાર્ગે કયો સાધક જઈ શકે છે તે આગળના સૂત્રમાં સમજાવે છે.

[૬] આ રીતે કર્મબેદનો જ્ઞાતા તે સાધક મરણથી મુક્ત છે. જેને (સંસારના) ભયનું પણ સંપૂર્ણ જ્ઞાન થઈ ચૂક્યું છે, તે મોક્ષનો દ્રષ્ટા બની લોકમાં રહેવા છતાં એકાંત—રાગદ્વેષરહિત સમભાવે જીવી, શાંત, સમિતિ (ઉપયોગ)વંત, જ્ઞાનવંત અને સદા પુરુષાર્થી બની, કાળની પરવા ન કરતાં વીરતાપૂર્વક આગળ ધપે છે.

નોંધ:—આવો કર્મબેદનો જે જ્ઞાતા હોય છે તેના જીવનમાં સમગ્રત્યાગ, સંતોષ, ઉપયોગમયતા, વિવેકબુદ્ધિની નિયતિ અને સતત પુરુષાર્થ વગેરે ગુણો સદૃજ વણાઈ ગયા હોય છે. અને તે જ પદાર્થોના સંગમાં રહેવા છતાં પણ નિરાસક્ત રહી શકે. એની એક પણ ક્ષણ આત્મલક્ષવિહોણી ન હોય. એની એક પણ ક્રિયા કુદરતના નિયમથી વિરુદ્ધ ન હોય. એને જીવન અને મૃત્યુ બન્ને દશા સમાન હોય. આ બધું હું જ કહું છું એવું સ્વપ્નમયે ભાન ન હોય. એવા નિરાસક્ત પુરુષનું આખરું જીવન કુદરતના નિયમોને અધીન જ વહેતું હોય અને એવો પુરુષ જ વિષયોના સંગમાં હોવા છતાંયે વીરતાપૂર્વક આગળ વધી શકે છે.

[૭] (અહો સાધકો! આ સાધનામાર્ગમાં આગળ ધપતાં તમને વૃત્તિ દગે તો?) પૂર્વે પાપકર્મ બહુ કર્યાં છે તેમ માની હવે તમે સત્યમાર્ગ પર વધુ ને વધુ ધૈર્ય ધારણ કરો. સંયમમાં હીન રહેલા બુદ્ધિમાન સાધકો બધાં (પૂર્વકૃત અને પશ્ચાત્કૃત) કુપ્ત કર્મોના નાશ કરી નાખે છે.

નોંધ:—છટ્ઠા સૂત્રમાં સદુપયોગી એવો જ્ઞાનયોગી સંગમાં પણ નિર્લેપ રહી શકે છે તે વાત કહી. એટલે કે જ્ઞાનયોગ પછી જ્ઞાનમાર્ગ અને ત્યાગમાર્ગ તથા ત્યાગમાર્ગ પછી નિરાસક્તિની જે કમિક ભૂમિકાઓ છે, તેને જાહેર જ્ઞાનમાર્ગથી જ નિરાસક્તિની નવીન શ્રેણી ખતાવી. હવે આ સૂત્રમાં કહે છે કે:—જેના પૂર્વઅધ્યસો ગાઢ હોઈ લાલસા અને વાસનાના સંસ્કારો નિયત થવા

પૂરે છે. હિંસા પણ આવા કારણથી જન્મે છે. અહિંસા એ વિકાસનું મૂળ છે, એથી એટલે અંશે ત્યાગની આવશ્યકતાની વધુ પુષ્ટિ કરે છે; અને કહે છે કે આળસીમાં જોમ નીર ભરાવું નથી તેમ સુખાભાસમાં સુખ કલ્પવાની આશા પણ પૂરી રાખાતી નથી.

[૬] લોભવશ્ચ તેવાં કર્મો કરીને પણ આખરે (ભાન યતાં તે માર્ગને છોડી) કેટલાયે સાધક જીવો પછીથી સંયમમાર્ગમાં ઉદ્ધમવંત થયા છે. (તેનાં અનેક દર્શાવો છે.) માટે જ જે જ્ઞાની સાધકે એકવાર ભોગની વાંછના તથા અસત્યાદિ દોષોનો ત્યાગ કર્યો છે તે સાધક (અનેક પ્રકારનાં પ્રલોભન મળવા છતાં) મળેલા ભોગોને નિઃસાર જાણીને ફરીથી સેવવાની (સ્વપ્રભાંયે) ઇચ્છા કરે નહિ.

નોંધ:—સાચા સુખની પ્રાપ્તિ માટે ત્યાગમાર્ગ એ રાજમાર્ગ છે. જેણે બાહ્ય પદાર્થોમાં સુખ માન્યું હતું તેવા અનેકોને પણ સુખપ્રાપ્તિ માટે એ સ્વીકારવો પડ્યો છે એમ કહીને અહીં એનું વધુ પ્રતિપાદન કરે છે.

જૈનદર્શન કહે છે કે:—ભરત વગેરે અનેક ચક્રવર્તીઓ છ ખંડના અધિપતિઓ હતા, તોપણ તેમાં તેમને આત્મસંતોષ મળ્યો નહિ, અને તેઓ તૃષ્ણાની ખેડીને તોડી આખરે મુક્ત થયા ત્યારે જ સુખના અધિકારી બન્યા. આવો જોનો નિશ્ચય છે તે કામભોગોની સામગ્રીમાં હોવા છતાં અસિદ્ધ રહેવા પ્રયત્ન રેવે છે. અને તે જુદા પછી તો કહી તેમની તરફ દૃષ્ટિ મુખ્યાં ઠેરવતા નથી, કારણ કે તેમને અનંત જ્ઞાની જોનાના અને પોતાના અનુભવ પરથી તેનું સ્વરૂપ મધાર્થ સમજાઈ ગયું છે.

[૧૦-૧૧] પ્રિય સાધકો! સંસારના પ્રત્યેક પ્રાણીને જન્મ અને મરણ લાગુ પડ્યાં છે (પછી તે દેવ હો કે પશુ પ્રાણી હો). એમ જાણી સંયમમાર્ગને અંગીકાર કરો. અર્થાત્ કે કોઈ પણ જીવને ન દૂભવો, અન્યદ્વારા ન દુભાવો, અને જે કોઈ દૂભવે તેને અનુમોદન ન આપો.

[૧૨] અને સ્ત્રીઆદિમાં આસક્તિ ન લાવતાં વાસનાજન્ય સુખ (સુખાભાસ)ને ધિક્કારો (ન ઇચ્છો). તેમજ જ્ઞાન, સંયમ ઇત્યાદિ શુભો પ્રાપ્ત કરીને પાપકર્મોથી હંમેશાં દૂર રહો.

[૧૩] વળી હે પગકમી સાધકો ! ક્રોધ અને ક્રોધના કાગણરૂપ અહઝારને પણ હણી નાખો, અને લોભથી પણ અતિદુ ખથી ભરેના નરક જેની અધમગતિમા જવું પડશે તેમ સમજ હે મોક્ષાર્થી સાધકો ! હિંસાવૃત્તિથી દૂર રહી શોભતાપ ન કરો.

[૧૪] તેમજ હે ધીર સાધકો ! (બાહ્ય અને આત્મિક) પતિ-ગ્રહને અહિતકર્તા જાણીને તેને દુરત જ દૂર કરો અને આ સમાગ (વિષયવાચ્છાદિ)ના પ્રવાહને પણ અહિતકર જાણીને ઇન્દ્રિયોને કાબૂમા લાવવાનો પ્રયત્ન કરો. આ મનુષ્યજનન જેવા ઉચ્ચ જીવન પર અને માધકની ભૂમિકા સુધીના ઉચ્ચપદ પર તમે આવી પહોંચ્યા છો, તો કાઈપણ નાના કે મોટા પ્રાણીઓના પ્રાણને ન દૂભવો. આ પ્રમાણે સમન્ત લોકનું કથ્યાણ ધરતીના અવલુભગવાન મહાવીર સાધકોને સમોધીને બોલ્યા હતા તે જ વસ્તુ હે ત્રિપ જખૂ ! હું તને સ્પષ્ટ રૂપે કહું છું.

નોંધ —પહેલાના નવ સૂત્રોમા ત્યાગની આવશ્યકતા અને અનિવાર્યતાના સંબંધમા શાસ્ત્રકારે કહ્યા પછી ત્યાગી કેવા હોય, સચમીનું જીવન કેવું હોય, વગેરેનું ૧૦ થી ૧૪ સૂત્રમા નિરૂપણ કર્યું છે એમા સત્ત્વને ધ્યેય રૂપ બનાવી સચમ આરાવવા કહે છે અને એ સચમ એટલે ત્યાગમાર્ગમા જવા પહેલાની સ્થિતિ અને એમાયે અહિંસાનું સર્વોત્કૃષ્ઠ સ્થાન વગેરે સ્વરૂપ બતાવ્યું છે.

તેમજ સ્ત્રીઆદિમા આસન્નિ ન લાવવાનું કહી વાસનાન્ય મુખ્યોનો વિરોધ કરતા મૂનકારે બ્રહ્મચર્યનું નિરૂપણ કર્યું છે, અને છે તેછેત્રે સચમમા આ પાશે પણ જે પરિગ્રહની વૃત્તિ હતી તેનો પગિહાર, એટલે કે આત્મિક, વાસનાનો ત્યાગ કરવા અને એ ત્યાગમાર્ગમા સ્વાદાદિ વિનયો તર- જતી ઇન્દ્રિયો પર જય પાવાની વ્યવહાર સાધના બતાવી છે.

ઉપસંહાર

આ પ્રમાણે સત્યલક્ષીપણ, અહિંમા, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ અને ઇન્દ્રિય જય એ ચારે મુખ્ય વ્રતોના પાલનની આવશ્યકતાનો ઉદ્દેશ જહુ સુદર ગીતે સમન્તવવામા આવ્યો.

એમ કહું છું

શીતોષ્ણીય અખ્યયનનો દ્વિતીય ઉદ્દેશ- સમાપ્ત થયે.

તૃતીય ઉદ્દેશક

સાવધાનતા

આ અધ્યયનના પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં સંયમ અને ચિત્તવૃત્તિનો સંબંધ સમજાવી સુખ અને દુઃખ એ બન્ને લાગણીથી પર એવા કોઈ (આનંદના) સંવેદનનો સાચો માર્ગ દર્શાવ્યો, અને બીજા ઉદ્દેશકમાં આસક્તિથી વિરામ પામવા માટે ત્યાગમાર્ગની આવશ્યકતા અને ત્યાગનું સ્વરૂપ આપ્યું. હવે સત્તકાર મહાત્મા ત્યાગ એટલે નિષ્ક્રિય રહેવાની દશા નથી, પરંતુ પળેપળે ઉપરિથત થતાં અનેક પ્રલોભનો અને સંકટો વચ્ચે માનસને સમતોલ રાખવાની અથવા તો સત્ક્રિયામાં જાગૃત રહેવાની ભૂમિકા છે એમ સમજાવી ત્યાગનો ગૂઢ ઉદ્દેશ આ ઉદ્દેશકમાં વધુ સ્પષ્ટ કરે છે.

સંકટ સહેવાં અને પાપકર્મ ન કરવાં, એટલે કેવળ નિષ્ક્રિય બનવાનું નથી. દેહને નિષ્ક્રિય રાખ્યું એમ માનીએ તોયે કંઈ મનથી નિષ્ક્રિય રહેવાનું નથી. એટલે ત્યાં પણ સક્રિયતા તો છે જ. માટે અધર્મની ક્રિયા છોડી ધર્મક્રિયામાં રક્ત રહેવું જોઈએ. એક ક્ષણે એક જ ઉપયોગ હોય. અધર્મની ક્રિયા અને ધર્મક્રિયા એકીસાથે ન હોય. જ્યાં યોગ છે, ત્યાં પ્રવૃત્તિ તો છે જ. આથી નિર્વૃત્તિ એટલે નિષ્ક્રિયતા નહિ, પણ નિર્વૃત્તિ એટલે સતપ્રવૃત્તિ.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] હે જાનૂ! અવસર મળેલો જાણીને કોઈ પણ ત્યાગી પ્રમાદ ન કરે.

નોંધ:—પદાર્થોથી કે વિષયોથી વેગળા રહ્યા એટલે ત્યાગ થઈ ગયો, એવી જ્ઞાન્તિ ઘણામંત્રા સાચા ગણાતા સાધકોમાં પણ પ્રવર્તતી હોય છે. સૂત્રકાર મહાત્મા અહીં એ ભેદ ટાળી નાખે છે અને સમજાવે છે કે પદાર્થોનો ત્યાગ એટલે કેવળ નિમિત્તોનો ત્યાગ. તે ત્યાગ હપદાનની—અત્ત્વની સશુદ્ધિ અર્થે હપયોગી નીવડે એટલા માટે છે. તેથી હવે તો સાધનાનો હત્તમ અવસર મળેલો જાણી ઠાસકું એવરી રીતે જન્યુત રહેતું થટે, એટલે કે ક્ષણ પણ પ્રમાદ ન કરવો થટે.

પ્રવૃત્તિમાનને નિષ્ક્રિયતા તેટલી નથી પીડતી, જેટલી નિવૃત્તિમાનને પીડે છે. સર્વત્ર નિવૃત્તિને ઇચ્છતો સાધક જો ઇદ્રિયો અને ચિત્ત પર સાવધાની ન રાખે તો પૂર્વની અધ્યાસેલી અને ખીન્ડે રહેલી વાસનાઓને તે ખમણા બેરથી ખદાર લાવે છે. એટલે નિવૃત્ત સાધકને ચિત્તના ધર્મો પર ખૂબ જ લક્ષ્ય રાખવું રહ્યું. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે જે સાધકો પદાર્થત્યાગને ત્યાગ કહી ગાફલ રહ્યા છે—પ્રમત્ત થયા છે તેઓને પસ્તાણું જ પડતું છે. પદાર્થો—વિષયોનો ત્યાગ એટલે ત્યાગને સંકલ્પ જમાવવો તે. સંકલ્પબળ પછીની સાધનાથી સહજત્યાગ પર જવું એ જ ત્યાગની સિદ્ધિ ગણાય.

[૨] તેમજ જેમ પોતા તરફ જુએ છે, તેમ ખીજ તરફ જુએ. એ દષ્ટિ પ્રાપ્ત કર્યા પછી એ ન કોઈને હણે કે ન અન્યદ્વારા કોઈને હણાવે.

નોંધ:—અહીં જે અહિંસાનું પ્રતિપાદન છે તે અહિંસા વિશ્વૈકલ્યતા અર્થમાં છે. ત્યાગી સાધક આત્મવત્ સર્વને જુએ એટલે કે ત્યાગીના માન-સની જીડાણમાં પણ કોઈએ વ્યક્તિપત્ત્વે દ્વેષ, તિરસ્કાર કે ઘૃણા ન હોય એટલું જ નહિ; પરંતુ આ મારાથી અધમ છે, હલકો છે, અપયુક્તી છે એવીય બાવના ન હોય. ત્યાગ એટલે એક માનીશી નિર્જનિહીનું વિશ્વના મહાસાગરમા મળી જવું તે, પોતાના વ્યક્તિત્વનું વિશ્વના વ્યક્તિત્વમાં સમર્પણ કરવું તે. પણ વ્યક્તિત્વ જગ્યા વિના વ્યક્તિત્વનું સમર્પણ પણ ન સંભવે! એટલે પ્રથમ વ્યક્તિત્વ વિકસે, અને પછી સમર્પણ યાય.

વિશ્વત્વમાં વ્યક્તિત્વને સમર્પી દેવાનો પુરુષાર્થ એ ત્યાગીની સાધના. જેમ નિર્ઝરિણી ગામરમાં મળી ગયા પછી પોતાની સ્વાદિષ્ટતાના સૈવ્યક ગુણનીયે અર્પણ કરે છે, અને સ્વ અને પર જેવું એને કશું રહેવું નથી, તેમ ત્યાગી સત્વક પદાર્થો પ્રત્યેની પોતાની આસિદ્ધી, મમત્વ, આહંત્વ છત્યાદિનો ત્યાગ કરી વિશ્વમાં અર્પણ કરે છે. અને ત્યા એ સમસ્ત ચૈતન્યો સાથે ચૈતન્યસ્વરૂપે એકતા અનુભવે છે. વ્યક્તિરૂપે બિન્નભિન્ન હોવા છતાં આ સ્વ અને આ પર એવી તેની ભેદબુદ્ધિ વિરમી નય છે. હવે મહાસાગર જેવા મહાવિશ્વમા એક નાનું સરખું આદોલન પણ નેનં આગળ—અવેદ્ય નથી; એટલે જ એ વિશેષ નિશ્ચય રહે છે. વિશ્વની પ્રત્યેક ક્રિયા સાથે તેનો સુખેજ છે એમ એ વદે છે, એટલે જ તે મન, વાણી અને કર્મથી સત્યના પ્રયોગો કરી વિશ્વમાં મૂકે છે.

હવે તેને કોઈ પણ ચેષ્ટા વિશ્વથી ગ્રસ રાખવાનું રહેવું નથી. જે પિંડે છે તે જ બ્રહ્માંડમાં છે, જે પોતામાં છે તેવું જ સર્વત્ર છે એવા એને અપરોક્ષ અનુભવ થવા માંડે છે. આ અપરોક્ષ અનુભવ એટલે અદિ'સાની પરાકાષ્ઠાનો સદૃશ યતો અનુભવ.

[૩] આત્માર્થી શિષ્યે ગુરુદેવને સંબોધીને પૂછ્યું કે ગુરુદેવ ! બીજાની કે પરસ્પરની શરમથી દબાઈને કે આસપાસના સંયોગોને અધીન બનીને કેટલાક સાધકો વૃત્તિમાં પાપ હોવા છતાં ક્રિયારૂપે પાપકર્મ કરતા દેખાતા નથી, તો તેને ત્યાગ કહી શકાય ?

ગુરુદેવ બોલ્યાઃ પ્રિય શિષ્ય ! ત્યાં તો સમતાની ઉપેક્ષા છે. ન્યાં લોકપણા છે, ત્યાં સમતા ટકે જ શી રીતે ? કારણ કે સમભાવનો સંબંધ આત્મા સાથે છે માટે સાચો સાધક સમભાવથી જ આત્માને પ્રસન્ન રાખે.

નોંધ:—વિશ્વ સાથેનું એકત્વ એટલે યદપિ શુદ્ધં લોકવિવદ્દં નાકરણોયમ્ નાચરણીયમ્ । જગત શું કહે છે ? કેમ બાહે છે ? તેની સહેરાહે આલવામાં ડહાપણ છે એવી દૃષ્ટિ નહિ. ભેદ કેટલાક ત્યાગી સાધકો પણ આવું માની પોતાનું 'માફું' ગળડાવ્યે નય છે. અને બાહ્ય રીતે એ પૂર્ણ ત્યાગી પણ દેખાય છે. છતાં બીજાની એટલે બીજા ગૃહસ્થોની શરમથી, પરસ્પરની એટલે સાધકોની પોતપોતામાં શરમ લાગવાથી રખે આ ક્રિયા ભેઈ બીજાઓ મને નિંદરો, કે

મારી પૂજા કે પ્રતિષ્ઠામાં ક્ષતિ પહોંચશે, એવીએવી સમાજપણા કે લોકપણા ખાતર ડરીને જે પાપકર્મ નથી કરતા તેઓ આર્શ ત્યાગી નથી. ન્યા સમતા છે. ત્યાજ ત્યાગ છે, જે ત્યાગમાં નિર્ભયતા અને સ્વાભાવિકતા નથી તે ત્યાગ વિકાસમાં ઉપયોગી નીવડતો નથી, એમ બતાવી સૂત્રકાર મહાત્મા સમભાવની સિદ્ધિ એજ ત્યાગનું કળ છે, તેણે આ સૂત્રમાં સમન્તવે છે.

ત્યાગથી પદાર્થો પ્રત્યે તિરસ્કાર ન જન્મે, ઘૃણાએ ન જન્મે, આવેશજન્ય ક્રિયા લાગણીજન્ય (માની લીધેલો) આનંદ પણ ન જન્મે, પરંતુ આત્માની સમતોલતા જાગે, અને આ સમતોલતા એજ આત્માના સહજઆનંદનો અર્થ અનુભવ.

[૪] માટે આવો જ્ઞાનવંત સાધક સમભાવ—આત્માના સમતોલપણાને પોતાનું સર્વોત્કૃષ્ટ ધ્યેય બનાવી ક્રિયિત પણ પ્રમાદ કદી ન કરે, અને આત્મરક્ષક તેમજ સદૈવ ધીર બની દેહને સત્યમાત્રાનું વાહન અને સાધન સમજી તેનો ઉપયોગ કરે.

નોંધ—કેટલાક ત્યાગી અને તપસ્વીઓ જોકે સ્વેચ્છાએ જ કઠિન તપશ્ચર્યાઓથી ક્રિયા શુષ્કવૃત્તિથી પણ પ્રસન્નતા જાળવી છવી રહ્યા હોય છે. પરંતુ શુદ્ધ ધ્યેય વિનાનું એકાંત દેહદમન ઝવનમાં શુષ્કતા લાવી મૂકે છે. ક્રિયા વૃત્તિનો પ્રબળ પ્રત્યાઘાત થાય, તો અશ્રદ્ધા જન્માવે છે. ભગવાન બુદ્ધદેવે જેવા કેક ધોર તપસ્વીઓએ અતિ દેહદમન શુષ્ક જેવાં નીવડ્યાનો અનુભવ જગતને ખોળે ધર્યો છે. એવું જ કંઈક સૂત્રકાર મહાત્મા અહીં સમન્તવે છે. દેહપરનો વિકાસ જેમ આત્મધાતક છે. તેમ દેહ તરફની બેદરકારી પણ જીવનરસને ચૂસનારી નીવડવાનો શબ્દ છે. આથી સાધનામાં આત્મરક્ષા અને ધૈર્ય બંનેને સામે રાખી દેહરૂપી સાધન વ્યવસ્થિત, સુધદ, નિયમબદ્ધ રાખવી અને કાર્યસાધક નીવડે તે રીતે તેને જાળવી રાખવું એ સાધનાનું એજ ઉપયોગી અંગ છે. અમુક હાં મુઠી શરીરબળ સાથે મનોબળનો પણ સંબંધ છે. એટલે શરીરની તદ્દન ઉપેક્ષા ન કરી રાકાય. આ રીતે મન-સાધકની યોગ્યતા અને સાધનનો સફળપણ એ ત્રિપુટીનું આગેદુણ વર્ણન આપ્યું છે, અને એનો સમન્વય માધવાનું મૂલ્યનું છે.

[૫] સાધક અતિમોહક કે સામાન્ય મગ્નથી રૂપોમાં વિગ્ન રહે-

નોંધ:—શરીરત્ત્વ માટે મોપબોગ એ આવશ્યક તત્વ છે.

રસોપભોગ ઇદ્રિયો અને વિષયોમાં છે એમ માની કોઈ રૂપ કે રસાદિ વિષયોમાં આકર્ષાતાં પહેલા આટલો વિચાર કરે તો સાચું. આ સૂત્ર રચી સૂત્રકાર એમ કહેવા માંગે છે કે રૂપ પોતે સૌંદર્ય નથી પણ સૌંદર્યનું પ્રતિબિંબ છે. સૌંદર્ય એ કુદરતની જગદ્વ્યાપી બક્ષીસ છે, અને તે સદૃશ છે. પદાર્થ-માત્રમાં તે ખનનનો અખૂટ રીતે ભર્યો છે. પણ જેમ પદાર્થનું પદાર્થત્વ છૂટાણું કે ખવાણું નથી, તેમ સૌંદર્ય એ કંઈ છૂટવાની કે ખાવાની વસ્તુ નથી. સૌંદર્ય એ કેવળ નિરક્ષણીય—અનુભવનીય વસ્તુ છે. જેવી રીતે દેહકાયાને પકડવા માટે તેની પાછળ દોડતો મુસાફર જેમજેમ નાસે, તેમતેમ કાયા દૂર ને દૂર થતી રહે છે અને નિરાસા તથા શ્રમથી તે દુઃખિત થઈ જાય છે, તે જ રીતે રૂપમાંથી સૌંદર્ય છૂટવાની લાલસાવાળા માનવીની દશા થાય છે. આથી જ આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર મહાત્મા કહે છે કે રૂપમાં રસોપભોગની પ્રાપ્તિ નથી. જે રીતે રૂપ તે જ રીતે ઇન્દ્રિયોના પ્રત્યેક વિષયના સંબંધમાં સમજાવું. પણ રૂપ એ આંખનો વિષય છે, અને આંખ એ એક એવી ઇદ્રિય છે કે તેની ગતિ અને અપક્ષતા અતિતીવ્ર હોય છે; તેનું આકર્ષણ પણ તેટલું જ હ્રસ્વ અને તેને માટે નિમિત્તો પણ પળેપળે તેવાં અને તેટલાં જ મળતાં રહે છે. બીજી ઇદ્રિયોને જે પ્રલોભનો સહજ નથી હોતાં તેવાં આંખને સહજ રીતે અને વિનાપ્રયત્ને પ્રાપ્ત થઈ પડે છે. બીજી ઇન્દ્રિયોના વેદન પણ પછી મનને તાત્કાલિક અસર પહોંચે જ તેવું કંઈ નિશ્ચિત નથી. પરંતુ આંખ તો સતત જગૃત હોવાથી એક વસ્તુ જોઈ કે તુરંત જ મનમાં તેનું પ્રતિબિંબ પડવાનું, ચિત્ત પર સંસ્કારો જમાવવાનું; અને એકવાર જ્યાં મનનો વેગ ઢલ્યો પછી તો ફરીફરી તે જ તરફ ખેંચી જવાનું. આથી અહીં આંખના વિષયરૂપે રૂપનો પ્રધાનપણે નિર્દેશ કર્યો છે. આ વસ્તુ આખું વિશ્વ વેદી રજુ છે; પણ જે જાગે છે તે જ જોઈ શકે છે, તે જ જાણી શકે છે. આણું જાણ્યા પછી બાકી બોખાં પર રાજ કેમ થશે ? એટલે કે વિરાગ જ જન્મશે. આ બાવનાથી થયેલો વૈરાગ્ય એનું નામ સદૃશવૈરાગ્ય.

[૬] એ રીતે આગતિ (આગમન) અને ગતિ (ગમન)નું સ્વરૂપ જાણીને (એટલે કે સંસારનું રહસ્ય સમજીને) જે મહાપુરુષોએ (આત્મસમતોલતાની) સાધનાદ્વારા રાગ અને દ્વેષ દૂર કર્યા છે, તે સમસ્ત લોકમાં કોઈથી પણ હેદીમેદી કે બાળી શકારો નહિ. (હેદાણું, બેદાણું કે બગાણું એ માત્ર દેહધર્મ છે. અને તે દેહભાવથી

ઉત્પન્ન થાય છે. આત્મભાન થતાં દેહભાન જુલું થાય છે, અને દેહ-ભાન નષ્ટ થતા દેહધર્મ આપોઆપ વિરમી જાય છે. તેવા ઉચ્ચ કોટિના સાધકને શસ્ત્રો છેદીએદી શક્તા નથી કે અગ્નિ બાળી પણ શકતો નથી.)

નોંધ — પૂર્વસૂત્રોમા લૌકિક વાસનાનુ વાસ્તવિક સ્વરૂપ દર્શાવ્યું. આ સૂત્રમા આગમન અને ગમન સખ્દથી સ્પષ્ટ સારસ્વરૂપ આપી કોઈ પણ ઋદ્ધિ, સમૃદ્ધિ કે સિદ્ધિની ઝખના કરવી એટલે સસાર વધારવો એમ પારલૌકિક અને હૃદયૌકિક કામનાઓને લગતી વાત સૂત્રકાર વહે છે. ત્યાગ કે તપદ્વારા સ્વર્ગલોક મળે છે તેવી વાસનાપૂર્વક ક્ષણે સાધકો ત્યાગ અને જપતપ કરતા હોય છે. એટલે કે પારલૌકિક સુખના હેતુપૂર્વક એટલિક સુખનો ભોગ આપતા હોય છે. અને દેહવાક સાધકો તો યોગબળથી તથા ત્યાગ તપ-શ્વરણથી સિદ્ધિઓ ઉત્પન્ન કરવાનું ધ્યેય રાખતા હોય છે. અહીં સૂત્રકાર કહે છે કે કોઈ પણ ક્રિયાનું પરિણામ તો આવે જ છે પરંતુ જે ક્રિયા પાળી ભૌતિક સુખ, ઋદ્ધિ, સમૃદ્ધિ કે સિદ્ધિ મેળવવાની ઝખના છે તેમા અર્પણતા કે ત્યાગ છે, એમ કદી ન શકાય. ત્યાગ, તપ અને યોગબળનો એક જ હેતુ હોવો વટે, અને તે રાગ અને દ્વેષને ધટાડવાનો. ત્યાગૌકિક, અલૌકિક કે પારલૌકિક કોઈ પણ સિદ્ધિની ઝખના છે, ત્યાગના અંશોના સંપૂર્ણ ક્ષયની ભાવના છે એમ ન કહી શકાય.

સમતાયોગની જેમજેમ સાધના થતી જાય, તેમતેમ રાગ અને દ્વેષ ધટતો જાય, અને રાગદ્વેષ ગયા પછી આત્મવેદન દેહ હોવા છતાં આત્મભાવે સહજ રીતે થતું જાય આવા યોગી પુરુષને કોઈ શસ્ત્રો છેદીએદી કે બાળી શક્તા નથી, એનો અર્થ એ કે દેહ પર થતી તેવી કોઈ પણ અસર તેની આત્મીય એકાગ્રતામા ડખલ કરી શકતી નથી આ દશા આ આત્મ યોગીઓની સહજ-દશા છે. યોગીઓ આ ભૂમિકા પર સહજ ગીતે હોય છે દેહને લેશ પણ દુઃખ ન યાય તેવી સિદ્ધિઓ તેમને પ્રાપ્ત હોવા છતાં પણ તેઓ તેને તુચ્છ ગણે છે. જગતમા તેમની આ સિદ્ધિઓ સ્પષ્ટ દેખાતા તેમની તરફ લોકાર્પણ ખૂબ વધે છે, છતાં તેમને મન સિદ્ધિઓ કેવળ તુચ્છ વસ્તુ હોય તેઓ કદી તેનો ઉપયોગ કરતા નથી અને કરવા ઇચ્છતા પણ નથી. તેઓ તો કેવળ કર્મ-જન્ય પરિણામને બાહ્યને દેહકષ્ટને સમભાવે વેદી લે છે એમના આત્મા પર દેહદુ ખની અસર થવા પામતી નથી.

[૭] અહો જંબૂ! આ જગતમાં કેટલાંક એવાં (અજ્ઞાતી) પણ પ્રાણીઓ હોય છે કે જેઓ જૂત કે ભવિષ્યકાળના બનાવો (અથમ હું કોણ હોતો, હમણાં કોણ છું, મારું શું થશે, વગેરે જીવનને ઉપયોગી બાબતો)ને યાદ કરતા નથી અને આ જીવાત્મા પર જડકર્મની અસર થી શું શું થયું, અને શું શું થવાનું છે, તે વિચારતા પણ નથી. વળી કેટલાંક તો એમ જ માને છે કે આ આત્માને જેવું સુખ કે દુઃખ થઈ ગયું તે જ ભવિષ્યમાં થવાનું છે.

નોંધ:—પણ સાધકો બુદ્ધિ હોવા છતાં વિચારણા જ કરી શકતા નથી, વિચારણાની તક લેતા નથી કે પૂર્વાધ્યાસોને વશ હોવાથી તે તક મળતી નથી. જે કહે છે, પરંતુ ખરી વાત એ છે કે તેમને નવીન વિચારણાને અભાવે જ માર્ગ મળવો મુશ્કેલ બને છે એવું અનુભવાય છે. ધણીવાર એક જ વિચારનું કિલ્લો માર નિદ્રામાંથી ભૂત કરવા માટે બસ થાય છે. એટલે સૂત્રકાર વિચારની આવશ્યકતા બતાવે છે. અને કેટલીકવાર વિચાર થવા છતાં કર્મના અચળ કાયદાના અવિરોધાસ કે તેની પદ્ધતિની પૂર્ણ સમજણ વિના જે સ્પષ્ટ માર્ગ મળતો નથી તે ણતાવી વિચારની સાથે શ્રદ્ધા અને ઊંડા મનનની આવશ્યકતા પણ સમજાવે છે.

[૮] પણ તત્ત્વજ્ઞ (તથાગત) પુરુષો તેમ નથી કહેતા કે માનતા. (તેઓ તો એમ કહે છે કે કર્મની પરિણતિ—પરિણામ વિચિત્ર હોવાથી કર્માનુસારે સુખદુઃખ થવાનાં.) માટે પવિત્ર ચારિત્રવાળા મહર્ષિ સાધકે એ પૂર્વોક્ત વસ્તુને યથાર્થ વિચારીને કર્મબંધનોનો ક્ષય કરવો જોઈએ.

નોંધ:—અહીં કર્મના અચળ કાયદાનું પ્રતિપાદન છે. કર્મનો સિદ્ધાંત, ગીતાજી પણ કહે છે, કોઈ ઈશ્વર કે શક્તિ પર અવલંબિત નથી, પણ સ્વાભાવિક છે. માનસિક, વાચિક કે કાયિક કોઈ પણ એવી ક્રિયા નથી થતી કે જેનું પરિણામ ન હોય. એટલે ‘ક્રિયા હિ ફલવતિ’ એ સિદ્ધાંત સર્વવ્યાપક અને સનાતન સિદ્ધ થાય છે. પણ જન્મતના માનવો કર્મના અચળ કાયદાનો શુદ્ધ સમજણ સ્વીકાર કરતા નથી. શુદ્ધ સમજણપૂર્વકનો સ્વીકાર થયો ત્યારે જ ગણાય કે ન્યારે એ બાનપૂર્વક જીવન વખાણું હોય. ધણીવાર એવું બને છે કે કર્મનું પરિણામ સાક્ષાત ન દેખાય. એક માણસ દુષ્ટ કર્મ કરતો હોય છતાં સુખી

દેખાય, જ્યારે એક સંકર્મ કરતો હોય છતાં કુખી દેખાય. પણ આતું તો માત્ર ઉપરના બાહ્ય દેખાવરૂપ કે કર્મના કાળની અપકવતાને લીધે દેખાય છે. વાસ્તવિક રીતે કર્મ તેના કર્તવિ છાડવું નથી, સંસ્કારરૂપે તે સ્થાયી રૂપ ધારણ કરે છે, અને જીવાત્માને તેનું કૃણ આપે જ છે. હવે તે આ જન્મમાં આપે કે પછીના જન્મમાં આપે. પણ જીવમાંથી જ્યારે વિભાવિકતા નીકળે છે ત્યારે તેને સ્વાભાવિક સ્થિતિ અને કુદરતનો અચળ કાયદો સમજાય છે. અમુક સ્થિતિએ પહોંચ્યા પછી આ વાત કદાચ ન પણ સમજાય, પરંતુ આપણે ઝેર એ ઝેર છે એમ અનુભવીને જ નથી સમજતા. એવા તો ઘણાં વિષયો છે કે જેનો જ્યાં સુધી આપણને સાક્ષાત્કાર ન થાય ત્યાં સુધી પણ સ્વીકાર કરવો જ પડે. હવે સ્વાનુભવ થતાં સુધી એ આપણી શોધનો વિષય રહે; તોયે સમય આવ્યે એ સત્ય આપણને જાણવાનું છે, એવી આપણે ખાતરી રાખવી જ પડે કે જેથી એમ કરતાં કરતાં પણ એ શોધ પૂરી થાય.

[૯] યોગી સાધકના મનમાં વળી મુખ્ય શું અને ઉદાસીનતા શું? (છતાં સાધના એ કંઈ સિદ્ધિ દશા નથી એટલે) કદાચિત્ એવો પ્રસંગ આવે તો તે પ્રસંગને અનાસક્તભાવે વેદી બે. સાધક હાસ્ય, કુતૂહલ ઇત્યાદિને છોડીને ઇદ્રિયો, મન, વાણી અને કાયને, કાયજો જેમ પોતાના અંગોને ગોપવી રાખે છે તેમ, હંમેશાં ગોપવી રાખે.

નોંધ:—કાયજો જેમ શરીરને સહચાર ન બેઠી રાકાય એવી પીડના રક્ષણરૂપે રખાવીને બાહ્ય આક્રમણોથી બચે છે એમ બહારની બધી બાજુ સંકેતીને આત્માભિમુખ થવાના સતત પુરુષાર્થને સાધક દાસ બનાવી બાહ્ય આક્રમણોથી બચે. કાયજાનું રક્ષણ શક્તિઓને કેન્દ્રિત કરવાનું અને ઇદ્રિયજન્ય મેળવવાનું સૂચવે છે.

[૧૦] હે જીવ! તું પોતે જ તારો મિત્ર છે. બહારના મિત્રને કયાં શોધી રહ્યો છે? (બહાર શા માટે મિત્રને ઇચ્છે છે?)

નોંધ:—તને જે કંઈ જોઈએ છે, અનંત કાળથી જે ઇચ્છી રહ્યો છે, તે બીજે કોઈ નહિ આપી શકે; તે તને તારામાંથી જ મળશે, અને ત્યાં જ તે અર્ધુ છે. જેને શોધે છે, તે હ જ છે. પ્રત્યેક આત્મા અનંતતાને શોધી રહ્યો છે. આત્મસ્વરૂપ સિવાય કોઈ પણ સ્થળે અનંતતા નથી. છતાં અનંત એ

પોતે જ છે, એનું એને જ્ઞાન નથી; એટલે એ બહારનું શરણ શોધી રહ્યો છે. અને જેમજેમ એ બહારનું શરણ લેવા મથે છે, તેમતેમ વાસના અને તૃષ્ણામાં ગૂંચાઈને સ્વસ્વરૂપથી તે વેળો થતો જાય છે. બહારના પદાર્થો અંતવાન છે. અંતવાનમાં અનંતતાનું શોધન એ જ અજ્ઞાન અને એ જ દુઃખનું મૂળ.

[૧૧] જે કર્મને દૂર કરનાર છે, તે જ મુક્તિ મેળવવાનો અધિકારી છે; અને જે મુક્તિ મેળવવાનો અધિકારી છે, તે જ કર્મને નસાડનાર છે.

નોંધ:—પણ આટલું જાણીને કે વાંચીને કોઈ કર્મબંધનથી મુક્તિ મેળવવા ઇચ્છે કે પોતાને મુમુક્ષુ અથવા સત્યાર્થી માની લે, તો તે ત્યાં જાય છે. સૂત્રકાર કહે છે કે જે સત્યાર્થી હોય તે સત્યપુરુષાર્થી હોવો જ ઘટે. વીર્યના સફ્તપ્રયોગ વિના કર્મથી મુક્તિ તો દૂર રહી, પણ કર્મથી મુક્તિ મેળવવાનો અધિકાર પણ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ.

[૧૨] હે પુરુષ! તારા આત્માને વિષયમાર્ગમાં (જડજન્ય ભોગાકર્ષણમાં) જતાં રોકી રાખ. એમ કરવાથી તું દુઃખોથી છૂટી રાખીશ.

નોંધ:—આટલું બરાબર સમજ્યા પછી પણ જ્યાં સુધી સત્ય તરફ વલણ થવામાં બાધક કારણો નડતાં હોય, ત્યાં સુધી સત્યમાર્ગનું વલણ થઈ અરાકય છે; એટલે સૌથી પ્રથમ કયે માર્ગે પુરુષાર્થ કરવો એ અહીં બતાવે છે. વિષયોનું વલણ અને આત્માભિમુખતા એ બન્ને એકસાથે રહી શકે નહિ. એ બન્ને પરસ્પરના કટ્ટર વિરોધી તરવો છે. આટલું જાણવા છતાં શાણ ગણાતા સાધકોય અહીં એક ચા ખીબ પ્રકારે ભુલાવામાં પડે છે. વિષયોના વલણને રસોપભોગ, સૌંદર્યચિંપાસા, સ્નેહ, પ્રણય, પ્રેમ અને એવાંએવાં આકર્ષક નામના એવા ચડાવી વાસનાજન્ય સંસ્કારોને તે દૃઢ કરતા રહે છે. સૂત્રકાર કહે છે કે એ વિષયમાર્ગના વલણથી પાછા વળો. જોકે પૂર્વાધ્યાસોને ઘડીને વૃત્તિ તે તરફ ખેંચાય એ સંભવિત છે, પણ એ અધ્યાસોને નવીન દૃષ્ટિથી ફરીવાર અવલોકી શુદ્ધ કરો. વૃત્તિ જાય તોય આત્માને એમાં ન ભેળવો. એ ક્રિયામાં આત્મા જ્યારે ભળે છે, ત્યારે જ પનનનાં પગરણ મંડાય છે અને અધ્યાસો દૃઢ સ્વરૂપ પકડે છે. અને જેમજેમ અધ્યાસો દૃઢ થાય તેમતેમ સંસાર વધે અને રાગદ્વેષ પોષાય.

[૧૩] હે પુરુષ ! તું સત્યનું જ સેવન કર; કેમકે સત્યની આગાથી જ પ્રવર્તતાં શુદ્ધિમાન સાધકો સંસારનો પાર પામે છે અને ધર્મને યથાર્થ રીતે પાળીને કલ્યાણ મેળવે છે.

નોંધ.—તો પછી આત્માને કયા માર્ગે પાળવો એ પ્રશ્ન રહે. એથી આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર તેનાં જીવાસો આપે છે કે સત્ય તરફ જવો. સત્ એટલે હોય. જે ભેમ છે તેમ હોય એનો અર્થ એ કે વસ્તુ જેવા સ્વરૂપે છે તેવા સ્વરૂપે—તેની ઉપરની ઉપાધિઓ સામે ન જોતા—તેનો મુખ્ય સ્વભાવ નિરખીને, તેના શાન-પૂર્વક વર્તવું; એટલે સત્યમય જીવન બનાવવું. આવા સત્યાર્થીને સત્યમય બનતાની સાથે જ તેવું કલ્યાણ છે. સત્યની પૂર્ણ સાધના એટલે વિકાસની પરાકાષ્ઠા છે. એમ કહીને અહીં મોક્ષ, સ્વર્ગ, મુક્તિ કે તેવું કોઈ પણ ધ્યેય નહિ પણ સત્ય એ જ ધ્યેય હોયું ઘટે એમ બતાવી, બીજા ધ્યેયના બાના હેઠળ વિકૃતિ નભવાનો સભવ હોઈ કેવળ સત્યને જ ધ્યેય બનાવવા ઉપર ભાર મૂકતા હોય એવું દેખાય છે.

[૧૪] રાગ અને દ્વેષથી કલુષિત થયેલા કેટલાક (કહેવાતા) સાધકો આ ક્ષણભંજર જીવન માટે કીર્તિ, માન કે પૂજા મેળવવા સારુ પાપકર્મો કરવામાં મશગૂલ રહે છે, અને તે પાપકર્મોદ્વારા (પણ) મળેલી કીર્તિ વગેરેથી ખૂબખૂબ ખુશ થાય છે.

નોંધ.—સાધનામાર્ગમાં જોડાયા પછી વિષયવિશ્વાસ સમી ગઈ હોય એવા પણ સાધકો મળી આવે છે. પરંતુ તેવા સાધકોનેય કીર્તિ, માન, પૂજા કે પ્રતિષ્ઠાનું ભૂત વળગી બસ છે અને તેને સત્યમાર્ગે જતાં પકડી રાખે છે. સૂત્રકાર કહે છે કે એ પણ રાગદ્વેષનું મહાન કારણ છે. એના ફાસમાં ફસાયેલા સાધક પણ એક યા બીજા પ્રકારનો સંસાર વધારે છે. સારારા કે સાધક જીવનનું ધ્યેય કે એચાર્યનું લક્ષ્ય કોઈ પણ જાતના બાહ્ય આકર્ષણ તરફ નહિ પણ કેવળ આત્માભિમુખ એટલે સત્ય તરફ જ હોયું ઘટે, આમાં ઉપરના સૂત્રનો સંબંધ સમજાવે તો સત્યનું સ્થાન પહેલું છે, અને તે જ ધ્યેય છે, એમ દેખાયા વગર રહેતું નથી.

[૧૫] માટે સાધક પોતાના સાધનામાર્ગમાં દુઃખ કે પ્રલોભનો આવી પડતાં વ્યાકુળ ન થાય. અને હે પ્રિય જાન્યુ! હું ખાતરીપૂર્વક

કહું છું કે સમદષ્ટિવંત અને મોક્ષાર્થી સાધક લોકમાં રહ્યા છતાં લોક અને અલોક સંબંધીના સર્વ પ્રપંચોથી દૂર રહી શકે છે.

નોંધ:—સાધનામાર્ગમાં સાધકને અનેક વખતે અનેક પ્રસંગોમાં બચ અને લાલચો આગ્યા કરે. સૂત્રકાર મહાત્મા કહે છે કે એવે સમયે સાધક વિદ્વજ ન બનતા સંસારનાં આકર્ષણોથી દૂર રહે. જેને સત્યમાર્ગની તમજા નથી છે એને એવા અનુભવો થવા સ્વાભાવિક છે; અને એવા અનુભવો વિકાસના નિમિત્તોનો એક ભાગ છે એમ કહીએ તોપણ ચાલે. જે પ્રલોભનનાં નિમિત્તોમાં મનની ચંચળતા થાય, તો એ ચંચળતાને અધીન થતાં પતન થવું સુલભ થાય છે. આ પતન એટલું તો ભયંકર કે તેના સપાટમાંથી ઉત્તર દશા પર જવું અતિ અતિ કપરું છે. આથી જ પ્રલોભનનાં નિમિત્તો કરતાં સંકટનાં નિમિત્તો ઘટ્ટ છે, એવો જ્ઞાનીઓનો અનુભવ છે.

જોકે આવી પડેલાં સંકટોને—કોઈ જાતના માનસિક વૃત્તિના પ્રતિકાર સિવાય—સહન કરવામાં પણ કંઈ જોછા આત્મસામર્થ્યની અપેક્ષા નથી, એ ભૂલવા જેવું નથી. એક ચાલાક નટ દોર પર ચાલે છે. તેની આસપાસ એક બાજુ ડાંઠી અને બાંધકર ખીણ છે, અને બીજી બાજુ પથરાના ડુંગરો છે. આવે જ સમયે તેની કાર્યદક્ષતાની કસોટી થાય છે. જેણે સત્યદષ્ટિ સાધ્ય કરી છે, જેવું એક જ લક્ષ્ય છે, જે બીજાં અનેક નિમિત્તો સામે પસાર થવા છતાં તેમની સામે મોટું સુધ્ધાં માંડતો નથી કે મન પર ભય, રાગ કે વૈરની અસર થવા દેતો નથી, તે જ સાધક સાધનામાર્ગને ધીમેધીમે જ્યાં નિર્ભય રીતે વટાવે છે.

સાચો મોક્ષાર્થી અને સમદષ્ટિવંત સાધક લોકમાં રહેવા છતાં લોકાલોકના પ્રપંચથી મુક્ત થઈ શકે છે. એમ કહીને સૂત્રકાર એ ખતાવે છે કે સંસાર બહાર નથી, સંસાર તો આત્માની સાથે છે. એટલે બાહ્ય સંસારમાં રહેવા છતાં સર્વ પ્રકારના પ્રપંચથી છૂટી શકાય છે. પરંતુ તેને માટે એક તો સાચી દષ્ટિ અને બીજું મોક્ષાર્થીપણું એ બન્ને તરફ જોઈએ. કેટલાક સાધકોમાં મુમુક્ષુભાવના જગી હોય છે, પણ સમદષ્ટિ—વિવેકબુદ્ધિ જાગૃત નહિ હોવાથી તેઓ સત્યમાર્ગે પોતાના પુરુષાર્થને વાળી શકતા નથી. એટલે દષ્ટિમાં સમતા સૌથી પ્રથમ આશયી લેવી જોઈએ. જેટલું મમત્વ, અભિમાન, બાહ્ય પ્રસંસા અને કૃત્રિમ વસ્તુ પર ઢળતી વૃત્તિથી દૂર રહેવાય, તેટલી જ સમદષ્ટિ સધાય.

ઉપસંહાર

ત્યાજ પછીયે પ્રમાદ ક્ષમ્ય નથી. સર્વને આત્મસમાન મળી પ્રત્યેક ક્રિયામાં જવાબદારીપૂર્વક જન્ય રહેવું એ અપ્રમાદ છે. સમભાવ પ્રાપ્ત થયા વિના જીવનમાં અપ્રમાદ વસાતો નથી. જ્યાં બાહ્ય દષ્ટિ છે, ત્યાં શુદ્ધ સમભાવ ટકતો નથી. એટલે સમભાવ એ જ સાધનાનું પ્રધાન લક્ષ્ય હોવું થોડું.

દેહસંયમ ચાત્રાનું સાધન છે. ઉદ્વિગ્ધ અને મનદ્વારા સાધના સફળ બને છે. એટલે વિષયોના વેગનો સયમ સાધનામાં પૂર્ણ આવશ્યક છે; અને તે અસ્વાભાવિક પણ નથી. આત્માનંદ ચાખ્યા પછી બાહ્ય દષ્ટિ આપોઆપ વિરમી જાય છે.

કર્મના વિચિત્ર પરિણામોને સમભાવી જ સરળતાથી સહે છે, એ જાણે છે કે જે કર્મનો કર્તા છે, તેણે તે ભોગવવાં જ રહ્યા. આત્માર્થીનું સત્ય એ એક જ લક્ષ્ય હોય. વિષયોના વેગને દબાવ્યા વિના સત્યનું લક્ષ્ય પ્રાપ્ત થવું ગમ્ય નથી. સમદર્શિત અને ભોક્ષાર્થી સાધક સત્યલક્ષી બની સત્યની પૂર્ણતા પામે છે.

એમ કહું છું.

શિતોષ્ણીય નામના અધ્યયનનો તૃતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

ચતુર્થ ઉદ્દેશક

ત્યાગનું દેખ

શીતોષ્ણીય અધ્યયનના ત્રણ ઉદ્દેશકમાં ત્યાગની આવશ્યકતા, ત્યાગનું સ્વરૂપ અને ત્યાગમાં અપ્રમત્તતાનું સ્થાન એમ ક્રમપૂર્વક વર્ણન આપ્યા પછી હવે સૂત્રકાર ચોથા ઉદ્દેશકમાં ત્યાગનું પરિણામ બતાવે છે.

ત્યાગની ઓળખ અમુક વેશ, અમુક દર્શન, અમુક પંથ કે અમુક સંપ્રદાયથી નથી થતી; કપાયોનું શમન એ જ ત્યાગીના ત્યાગની આદર્શતાનું માપક ચંત્ર છે. જ્યાં જોડેલે અંશે કપાયોની ઉપશાંતતા કે ક્ષય ત્યાં તેટલો જ તે ત્યાગી. જે ત્યાગીનો છાયા કપાયોને હળવા કરવાને બદલે વધારે તે ત્યાગ ત્યાગ નથી.

શુદ્ધેત્વ યોગ્યા:—

[૧] વહાલા જન્મ! જે સાધક ઉપર વર્ણવેલા ત્યાગનો ઉપાસક હોય છે, તે અવશ્ય ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને વમરો જ; અર્થાત્ કે આદર્શ ત્યાગ અવશ્ય તે સાધકના કપાયોને ઘટાડશે જ. એવો (બિન-અનુભવો પુરુષનો નહિ પણ) પોતાના પૂર્વકાલીન સકળ કર્મોનો અંત કરનાર, કર્મના આગમનનું દ્વાર પણ બંધ કરી કર્મબંધનથી સર્વથા

મુક્ત થનાર, અને તેથી જ સર્વજપદને પ્રાપ્ત કરનાર સિદ્ધ પુરુષોનો આ સાક્ષાત્ અનુભવ છે.

નોંધ:—જેમ જે પીવાથી મનુષ્ય મરે ને અમૃત પીવાથી અમર બને જ એવા પદાર્થના પરિણામનો અનુભવ થાય છે, તેમ ત્યાગનું ક્ષણ પ્રાર્થના પડવાપણાંરૂપે પરિણમે એવો અનુભવની પુરુષોનો અટલ વિશ્વાસ અને નિશ્ચય છે. જેકે અનંત કાળનો જેની સાથે આ જીવાત્માને આ યાસ છે એ કપાયોનું સર્વથા નાશક થતું ઘુરત રાકય નથી, છતાંયે જે ક્રિયા બોલા કે વનુ પ્રમાણમાં કપાય કે જે સંસારના મૂળ કારણમૂલ છે તેની છાનિ કરે તે જ ક્રિયાને ધર્મક્રિયા તરીકે ઓળખી શકાય. જેટલે આરો સચમ, ત્યાગ કે તપશ્ચર્યા જે તેટલે આરો કપાયો પડે જ. તેથી જ વ્યક્તિવ્યક્તિને યતા કરાયોમા તારતમ્ય હોય છે એક વ્યક્તિનો ક્રોધ તેને સજનાવે છે, એટલું જ નહિ પણ સમાજ કે દેશને મુઠા ફુંખના નિમિત્તરૂપ બની મહાઅનર્થ જન્માવે છે, ત્યારે બીજી વ્યક્તિ નિમિત્તવગ બની બલથી ક્રોધ તો કરી નાખે છે, પરંતુ સદૃજ વારમા તે ક્રોધ શાત પડી જઈ કેટલીકવાર રનેહના રૂપમાં તાત્કાલિક પટકાઈ જાય છે, અને ક્રોધ બદલ તેને ખૂબ ખજાત્તાપ થતો પણ અનુભવાય છે. આનું કારણ તે તે વ્યક્તિની આત્મકલ્પિતતા કે આત્મશુદ્ધિ છે.

નૈનર્નનકારોએ એક એક કપાયના ચારચાર પેટાસેદો પાડી સમજાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. તેના નામો આ પ્રમાણે છે અનંતાનુબધી, અપ્રત્યાખાની, પ્રત્યાખાની અને સત્વસની. આ ભૂમિકાઓ અનુક્રમે તીવ્રતમ, તીવ્રતમ, તીવ્ર અને નરમરૂપે હોય છે, જેમ આ ચાર કપાયોના સોળ સેદો સમજાવવા છે. આ ગીતે કપાયનો ત્યાગ જ પદાર્થત્યાગનો હેતુ બને છે. જેમજેમ ક્રોધાદિ વિપુલો પડે, તેમતેમ અત કણુની શુદ્ધિ થતી જાય છે. અત કણુની શુદ્ધિ પછી જ આત્મમાત્માકાર થઈ ગડે છે, અને આત્મ-આત્માકાર પછી સમસ્ત વિશ્વનો માત્માકાર સદૃજ રીતે થાય છે.

[૨.] જે એકને જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે, અને જે સર્વને જાણે છે, તે એકને જાણે છે.

નોંધ:—જે સર્વ પર્યાયથી એકને જાણે છે, તે સર્વને જાણી શકે છે. સર્વ પદાયોને સમૂહ ગીતે ત્યારે જાણે છે કે ત્યારે નિમિત્તરૂપને જાણે છે—જેમ સમજાવુ આ ઉપરના સૂત્રનો ભાષ્ય છે. જે સ્વતાવ એકનો છે, તે જ

સ્વભાવ અનંતનો છે. એકનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણ્યા પછી અનંતનું સ્વરૂપ જાણવું સહેજ બની રહે છે. તેથી જ સૂત્રકારે અહીં એક અને અનેકનો મુખે બતાવ્યો છે. અનંતતા અને એકતામાં શબ્દપ્રયોગના ભેદ સિવાય કશો ભેદ નથી આત્માનું પોતાનું સ્વરૂપ અનંત છે, અને વિશ્વનું સ્વરૂપ પણ અનંત છે. જે પોતાની અનંતતાને પામી ગયો, તે એકતાને પામ્યો છે; અને જે એકતા પામ્યો છે, તેણે અનંતતા પણ સાધી લીધી છે. ‘પિંડે સો બ્રહ્માંડે’ એ વાક્ય છે તે અક્ષરશઃ આ રીતે સમજી શકાય. વિશ્વ અને વ્યક્તિ બેદો જ્યાં મુખી અહંત્વ, મમત્વાદિ આગ્રહ છે ત્યાં મુખી જ રહે છે. જો વ્યક્તિત્વનો આગ્રહ ગયો અને ચૈતન્ય અને જડનો ભેદ સમજાયો, તો આખા વિશ્વનો ભેદ ઉકેલાઈ જ ગયો જાણ્યો; કારણ કે જે સ્વરૂપ ચૈતન્ય અને જડમાં ફેલાય છે તે જ વિશ્વમાં છે. સંખ્યા અને બળના ભેદોની તરત મતા જાણવા સમજવામાં જરાયે બાધક નથી.

એક અને સર્વનો આ ભેદ કેવળ અનુભવગમ્ય હોવાથી બુદ્ધિને સ્વરૂપ સંતોષી શકશે નહિ; છતાંયે તર્કદ્વારા જે કંઈ સમાધાન મળે તે દ્વારા મન શામલી જ રહી. આપણે સામાન્ય રીતે કોઈ પણ પદાર્થના કોઈ એક ધર્મ ગુણને ઉદ્વિધદ્વારા જાણીએ, એટલે એ પદાર્થ ‘મે’ જાણી લીધો એવા શબ્દ પ્રયોગ કરીએ છીએ; પરંતુ આ ક્યન કેવળ આપઆરિક છે, વાસ્તવિક નહીં જેમકે. નારંગીને આંખથી જોનાર એમ કહી નાખે કે ‘મે’ નારંગી જોઈ, પોં નારંગીનું તેણે માત્ર રૂપ જોયું છે; રૂપ ઉપરાંત તે નારંગીમાં રસ, મીઠા સ્પર્શ, ધનત્વ, લઘુત્વ, ગુરુત્વ, ઘટ્ટાદિ ધણાય ગુણો છે, તેમનો તેણે અનુભવ કર્યો નથી, એ સમન્વય તેવી બીના છે.

એક ઉન્દ્રિયથી કે સર્વ ઉન્દ્રિયોથી કે મનથી એકીસાથે કોઈ પણ પદાર્થો સંપૂર્ણ પર્યાયો, બધી સ્થિતિઓ અને બધા ગુણો જોઈ કે જાણી શકાય નહિ; કારણ કે પદાર્થના સર્વ ધર્મોનો એકીસાથે નિર્ણય કરવો એ ઉદ્વિધો વિષય નથી. એ જ્ઞાન તેમની શક્તિથી પર છે. જોકે પદાર્થોના બધા ધર્મો મૂળ તો એક જ છે, પણ તે કેવળ આત્મગમ્ય છે, બુદ્ધિગમ્ય નથી. આથી એક આત્મસાક્ષાત્કાર એટલે અનંતતાનો સાક્ષાત્કાર.

ત્યારે આત્મા કર્મલેપથી સંપૂર્ણ શુદ્ધ થાય, એટલે કે તે જે જ્ઞાનમય બને, ત્યારે અનંતતાનો સાક્ષાત્કાર થાય. આ કેવળ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સ્થિતિ છે. તે સ્થિતિને જો શબ્દોદ્વારા વ્યક્ત કરવી હોય તો સર્વ

શબ્દથી થઈ શકે. વેદજ્ઞાન પણ એ જ કહે છે કે યઃ સર્વજ્ઞઃ સ સર્વવિદ્ એટલે કે જે સર્વજ્ઞ છે તે સર્વના સંપૂર્ણ જ્ઞાતા છે, અથવા જે પદાર્થ-માત્રના સર્વ ધર્મોના જ્ઞાતા છે તે જ સર્વજ્ઞ છે. સારાંશ કે, એક આત્મધર્મની ચાવી હાથ લાગે એટલે બધા પદાર્થોના બધા ધર્મની ચાવી હાથ લાગી જાય. આ વાતને એક સાદા દૃષ્ટાંતથી આ રીતે સમજી શકાય. દા. ત. કોઈ એક માણસ કોઈ એક નગર તરફ જવા માગે છે. તેના માર્ગ વચ્ચે રસ્તામાં અનેક આડાઅવળા માર્ગો ફૂટે છે. પણ પ્રત્યેક સ્થળે પાટિયાં પર તે તે સ્થળોના નામો લખ્યાં છે. નીકળેલો માણસ સાક્ષર હોવા છતાં જ્યાં સુધી એ પાટિયાં તરફ જતો નથી, અને પોતાને જે માર્ગે જવું છે તે ધ્યેયનો મેળ સાધતો નથી, ત્યાં સુધી તે અનેક નાનીમોટી કેડીઓદ્વારા પરિશ્રમણ કરવા છતાં ચોક્કસ સ્થળે પહોંચી શકતો નથી; જોકે તે અનેક માર્ગે જવાથી રસ્તે જતાં જતાં ઘીન્ન અનેક દરથોનો અનુભવ કરશે ખરો. પણ તેને અક્ષરો ઉકેલવાની મૂળ ચાવી ન મળે, ત્યાં સુધી તેની ધ્યેયસિદ્ધિ નહિ થાય અને પરિશ્રમ અત્યંત થશે. પરંતુ જો તે એ ચાવી મળી જાય તે કેવળ પોતાના ઇચ્છિત પથે પહોંચશે, એટલું જ નહિ બહુકે જતાં જતાં માર્ગમાં તે ખીન્ન પણ માર્ગોનો અનુભવ કરી શકશે. એ રીતે જોને પદાર્થોના ધર્મને જાણખવાની ચાવી મળી જાય, તે પોતાના ઇષ્ટમાર્ગે જઈ શકશે. એટલું જ નહિ પણ તે ચાવીદ્વારા એને જગતના વિવિધ પદાર્થો અને તેમના વિવિધ ધર્મોનું સહજ જ્ઞાન થશે.

વિજ્ઞાન આજે ભલે ગમે તે સ્વરૂપમાં પરિણમતું હોય, પરંતુ વિજ્ઞાનનું ધ્યેય હપર કશું તે જ—એટલે કે પદાર્થોના ધર્મની મૂળચાવી શોધવાનું છે. તે ચાવી શોધાઈ મઈ એટલે એકના એક પદાર્થમાંથી અનેક જુદીજુદી સ્થિતિઓનો અનુભવ અને ઉપયોગ થઈ શકે—જેમ ઘણા શાસ્ત્રના વાચકો આજ સુધી ‘શબ્દસ્ય શક્તિરસ્તિ’ ‘શબ્દમાં શક્તિ છે’ એમ યોધ્યા કરતા હતા, પણ એ શક્તિ ક્યાં છે એનું મૂળ શોધવા વિજ્ઞાને મંચન કર્યું, તો તે પ્રયત્નદ્વારા તે શક્તિ જાણી શક્યું અને એ શક્તિનો વિવિધ ઉપયોગ પણ કરી શક્યું. રેડિયો, ટેલિફોન, ઇલેક્ટ્રિક શોધો ગણ્યશક્તિના પરિણમથી દર્યમાન થાય છે. આ પરથી એમ સમજાય છે કે ભલે કોઈ એક જ વિષયનો અભ્યાસી હોય પણ જો તે વસ્તુની હપર રહેલી વિવિધ અવસ્થાઓનું નહિ પણ એ અવસ્થાઓ જોયી ઉત્પન્ન થાય છે તે તત્ત્વનું સ્વરૂપ જાણે, તો તેને પ્રત્યેક પદાર્થના સ્વરૂપને અનુભવવાની - મૂળ ચાવી હાથ લાગી જાય. પણ આનું

રોધન વૃત્તિઓના વિરામ સિવાય સુલભ નથી, અને વૃત્તિઓના વિરામ તો વૃત્તિઓના અસ્થાસ વિના જાગે નહિ. આથી વૃત્તિઓના અસ્થાસની યોગ્યતાઓ જ ધર્મસંસ્થાપકો ધર્મતત્ત્વનું નિરૂપણ કરે છે અને કહે છે.

આ પરથી જે સત્યાર્થો હશે તે વિવિધ પદાર્થોના છીછરાપણાના બાલ સ્વરૂપને જાણવાની માયાફોડમાં ન પડતાં, પદાર્થના આંતરિક મૂળ સ્વરૂપની જાણ માટે પ્રયત્ન કરશે, અને તે ખાતર જીવનનાં જીવનો સમાપ્ત થાય તેણે તેની મૂળ આવીની જ શોધ કરશે; અને એકદ્વારા એટલે આત્માદ્વારા આખા અનંત વિશ્વને જાણી લેશે. આ શોધમાં ધર્મતત્ત્વ અદ્ભુત સહાય કરે છે. છીછરાપણામાં ભ્રમણ ન કરાવતાં વસ્તુના મૂળસ્વભાવની આવી શોધી આપે તે જ ધર્મ. જૈનદર્શન ધર્મની આખ્યા પણ એ જ આપે છે, કે વસ્તુનો સ્વભાવ એ જ વસ્તુનો ધર્મ.

[૩] પ્રમાદીને સર્વથકી (સર્વ પ્રકારે) ભય હોય છે. અપ્રમાદીને (ક્યાંય કોઈ તરફથી) ભય હોતો નથી.

નોંધ:—પણ સર્વજ્ઞ થતાં મુધી એટલે કે પૂર્ણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતાં મુધી સાધકને સાધનાનાં સર્વ કાળમાં અપ્રમત્ત રહેવાનું છે. રખે કોઈ સાધક સાધનાને સિદ્ધિ માની માફક બની જાય. તે ખાતર ફરીથી સૂત્રકાર મહાત્મા અપ્રમત્તતાની આ સૂત્રમાં યાદી આપે છે. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે જે વૃત્તિની કમાઈમાં સાધક બેઠરકાર બની જાય, તો અતિ પુરુષાર્થથી પ્રાપ્ત થયેલું ફળ પણ કાણુવારમાં ગુમાવી બેસે. અને એવાં દૃષ્ટાંતો પણ ઓછાં નથી. આથી પ્રત્યેક સાધક અપ્રમત્તતાને સતત જાળવી રાખે.

વળી સૂત્રકાર એહી એક બીજી વાત કહી દે છે તે એ કે પ્રમાદ અને ભય બન્ને સહચારી છે. પ્રમાદ એટલે આત્મસ્વરૂપની રુખસના—આત્માની શક્તિનો અવિશ્વાસ જાગવો તે. જેને આત્મવિશ્વાસ નથી, તે કદી કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં નિર્ભય ન બની શકે, ન રહી શકે. ત્યાં વહેમ, જડતા, દંભ એ બધું-યે નભે, અને ત્યાં ધર્મ, વ્યક્તિત્વ, સંયમ કે ત્યાગ ન ટકે, એ વાતની અનુભવ પણ સાક્ષી પૂરે છે.

[૪] જે એકને નમાવે છે, તે અનેકને નમાવે છે; - અને જે અનેકને નમાવે છે, તે એકને નમાવે છે.

નોંધ:—જે પોતાને છોડે છે, તે જનતાને છોડે છે; અને એટલે આ જે જે જનતાને છોડી ગયે છે એમ દેખાયુ હોય ત્યા સમજવું કે તેમણે તેટલે આરો પોતાને છોડ્યો હોવો જોઈએ. આમ કપીને સૂતકાર એ વસ્તુ કહે છે એક તો આત્મવિશ્વાસની, અને બીજી વૃત્તિવિજયની. આત્માની અનંત શક્તિ છે. તેથી જે આત્માને સાચે છે, તે અનંત શક્તિઓને સાધી લે છે; એટલે કોઈ પણ સાધનાનો હેતુ આત્મપ્રાપ્તિનો જ હોવો ધટે. આથી એમ પણ કહિત થાય છે કે જે દ્વારા આત્મપ્રાપ્તિ ન થાય તે માર્ગ સાધનાનો માર્ગ કહી ગણાય નહિ. વૃત્તિના વિજય વિના આત્મપ્રાપ્તિ લભ્ય નથી, એટલે જ સંયમ અને ત્યાગમાર્ગ જતાઓ. આ રીતે વૃત્તિનો વિજય એ જ ત્યાગનો આદર્શ; અને વૃત્તિનો વિજય થયો એટલે લોકોને વિજય અને આત્માનુ દર્શન પણ થયું જ સમજવું. જ્યાં આત્મદર્શીપણું છે, ત્યાં ભય અને હઠાળા બંનેને વિરામ છે, પણ જ્યાં વૃત્તિની અધીનતા છે, ત્યાં સસારની ખરાડીનના બાને કુખ બધુથે છે.

[૫] આથી જ વીર સાધકા સંસાર સંબંધી કુખને જાણીને સંસારના સંયોગ જોડનાર વસ્ત્રો (આસક્તિ ઇત્યાદિક)ને વમે છે. અને તેને વમીને મહાધાન (એટલે કે ઉત્કૃષ્ટમાર્ગ—સત્યમાર્ગ—સંયમ-માર્ગ) તરફ ગમન કરી કમપૂર્વક આગળને આગળ વધે છે. (પગમ-પદ—નિર્વાણને પામે છે.) તેઓને પછી જીવિતની પણ આલક્ષ્ય ગહેતી નથી.

નોંધ:—આ સૂત્રમા વીર સાધકની વીરતાનો ઉપયોગ મમજાવેલો છે. પાશવ બળ કે વિદ્યારમ્યાં વપરાતી વીરતા એ વીરતા નથી, પણ સંસારના મૂળ ઉપેક્ષાનો પુરુષાર્થ એ જ વીરતા છે. આવી વીરતા મયમ અને ત્યાગમા ઉપયોગી છે. અને તે ત્યાગી વીરતાને પરિણામે જીવનેશ્વર કે જેની સસારના જીવમાત્ર પર આસર હોય છે તેને સુધા છોડી ભાય છે. જ્યાં સુધી જીવનમા નાઈ પણ ધ્યેય બાકી હોય, ત્યાં સુધી જીવનની જાખના વિરમે નહિ; એટલે જીવનની જાખનાનો વિજય એટલે ધ્યેયનો વિજય, કિંવા ધ્યેયની સિદ્ધિ. ધ્યેયની સિદ્ધિ પામવી, અને વીરતાની પરાજયકારી પહેંચવું, એ બંને એકીસાથે જ સધાતા રહે છે.

[૬] જે એકને ખપાવે છે, તે બહુને ખપાવે છે; અને જે બહુને ખપાવે છે, તે એકને ખપાવે છે.

નોંધ:—પરંતુ આસક્તિ પર વિનય કેમ મળે ? તેનો આ સૂત્રમાં ઉત્તર છે. એકને એટલે કે મોહનીયને. જે એક મોહનીયકર્મ પર વિનય મેળવે છે, તે સર્વ પર વિનય મેળવી શકે છે; કારણ કે એક માત્ર મોહનીયકર્મ જ સંસારનું મૂળકારણ અને આત્મપ્રકારમાં બાધા કરતું પ્રમાદ આવશ્ય છે. મોહનીય એટલે મોહને વશ થઈ આત્મા જે કર્મ કરે તે. તેના પર વિનય મેળવ્યા પછી ઇતર કર્મો પર કાચુ લાવવામાં કરીએ મુશ્કેલી પડતી નથી.

[૭-૮] જે ભુદ્ધિમાન સાધક આજ્ઞામાં શ્રદ્ધાળુ છે, તે લોકનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણે છે; જે સંસારનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણે છે, તેને અન્યનો તેમજ અન્યને તેનો ભય રહેતો નથી.

નોંધ:—અહીં આજ્ઞામાં શ્રદ્ધા હોવાનું સૂચવી સૂત્રકાર મહાત્મા એમ કહેવા માગે છે કે જ્યાં સુધી સત્પુરુષોની આજ્ઞામાં શ્રદ્ધા હોતી નથી, ત્યાં સુધી સાધનામાં નિશ્ચયતા આવતી નથી. આજ્ઞામાં શ્રદ્ધા ન હોય, ત્યાં સુધી અંતઃકરણ ઘૂંચે તોય આજ્ઞાનું યથાર્થ પાલન ન જ થઈ શકે. અર્પણતા વિના આજ્ઞાપાલન ન થાય, અને અર્પણતા તો શ્રદ્ધા પછી જ આવે. તેથી જ અનુભવી પુરુષો જાણે છે કે, શ્રદ્ધાવાનુ ભક્તે જ્ઞાનમ્. આત્મજ્ઞાન શ્રદ્ધાથી જ જન્મે છે. શ્રારાંશ કે શ્રદ્ધા જ સૌથી પ્રથમ અગત્યની વસ્તુ છે. શ્રદ્ધા પછી જ સાચું જ્ઞાન જન્મે છે, અને તેવા જ્ઞાન પછી જ શાન્તિ સાધ્ય બને છે.

શ્રદ્ધા એ દૃઢ્યની વસ્તુ છે, તોયે તે સાચી રીતે ત્યારે જ જન્મે છે કે જ્યારે સદ્બુદ્ધિના અંશે સર્વ રીતે ખીલ્યા હોય, નિરાભિમાનિતા આવી હોય અને આજ્ઞામાં અર્પણ થઈ જવા નેટલી બુદ્ધિ ધડાઈ ગઈ હોય. આ વાત બૂલવી નેઈએ નહિ. સત્પુરુષ, શાસ્ત્ર અને સદ્બુદ્ધિદ્વારા કરેલો નિશ્ચય એ ત્રિપુટીના મેળથી સાચી શ્રદ્ધા જન્મે છે, એમ મહાપુરુષો વહે છે. આવી સાચી શ્રદ્ધા કેવળ તર્કબુદ્ધિથી કે કેવળ લાગણીના લગાજાથી આવી શકે નહિ. તે માટે શુદ્ધ દૃઢ્ય અને સદ્બુદ્ધિ બન્ને તૈયાર નેઈએ, અર્થાત કે ત્રિજ્ઞાના નેઈએ, વૈરાગ્ય નેઈએ અને વિવેક પણ નેઈએ. શ્રદ્ધાદ્વારા સાચું આત્મજ્ઞાન થાય, અને આ યથા પછી જ બચ વિરમે. જે પોતે નિર્લેપ્ય બને છે, તેનાથી

જગત પણ નિર્ભય જ બને છે આ સ્થિતિ સહુ ત્યાગી છે, આ પૂર્ણ બહિંસાની છે માત્ર એ, જે અદર છે તેનું જ બહાર પ્રતિબિંબ દેખાય છે અદરની વૃત્તિ જ બહારની ક્રિયાનું મૂળકારણ છે સ્થિતપ્રજ્ઞ અને બંધ સાચક પોતે લોભથી ખીંતો નથી અને લોક તેનાથી ખીંતો નથી, કારણ કે તે પોતે નિર્ભય બન્યો હોય છે અને જે પોતે નિર્ભય હોય, તે જ બીજાને નિર્ભય બનાવી શકે છે

[૬] શસ્ત્રો એ બીજાથી અકતાગિતરતા, તેજ કે નગ્ન તથા તીક્ષ્ણ કે સામાન્ય એમ હોઈ શકે છે, પરંતુ અશસ્ત્રમાં અકતાગિતરતા પણ હોય નથી

નોંધ —અહીં શસ્ત્રો અર્થાત્ આત્માને બાવા ક નારા તરવો, એટલે કે આગમ્નિ અને તેનાથી જન્મતા રાજાદિ શત્રુઓ સમજવાના છે વાસના એમ મટે અને બીજા જન્મે એક સામાન્ય હોય અને બીજા વિરોધ હોય, એક મદ હોય અને બીજા તીવ્ર હોય, એમ તેમાં અનેકપણ અને વિવિધપણ હોય છે પરંતુ અશસ્ત્ર અર્થાત્ આત્માની સહજદશામાં તેણે કશું હોય નથી આ વસ્તુને નીચેના દૃષ્ટાંતથી બરાબર સમજી શકાશે

એક માણસ કોઈથી બીજાને અભિમાનથી, ત્રીજા ધણીથી, ચોથા વિષયા સ્મિતથી, પાંચમો લોભથી એમ વિવિધ રીતે આત્માને હણી શકે છે તેમ જ એ ક્રોધ અભિમાન, વૃણા, વિષયાસક્તિ અને લોભમાય વળી તરતમતા બતાવ નારા અને કારણો અને ક્રિયાઓ થતી દેખાય છે પરંતુ આત્માની સહજ દશામાં, મમભાવમાં કે શુદ્ધ પ્રેમમાં તેવા ભેદો નથી તે તો બધી સ્થિતિમાં ને બધે સ્થળે એક જ સ્વરૂપમાં રહે છે પ્રચંડ ક્રોધી પણ કોઈ પર ક્રોધી, તો કોઈ પર સ્નેહી, એમ વિવિધ બનશે પરંતુ સમભાવી કે શુદ્ધ પ્રેમીનું તો સર્વત્ર અને સર્વ સ્થળે તે જ તત્ત્વ દેખાશે તે શત્રુ પર પણ પ્રેમ અને સમભાવ જ દોળશે, અને મિત્ર પર પણ તે જ અમૃત વેરશે સારાશ કે પતનના માર્ગમાં વિવિધતા છે સહજવિકાસના માર્ગમાં એ બલતબી વિચિત્રતા નથી જ્ઞાની જ ન, મૂર્ખ કે કર્મકાંડી કોઈ પણ હોય, આત્મવિકાસના માર્ગે જે હોય તે સૌ સમાન છે, ત્યાં ભિન્નતા નથી

[૧૦] જે કોવને ત્યાગે છે, તે માનને ત્યાગે છે, જે માનને ત્યાગે છે તે માયાને ત્યાગે છે, જે માયાને ત્યાગે છે, તે લોભને ત્યાગે છે, જે લોભને ત્યાગે છે, તે રાગને ત્યાગે છે, જે રાગને ત્યાગે છે, તે

દેવને ત્યાગે છે; જે દેવને ત્યાગે છે, તે મોહને ત્યાગે છે; અને જે મોહને ત્યાગે છે, તે ગર્ભથી મુક્ત થાય છે. જે ગર્ભથી મુક્ત થાય છે, તે જન્મથી મુક્ત થાય છે; જે જન્મથી મુક્ત થાય છે, તે મરણથી મુક્ત થાય છે; જે મરણથી મુક્ત થાય છે, તે નરકથી મુક્ત થાય છે; જે નરકથી મુક્ત થાય છે, તે તિર્યચગતિથી મુક્ત થાય છે; અને જે તિર્યચગતિથી મુક્ત થાય છે, તે દુઃખથી મુક્ત થાય છે.

નોંધ:—હવે ત્યાગના ફળને ઉપસંહાર કરતાં કરતાં સૂત્રકાર ક્ષણો અને તેનાથી જન્મતી સ્થિતિથી માંડીને ઠેક સ્વપ્નમણુ સુધીના આખા ગ્રંથનું સંક્ષેપ દે છે.

આ સૂત્રમાં સમસ્ત પ્રાણીસમાજની ગંભીર સ્થિતિ આ છે, જડ અને જ્વાલમાના સંબંધનું બચાવ છે, અને સંસારનાં મૂળબૃત્ત કારણોની રહસ્ય-પૂર્ણ સમીક્ષા છે.

ક્રોધનું સ્થાન અહીં પ્રથમ મૂક્યું છે, તેમાં પણ રહસ્ય છે. ક્રોધને ક્રિયારૂપે જે અનુભવ થાય છે તે પોતે ક્રોધ નથી, પણ ક્રોધનું પરિણામ છે. ક્રોધ એટલે જીરવે, આવેશ, આગે આવેશ પદાર્થ પ્રત્યેની આસક્તિના પરિણામથી જન્મે છે. બીજાજમાં પણ કામથી ક્રોધ, ક્રોધથી સંમોહ, સંમોહથી સ્મૃતિવિભ્રમ, સ્મૃતિવિભ્રમથી બુદ્ધિનાશ, બુદ્ધિનાશથી આત્મઘાત, આત્મઘાતથી અયુક્તતા, અયુક્તતાથી ભાવનાનો વિસ્ફંસ, ભાવનાના વિસ્ફંસથી સંપૂર્ણ અસાંતિ અને અસાંતિથી દુઃખ આ જ ક્રમ છે. પણ આ ક્રમને દોઈ પણ સાધક પગથિયા-રૂપે સમજીને પ્રથમ પહેલે પછી બીજે અને પછી જ ત્રીજે જવાય એમ ન સમજી લે! કારણ કે આગે ક્રમ સમજનાર ધણીવાર ભૂલમાં પડે છે. જોકે ધણા-ખરા માણસોને ઉપદેશ રીતે બોલે એટલે કે ક્રિયા પરથી તપાસીએ તો તે ક્રોધી નથી દેખાતા પણ માની દેખાય છે. દોઈ અભિમાનો દેખાય છે. પણ ક્રોધી નથી દેખાતા. પરંતુ આ દેખાતી સ્થિતિ એ વાસ્તવિક સ્થિતિ નથી. તેનામાં જે નથી દેખાતું તે માત્ર નિમિત્તકારણોની ઝેરહાજરીને લઈને છે, મૂળકારણના નાશને લીધે નહિ. જે એક ક્ષેત્રનો ફુગ્ગળ છે તે નિમિત્ત મળતાં બીજા ક્ષેત્રનો ફુગ્ગળ બને એ સ્વાભાવિક છે.

તેનામાં એક સદૃશ સ્વાભાવિકતાથી નગે, તેનામાં જધાર્યે ક્ષેત્રોમાં તે સદૃશોનો પ્રકાશ પડે એ જોઈએ. પણ નિમિત્તોની અપેક્ષાએ જોઈ: કે વધુ

પ્રમાણમાં દેખાતું એ જીવી વાત છે. અને જો એમ ન હોય તો વાસ્તવિક વિકાસ ન જણાય. ધર્મને પણ આવી વિજ્ઞાનશુદ્ધિથી તપાસવો જોઈએ. જે સાધક ધર્મસ્થાનમાં અસત્ય ન બોલે, પણ જીવનઅવહારને લગતી ક્રિયાઓમાં એટલે કે કાપડ માપતાં કે માથ લેવાતેતાં જૂઠું બોલે તે સાધકે ધર્મની આરાધના કરી નથી એમ મનાય. એક ક્રિયા થાય એટલે બીજું તેની સાથે ને સાથે જ થાય છે. ધર્મશાળનું એક મુખ્ય ચક્ર આવે, એટલે બધા ચક્રો અને તેના કાંઠાઓ તેની સાથે જ ફરવાના. તેમ એક ક્રિયામાં સ્થાયી શુદ્ધિ આવે એટલે આખા જીવનમાં શુદ્ધિનો સચાર ચચા વિના રહે નહિ.

[૧૧] માટે શુદ્ધિમાન સાધકે (આવેશનું મૂળ બાળી આ રીતે) ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ તથા મોહથી પૃથક્ ધર્મને ગર્ભ, જન્મ, મરણ નરકગતિ અને તિર્યચગતિના દુઃખોથી નિવૃત્ત થવું. આ શ્રેયોથી વિરમેલા અને અશસ્ત્ર (ત્યાગ) દ્વારા આગળ વધી ' સંસારના પાર પામેલા સર્વજ્ઞ પુરુષોનું અનુભવપૂર્ણ વાક્ય છે.

નોંધ:—સર્વજ્ઞનું વચન કહી અહીં સૂત્રકાર સત્પુરુષોની આજ્ઞાની અધીનતા સ્વીકારવાની પ્રેરણા આપે છે, અને એ પરથી એમ પણ દ્વિત થાય છે કે સર્વજ્ઞ કે સત્પુરુષોની આજ્ઞા સ્વયં અર્ધસ્પષ્ટ બની રાકે છે. કાગળ કે તે આજ્ઞા નિર્ચાળ અને નિઃસ્વાર્થ હોય છે. તેમાં કેવળ લોકકલ્યાણનો એક જ ઉચ્ચતમ ઉદ્દેશ છે.

[૧૨] એ રીતે પ્રથમ કાર્યોનાં મૂળકારણોને હેઠી (આવતાં કર્મોનાં દ્વારો શેકી) પછી પૂર્વકૃત કર્મોના અંત લાવી શકાય.

નોંધ:—સૌં સુખને, આત્મસ્વરૂપને હંખે છે, અને તે મેળવવા ભિન્ન-ભિન્ન દિશામાં—કોઈ બાહ્ય ભૌતિક ક્ષેત્રમાં, કોઈ માનસક્ષેત્રમાં અને કોઈ આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં એમ ભિન્ન ભિન્ન પ્રયત્નો પણ કરે છે; છતાં જે વસ્તુને એ હચ્છે છે તે શાથી નથી મળતું? એનો સૂત્રમાં સૂક્ષ્મ ખુલાસો છે. એ સૂત્રમાં પ્રથમ કર્મોનાં મૂળ કારણોને હટવાનું કહી, એમ કહેવા માને છે કે જ્યાં સુધી બાધક કારણોનો નાગ ન ચાય ત્યાં સુધી કષ્ટસિદ્ધિ ન થાય, પણ જમ-તેટલી અને જમે તેવી એ ક્રિયા મુંઝવે દેખાય તોયે તેમથી સતોષ ન મળે, જમકે કોઈ ક્ષુબ્ધકાંટાને હાથમાં લઈ જમે તેટલી આકરી પ્રતિજ્ઞાઓ આપે તોયે તે ઉત્તર દિશાભિમુખ રહેવાનો. તેને આંગળી વતી પૂવ

દિશાભિમુખ રાખવા પ્રબળ પ્રયત્ન કરો, તોયે તે સ્થાન પર આંગળી હોય ત્યાં સુધી જ તે પૂર્વદિશા તરફ રહે. અને આંગળી લઈ લો એટલે ફરીને તે ઉત્તર દિશા તરફ વળી જવાનો. આ રીતે સેંકડો વર્ષ સુધી કોઈ ચત્ત કરે તોયે તેનું મૂળકારણ જાણી તે બાધક કારણ દૂર ન કરાય ત્યાં સુધી તે સ્થિતિમાં ફેર પડે નહિ. પણ જ્યારે તે પહેલાં તેનું બાધક કારણ સોધે, એટલે કે જ્યારે તેને ખ્યાલ આવે કે કુવકાંઠા પર રહેલા લોહચુંબક નામનો ધાતુ ઉત્તર દિશામાં તેને આકર્ષે તેવા તેના હુંગરાઓ છે. અને તેથી તે દિશા તરફ ખેંચાય છે. અને આમ જલ્દયા પછી તે ધાતુને ઉપરથી દૂર કરે ત્યારે તે મનુષ્ય તે કાંઠાને ઇચ્છિત માર્ગે વાળી શકે. તે રીતે જો સાધક પોતાની ગતિ બૂલનું મૂળ શોધી તેને દૂર કરે તો જ તે ઇચ્છિત પથે આગળ ધપે અને ધ્યેયની પ્રાપ્તિ કરી શકે.

[૧૩] પરમકર્મે ઉપાધિ શી છે ? નથી જ અને નથી. તે પ્રયોગ પણ નથી.

નોંધ:—હવે સૂત્રોનો ઉપસંહાર કરતાં સૂત્રકાર ગાહી પર્યકનું આજે-હૂબ સ્વરૂપ આપે છે. પર્યક એટલે દ્રષ્ટા, દ્રષ્ટા એટલે દશ્ય જોનાર નહિ પણ સ્વરૂપ જોનાર. આને રંજમંડપ પર વેશ બજવતા નટ સાથે સરખાવીએ તો એમ કહી શકાય કે નટ જોઈએ તો ભૂપતિની ભૂમિકા બજાવે કે ભિખારીની ભૂમિકા બજાવે, પણ જાને સ્થિતિમાં તેને પોતે નાટકિયો છે તે સ્વરૂપનું જાન રહે છે અને રાજ કે ભિખારીના વેશની અસર તેના ઉપર થતી નથી. જે પોતાના સ્વરૂપનું જાન યથા પછી દ્રષ્ટા બની ગયો છે, તેવા સાધનાસિદ્ધ પુરુષને સારા કે માઠા પ્રસંગો કે દશ્યો સાથે સંબંધ હોવા છતાં તેની સારી કે માઠી અસર તેને વળગી શકતી નથી; એટલુંજ નહિ પરંતુ એ સ્થિતિની પ્રશંસા વર્ણવી શકાય તેવી પણ એ સ્થિતિ હોતી નથી. એમ કહી એ સ્થિતિ કેવળ અનુસવ-ગમ્ય છે એમ જતાવે છે. ત્યાગના પરિણામે થવું કષાયોનું શમન આ રીતે દ્રષ્ટા હોવાનું જાન કરાવે છે.

ઉપસંહાર

કષાયો એ જ ભવબ્રમણનું મૂળ છે એટલે જોઈએ જારો કષાયોનું શમન તેટલી જ નિરાસક્તિ કે ત્યાગની સફળતા છે. કષાયોના શમનથી આત્મશુદ્ધિ થાય છે. આત્મશુદ્ધિની પરાકાષ્ઠાનું પ્રમાણ સર્વજ્ઞતાની પ્રાપ્તિ. કારણ કે જે એકને

સંપૂર્ણપણે બંધે તે સમસ્તને સંપૂર્ણપણે બંધી રાકે, એવો નૈસર્ગિક નિયમ છે. મહાન આત્માઓ જ આ સત્યમાર્ગનો પાર પામી રાકે, અને સર્વજ્ઞ બની રાકે. જીવિતની આકાંક્ષાનો ત્યાગ, પૂર્ણ નિર્ભયતા અને સત્યની અખંડ આ-સાધના એ વીરતાનાં લક્ષણો છે. જેની એક માર્ગે શક્તિ હશે તે બીજે માર્ગે ખણ વળી સકશે.

જ્ઞાનના મૂળમાં મહાના અપૂર્વ બળની પ્રાપ્તિ છે. સત્યુત્પત્તિસિંહ સત્ય-માર્ગમાં પ્રવર્તવાની ટાકાવેલી એ મહાનું ચિદ્ન ગણાય. મહાવાનને આત્માત્મતિનો માર્ગ વધુ સરળ છે.

એમ કહું છું.

શાંતિષ્ણીય નામનું તૃતીય અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

સમ્યક્ત્વ

૪

સમ્યક્ત્વ એટલે સાચાપણું. ત્રીજા અધ્યયનમાં ત્યાગ અને ત્યાગના ફળરૂપે સત્પ્રાપ્તિને લગતી ખીના આવી. જ્યાં સુધી સત્યથી જિજ્ઞાસા ન થાય ત્યાં સુધી ત્યાગ સંભવે નહિ, એટલે ત્યાગ માટે જે તત્ત્વની આવશ્યકતા છે. તેમ કહો કે જે તત્ત્વ ત્યાગના પાયારૂપે છે તેમ કહો. પણ તે રૂપે આ અધ્યયનમાં સૂત્રકાર મહાત્મા સત્યને લક્ષ બનાવી તેનાં સાધનો વર્ણવે છે.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

અહિંસા

પ્રથમ અધ્યયનમાં આપેલી સૂક્ષ્મ અહિંસામાં વિવેક-દ્રષ્ટિ મુખ્ય હતી. અહીં આપેલી અહિંસામાં જીવનના સર્વ ક્ષેત્રગતવ્યાપક અહિંસાની મૌલિક દ્રષ્ટિ છે. પ્રથમ અહિંસા-

ના વિવેક આવે અને પછી અહિંસાની આચરણીયતા આવે. પણ અહિંસાનું સ્થાન જ પ્રથમ શા માટે ? આ ઉદ્દેશકમાં સત્યના મુખ્ય સાધનરૂપે અહિંસાને લગતી બીના છે. પણ બીજાં ત્રણ કેમ નહિ ? એ પ્રશ્ન પ્રથમ તકે થવા સંભવ રહે ખરો. પણ અહિંસાનું સ્વરૂપ એટલું તો સર્વતોમુખી અને સર્વવ્યાપી છે કે તે પરથી જીવનવિકાસને લગતા બધા પ્રશ્નોનો ઉકેલ આવી રહે. એટલે અહિંસામાં બીજાં ત્રણનો ગૌણપણે પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. અને તે જ કારણે તેનું સ્થાન પહેલું છે. તેથી જ સૂત્રકાર એમ પણ કહી દે છે કે જે ધર્મમાં વિધિનાં સૂક્ષ્મ કે સૂળ, ચર કે અચર સર્વ પ્રાણીઓ પ્રત્યે સમાનભાવે વર્તવા જેટલી અહિંસાની ઉદાર વ્યાખ્યા હોય તે જ ધર્મ સાચો અને સનાતન હોવાનો દાવો ધરાવી શકે.

અને બીજી તરફ સૂક્ષ્મ જાંતુઓ તરફ દયા હોવાનું બતાવનારાઓ માનવજન પ્રત્યેની હૃદયદર્શીથી પણ દૂર દેખાય છે. આ બન્નેને સૂક્ષ્મ રીતે અવલોકીએ તો કોઈની વૃત્તિ અને ક્રિયા બન્નેમાં હિંસા દેખાય છે, તો કોઈની વૃત્તિ કરતાં ક્રિયામાં વધુ હિંસા દેખાય છે, અને કોઈની ક્રિયામાં કદાચ પ્રસન્ન ન દેખાતી હોય તોયે વૃત્તિમાં હિંસા હોય છે. જ્યાં અહિંસાનું સાચું સ્વરૂપ સમજાયું હોય ત્યાં આવી સ્થિતિ ન હોય, એમ સૂત્રકાર કહે છે.

સામાન્ય રીતે હિંસા એટલે કોઈ જીવને હણી નાખવું એટલી જ વ્યાખ્યા મનાય છે, પણ એ પૂર્ણ નથી એમ અહીં સૂત્રકાર કહે છે. અને તેથી કોઈ પણ જીવ—પછી તે નાનો હોય કે મોટો હોય તેના ઉપર માદિથી રાખવી, મમત્વ રાખવું, કબજે ધરાવવો કે તેની લાગણી દૂલવવી એ પણ હિંસા જ છે. હિંસાની આ સમજણ પછી અહિંસાની વ્યાખ્યા કંટકી ઉઠાડે હોય એ સહેલે સમજી શકાય. અહિંસાનો ઉપાસક મનથી પણ કોઈની લાગણી દૂલવવા ઇચ્છે નહિ, પોતાના આશ્રયે રહેલા જીવો પર અત્યાચાર ગુન્નરે નહિ. અધીન રહેલા નોકરચાકર કે પશુઓ પણ પોતાના સમાન સુખ ઇચ્છે છે. તેમનામાંય ચેતનાશક્તિ છે, પ્રાણુતત્ત્વ છે, ફેલાદિ શ્રામથી છે, વ્યક્ત કે અવ્યક્ત મનઃશક્તિ છે, જીવનેચ્છા છે અને સત્યની ત્રિશાસા પણ છે. એમ સમજી પોતાને તેનો માલિક ન સમજે પણ પાલક, પોષક કે પિતા તરીકે સમજે, અને તેના પર બાળક જેવું વર્તન રાખે. એ સાચી અહિંસા છે.

પણ જ્યાં પરિચિદની ભાવના, આસક્તિ અને મમતા છે, ત્યાં શુદ્ધ અહિંસા ન સંભવે. જે સાચો અહિંસક હોય તેના પ્રત્યેક કાર્યમાં વિવેક છુદ્ધિ જન્મત જ હોય, એ કાયર ન હોય તેમ વિશ્વાસીયે ન હોય. કોઈપણ કાર્યમાં એ પોતાનો સ્વાર્થ બીજાના ભોગે ન સાધે. આ જીવની ભાવના વચ્ચેની કહેવાતી અહિંસા એ અહિંસા તો નથી જ.

[૨] આ જ ધર્મ પવિત્ર, સનાતન. (જૂનો), અને શાશ્વત (નિત્યવર્તી) છે. અને તેથી જ સંસારનાં દુઃખોને બાજુનાર (હિતકારી) તીર્થંકર ભગવાને સાંભળવા તૈયાર થયેલાઓને, નહિ થયેલાઓને, ગૃહસ્થોને, રાગીઓને, ત્યાગીઓને, ભોગીઓને કે યોગીઓને સૌને બતાવ્યો છે.

નોંધ:—આપક અહિંસાના પાલનમાં સમસ્ત પ્રાણીજાતની રક્ષા અને નિર્ભયતા સમાયેલા હોઈ તેમાં વિશ્વશાન્તિનું મૂળ છે, એમ પ્રથમ સૂત્રથી કલિત થયું. આ સૂત્ર એમ કહે છે કે આવી જાતના વિશ્વપ્રેમના સંસ્કારોને સ્થાપિત કરાવે એ જ ધર્મ માયો અને સનાતન ગણાય.

ધર્મની સત્યતા અને પ્રાચીનતા કાળ પગથી નિયત કરવામાં આવે છે, ત્યાં ભલે છે. કાળ કે સંયોગો પર ધર્મનું નિર્માણ ન થયું. ધર્મનિર્માણનો આધાર પ્રત્યેક જીવના પૃથક્ પૃથક્ જીવનવિકાસ પર નિર્ભર છે. જીવનના ક્ષેત્રો અને ભૂમિકાઓમાં જેમજેમ વિવિધતા દેખાય તેમતેમ તે પાત્ર પરત્વે ધર્મમાં પણ તેવું વૈવિધ્ય હોય, અને હોવું ધટે.

આથી જ કહે છે કે ધર્મતત્ત્વ કોઈ અમુક ગાંધક, અમુક સપ્રદાય કે અમુક સમાજ માટે જ નથી. સૂર્યના કિરણોની માફક પ્રાણીમાત્રમાં તેનો વિશાળ સળગે છે. માનવજાતમાં ખુદ્ધિ અને પુરુષાર્થનો સ્વાધીન વિકાસ હોઈ તેમાં આ તત્ત્વ વધુ વિકસિત બનવાનો મલક છે, અને તેથી તેમને જીવોમાંથી આદ્યો કહ્યું છે કે જીવસ્થ જ લાગી, આ મતને માનનારો કે જીવન મતને માનનારો અને જોગી કે જોગી સૌ કોઈને આ ધર્મનું પાલન એકસરખું અનિવાર્ય બને છે.

જોકે ધર્મ પણ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ, ભૂમિકા તથા માનવપ્રતિ-ષ્ઠાને અપેક્ષિત હોઈ તેમાં વિકાસભેદે તરતમતા હોઈ ગમે પરંતુ જગતમાં જીવતી કોઈ પણ વ્યક્તિ ધર્મતત્ત્વથી પૃથક્ તો ન જ હોઈ શકે અને પડી શકે.

આ રીતે જીવનમાં જેટલે અશે ધર્મનું સ્થાન, ધર્મની વ્યાપકતા અને ધર્મની વિવિધતા હોય, તેટલે અશે અહિંસાનું સ્થાન, વ્યાપકતા અને વૈવિધ્ય કાંવા સ્વાભાવિક છે. આથી કોઈ પણ ક્ષેત્ર કે ભૂમિકાએ વસતા વિકાસેચ્છુ માનવને તેનું પાલન સંભાવ્ય અને મુશ્કેલ બની રહે છે.

[૩] એ ધર્મ ખરેખરો છે, અને માત્ર જિનપ્રવચનમાં જ મળી શકે છે.

નોંધ:—માત્ર જિનપ્રવચન કહેવાનું અહીં એ પ્રયોજન છે કે—નિધર્મ અમુક કુલ, જ્ઞાતિ, કે સમાજ નથી. જૈન સમ્પદ મુલ્યવાચક છે. જિનના મુલ્યને પારણ કરે તે જૈન. પણ તે ગમે તે જ્ઞાતિ, કુળ કે સમાજ

હો. અને તેથી જ સમસ્ત જગતની અપેક્ષાએ સૂત્રકારે ધર્મવર્તની વધા અદિ'સાની વ્યાપકતા વર્ણવી છે. અને એ કાળે જૈનત્વને અનુસારતા વર્જી શિયાવ કંતરે પ્રવર્તતા ધર્મ, મત કે પંથોમાં અદિ'સાની આટલી ઉદાર વ્યાખ્યા દેવાય, અને વહેમ, રૂઢિ નવા અજ્ઞાનતાને લઈને દેવદેવીઓ કે એવાં નિમિત્તે થતી હિંસા અધર્મ નથી પણ બ્રહ્મદોષ ધર્મ છે એવા વિદ્યુત ધર્મનો પ્રવર થતો હોય, એવો અસાચ ઉપરના સૂત્રના કાળથી ફલિત થાય છે.

[૪] માટે સાણો સાધક આવા નિર્દોષ ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણીને શ્રદ્ધા કર્યા બાદ (તેના પાલનમાં) આજીવન ન બને, એ સમજીને બ્રહ્મણ કર્યા બાદ તે ધર્મનો પ્રાણ જતાં મુકી ત્યાગ ન કરે.

નોંધ:—સહોપતા અને ધર્મને લાગતું વળગતું નથી. જે ક્રિયામાં જે સમયે સહોપતા હોય તે ક્રિયામાં તે સમયે ધર્મ ન હોઈ શકે. સૂક્ષ્મ હિંસા પણ ધર્મને નામે કાયમ નથી. સંસ્કારિતાને ધર્મ સમજી તેવા સદ્ધર્મ પર કબ્જા રાખવી એમ કહે છે. આવા ધર્મમાં કોઈ દેશ, ક્ષેત્ર, સંપ્રદાય કે મત બંધિત ન હોઈ શ્રદ્ધા થવી અસાધ્ય નથી.

આવો ધર્મ જળવવા છતાં ઉચ્ચકેટિનો શુદ્ધવ્યવહાર જળવી શકાય છે, એટલે તે ધર્મનું પાલન અસાધ્ય નથી. માત્ર સાચી નિહાસા અને સાચી વિચારણા હોવી ધટે. એટલું જ કહે છે કે તેવા ધર્મના પાલનમાં “હું” ધર્મ સમજતો નથી, મારામાં અમુક પ્રકારના આધ્યાત્મિક અધોનો અભ્યાસ નથી કે મારામાં ધર્મપાલનની કે ક્રિયા કરવાની શક્તિ નથી ” તેવો ખ્યાલ કરવાને અવકાશ નથી. તેવા ખ્યાલના ગર્ભમાં સાચું કારણેય હોતું નથી. આજીવ અને પ્રમાદ જ આ જીવતો ખ્યાલ કરાવે છે. એટલે ચિક્ષુપોના વમનમાં “શુભાતાં ચૌ કોઈ કોઈ પણ ક્ષેત્ર કે ભૂમિકામાં રહીને કમપૂર્વક સદ્ધર્મ પાલન કરે. ધર્મપાલનમાં પ્રાણપિણી પણ ખરવા ન હોવી જોઈએ.

[૫] સાધક દેખાતા રંગરાગમાં (અન્નઈ ન જતાં) વેશ-ધારણ કરે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં અદિ'સાના ઉપાસકાએ પદાર્થો પ્રત્યે ધરાવેલો જોઈએ એમ બતાવ્યું છે. જ્યાં મોહ છે, ત્યાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ હિંસાનો સંભવ છે જ. અદિ'સાના સૂત્ર ઉચ્ચારવાથી, કે અદિ'સક મત ધર્મમાં બળી યોગી બાહ્ય રૂઢિગત આલતી અદિસક ક્રિયાઓ કરવાથી

કરતોયં નથી અને ચાહતાયે નથી. તે પોતાનું જીવન હજીવું બનાવી માત્ર પરકલ્યાણના શુભ આશયથી જ પ્રવૃત્તિ સેવે છે, એટલે એની પ્રવૃત્તિ કર્મ-બંધનના કારણભૂત હોતી નથી.

[૮] આત્માર્થી જંખૂ ! મેં ઉપરની ભગવદ્ભાષિત જે જે બીના કહી છે તે દીઠેલી પણ છે, સાંભળેલી છે અને અનુભવેલી પણ છે.

નોંધ:—તત્ત્વદર્શી પુરુષો જે જે ભાવો પોતાના અપરોક્ષાનુભૂત સ્વાદ-ભવથી બાંધે છે, તે જ કહે છે. અને તેવા અનુભવના ઉદ્ગારો જ સ્વ અને પર ભલયને લાભપ્રદ યઈ પડે છે. આ સૂત્રમાંથી કોણ ઉપદેશ આપી શકે, કોનો ઉપદેશ ઉપયોગી, સફળ અને સામાના હૃદય પર વિશ્વાસ જન્માવનાર નીવડી શકે, એ સમન્વય તેવું છે.

[૯] જેઓ સંસારમાં આસક્ત-ચર્ધને ખૂંચી રહે છે, તે જો સંસારમાં વારંવાર પરિભ્રમણ કરે છે.

નોંધ:—અનાસક્તિ અને વિકાસ એ બન્ને એકીસાથે ન દેખી શકે. ધર્મ તે વિકાસનું સાધન હોય તો તેમાં બહિર્મુખ દષ્ટિ ન હોવી ધટે.

[૧૦] મોટે તત્ત્વદર્શી ધીર સાધ્વિકો એ પ્રમાદીજનોને ધર્મથી અભિમુખ બાળીને અહર્નિશ ઉઘમવંત બની સધ્ધનામાર્ગમાં સાવ-ધાનપણે વર્તવું ધટે.

નોંધ:—અપ્રમાદ એ જ અમૃત છે, એ જ ધર્મ છે. પ્રમાદ એ અધ્યાત્મ મૃત્યુ છે. તે દર્દનો એપ્પ એવો બૂટો છે કે તેના દર્દને જ માત્ર નહિ પરંતુ તે દર્દના સંસર્ગમાં આવનારા પ્રત્યેકને પકડી પાડે છે, અને પતનની ગર્તામાં ધકેલી દે છે. આથી ધર્મમાર્ગને યથાર્થ સમજીને શ્રદ્ધા—૬૬ નિઃશ્વ-પૂર્વક પોતાના માર્ગમાં અપ્રમત રહેવું, એ જ સમ્યક્ત્વનું પરિણમન છે.

ઉપસંહાર

અહિંસાનો જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્ર સાથે સંબંધ છે. સાચા અને સત્ય-તાન ધર્મનું પાલન, અહિંસાની જીવનઆપી આવરણીયાતામાં છે. આવી અહિંસા કે જેનો સંબંધ પ્રત્યેક કર્મ, મન અને માણી સાથે છે તે જીવનમાં

વણાય તો તે દ્વારા કેવળ વ્યક્તિનો જ નહિ પણ સમાજ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વનો પણ વિકાસ છે, અને એ સર્ગને માટે અનિવાર્ય હોઈ શ્રદ્ધાસ્પદ બનવી ધટે.

દૃષ્ટિમં વિવાસોમાં હિંસાની સંબાવ્યતા છે. હિંસા અને ધર્મ એકી-સાથે હોઈ શકે નહીં. બહિર્મુખ દષ્ટિ આત્મવિકાસનું આવરણ અને કર્મ-બંધનનું મૂળ છે. એનાથીજ આસક્તિને વેગ મળે છે.

અહિંસાના જીવનવણાટની શક્યતા માટે આસક્તિ અને પૂર્વા-શ્યામોથી પર રહેવું આવશ્યક છે. એટલે જનશ્રુતિ એ જીવનવિકાસમાં દિપયોગી સાધન બની રહે છે. અને જનશ્રુતિથી પ્રવૃત્તિમા અને વૃત્તિમા શુભ સંસ્કારો સ્થાપિત કરવાની તક સાપડે છે.

એમ કહું છું.

સમ્યક્ત્વ અધ્યાયનનો પ્રયત્ન ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

દ્વિતીય ઉદ્દેશક

અહિંસા અને ધર્મ

સૂત્રકાર અહિંસાનું સ્વરૂપ બતાવી અહિં ધર્મ અને વ્યવહારનો મેળ સાધી કહે છે કે જ્યાં અહિંસા નથી ત્યાં ધર્મ નથી.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] આત્માર્થી જાજૂ ! સાંભળ; જે આસવ (કર્મબંધન)ના હેતુઓ છે તે સંવર (કર્મ રોકવા)ના હેતુઓ પણ થઈ શકે છે; અને જે કર્મ અપાવવાના હેતુઓ છે તે કર્મ બંધાવાના હેતુરૂપ પણ થઈ પડે છે.

[૨] અથવા તો જેટલા કર્મ અપાવવાના હેતુઓ છે, તેટલા જ કર્મ બાંધવાના હેતુઓ પણ છે. અને કર્મ બાંધવાના હેતુઓ છે, તેટલા જ કર્મ અપાવવાના હેતુઓ પણ છે.

નોંધ:—જ્યારે ધર્મમાં કે વ્યવહારમાં નિમિત્તોને જ મહત્ત્વ અપાય, અને એ મહત્ત્વ પણ એટલું વધી જાય કે તેમાં ઉપાદાનને તો લગભગ ભૂલી જ જવાય, ત્યારે ધર્મ જીવનઆપી ક્ષેત્રને બદલે કર્મકાંડો, શુષ્કત્યાગ અથવા એવાં જ કંઈ બાહ્ય આચરણમાં સમાપ્ત થઈ જતો હોય એમ દેખાય છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં કર્મકાંડો તો માત્ર નિમિત્તપૂરતાં છે, અને તેમનો હેતુ ઉપાદાન (અંતઃકરણસ્થિત સંસ્કારો)ની શુદ્ધિઅર્થે હોવો ઘટે. જે નિમિત્તો

ઉપાદાનની શુદ્ધિમાં ઉપયોગી ન નીવડતાં હોય તે નિમિત્તોને મહત્ત્વ આપવું નિરર્થક ગણાય, એ પ્રતિપાદન આ જન્મે સૂત્રો સચોટપણે કરે છે. સારાંશ કે બહાર દેખાતો સંસાર એ સંસાર નથી, પણ સંસાર તો અંતરની વાસનામાં છે. એટલે બાહ્ય સંસાર એ કાળો કોણસો નહિ, પણ એનો જેવો જે ઉપયોગ કે દુરુપયોગ કરી શકે તેટલી અને તેવી તેના ઉપાદાનની શુદ્ધિઅશુદ્ધિ 'માટેનું' માત્ર નિમિત્ત બને. એટલું જ વિચારવું રહ્યું.

(ઉપરનાં જન્મે સૂત્રો નિરાસક્તિયોગનાં સૂચક છે. મન એવ મનુષ્યાણાં કારણે બંધમોક્ષયોઃ) એ ભાવ પણ અહીં બહુ સ્પષ્ટ થાય છે. વિશ્વમાં એક પણ નિરર્થક વસ્તુ નથી. પદાર્થમાત્રમાંથી જ્ઞાન મળે છે. (એક જ પદાર્થ એકને અમૃતરૂપ બને છે, અને બીજાને જેર પણ બની શકે છે. મિથ્યાદૃષ્ટિ જીવ જ્યાં જઈ પાપનાં પોટલાં ખાંધે છે, ત્યાં જ સુખ્યદૃષ્ટિ જીવ કર્મ બાંધવાને બદલે છાડે છે.) કાશા જેવી ભાવબ્ધવંતી અને ચતુર વેશ્યાના વિહારાગૃહમાં લાંબા કાળ સુધી અહોરાત્ર વસવા છતાં શ્રી સ્થૂલિત્વ નિર્વિકાર રહ્યા. એક તરફ વિકારોત્તેજક વાસનાનું તીવ્ર વાતાવરણ, અને બીજી તરફ સાંતત્યભૂતિ યોગીશ્વરની અડગતા. એ બન્નેના ઉચ્ચ દ્વંદ્વમાં આખરે યોગી જીત્યા, ને વેશ્યા પર પોતાના સત્યાચિત્રની અખંડ છાપ પાડી. આ રીતે કર્મ-બંધનના સ્થાનમાં કર્મબંધન તોડ્યા એવો ઉદ્દેશ્ય જૈન મથિમાં મળે છે. તે જ રીતે ફેટલાક જીવો એવા પણ હોય છે કે જે હત્તમ કોટિના પવિત્ર વાતાવરણમાં પણ પોતાની ગંદી વાસનાના પ્રબળપક્ષપાત્રી—પાપિન્દ્ર વૃન્ધિની કર્મનાં તીવ્ર બંધન ખાંધે છે.

હવેને આ રીતે કર્મોથી બંધાતા જોઈ તે ક્યો સાધક ઉદ્ધમવંત નહિ બને ?

[૪] પ્રિય જંબૂ ! જ્ઞાની ભગવાન સંસારમાં રહેવા છતાં સરલ, બોધી (મુમુક્ષુ, સુપાત્ર, ભૂમિકાયોગ્ય) અને શુદ્ધિશાળી પુરોષોને એવી રીતે ધર્મ કહે છે કે જેથી તેઓ કલેશ, શોક અને પરિતાપના સ્થાનમાં તથા ક્રોધાદિ, વિપયાદિ કે નિંદાદિ દુષ્ટ દોષોના વાતાવરણમાં હોવા છતાંયે ધર્માચરણ કરી શકે છે. અહો ! જંબૂ ! આ વાત અનુભવપૂર્ણ સત્ય છે.

નોંધ:—ઉપરના સૂત્રમાં જે ભાવના છે. એક તો લોકસંગમાં રહેવા છતાં અનાસક્ત રહી વિકાસ સાધી શકાય છે, અને બીજી ભાવના એ છે કે આપા સંસારીઓને પોતાના વિકાસનો માર્ગ જ્ઞાની જ બતાવી શકે. જેણે અનુભવ્યું છે, જેણે વિવિધ દષ્ટિબિંદુઓ પચાવ્યાં છે, જેનામાં અનેકાંતતા છે, અને વિશ્વેકય છે, તેવો પુરુષ જ સાચું જ્ઞાન આપી શકે. ભિન્નભિન્ન વ્યક્તિઓના વિકાસ માટે માર્ગ પણ ભિન્નભિન્ન હોવા જોઈએ. એવો ભાવ આમાંથી સ્પષ્ટ નીકળે છે. સંસારમાં રહેવા છતાં ધર્માચરણ કરી શકાય છે, એમ કહીને અહીં ધર્મ અને વ્યવહારનો સુમેળ સરસ રીતે સાંધ્યો છે. અણુગાર કે આગાર કોઈ પણ માર્ગનો આમાં એકાંત આગ્રહ નથી, આગ્રહ માત્ર વિકાસનો છે. પણ એની રીત બતાવનાર પુરુષ જ્ઞાની હોવા ધટે. જેને લોકમાનસનો વિશાળ અનુભવ નથી, તેના પુરુષોને ઉપદેશ આપવા જેસે તો કદાચ અનર્થ પણ થાય, એવો ભાવ સૂત્રકાર અહીં રજૂ કરે છે.

[૫] અહો ! જંબૂ ! કેટલું આશ્ચર્ય ! જો આ બધા જીવો મૃત્યુના મુખમાં જઈ પડ્યા છે. આવાં પ્રાણીને માટે મૃત્યુ નહિ આવે એવો તો કશો જ નિશ્ચય નથી. છતાંયે આશાથી તણાતાં, ઊંઘાં સ્થાનવાળાં પ્રાણી કાળના મોંઢામાં પડ્યાં પડ્યાં પણ જાણે કેમ કદી મરવું જ ન હોય, તેમ પાપક્રિયાઓમાં મસ્ત—તરબોળ રહ્યા કરે છે, (કર્મબંધનોથી) વિચિત્ર જન્મપરંપરા વધારે છે, અને પાછા તેની તે જ આશાની જાળમાં સપડાય છે.

[૬] આ સંસારમાં એવા પણ કેટલાએક જાણે કર્મી. (મોહ-મૂઢ) હોય છે કે જેમને નરકાદિ દુઃખ ભોગવવાનો જાણે નાદ જ ન લાગ્યો હોય, તેમ તેવાં અધાર પાપકર્મો કરી ફરીવાર તેવા સ્થળમાં ઉત્પન્ન થઈ તે પ્રકારનાં દુઃખો વેઠા કરે છે.

નોંધ:—પ્રથમ કારાગૃહમાં જતાં મનુષ્ય હરે છે, પરંતુ જે જેનું કે ચાર-વાર ગયો હોય તેને પછી એ સહજ થઈ જાય છે. તેમ જેને અતિ કપરાં દુઃખોનો પરિચય થઈ ગયો હોય તે જીવાત્મા એટલો ટવાઈ જાય છે કે પછી તેને દુઃખનો ભય જ જાણે ન લાગતો હોય એમ થાય છે. આમ કહેવાનું કારણ એ છે કે જીવાત્માને પોતાનાં કર્મોનાં સારોમાઠો અનુભવ વારંવાર થાય છે, છતાં તે પોતાની મૂઢ પ્રવૃત્તિને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી. તેથી જ્ઞાની પુરુષો એમ અનુમાન કરે છે કે કદાચ તે પરિચયથી ટવાઈ ગયો હશે (તેકે આ એક ઔપચારિક વાક્ય છે), નહિ તો પોતાની મેળે રાખાટિ આમ વારંવાર ફર્યાદ કરી પછી ન કરવાની આજ્ઞાપ્રવૃત્તિને કારણે જે જીવો અમે શું કરીએ, અમને અનુકૂળ સંચોગો નથી કે અમે ભારે કર્મો છીએ એવા લૂલા બચાવો કરે છે તેમને આ સૂત્રમાં મીઠું સ્પષ્ટીકરણ છે.

[૭] અતિ દૂર કર્મો કરવાથી જીવો અતિ ભયંકર દુઃખવાળા સ્થાનમાં ઉત્પન્ન થાય છે. અને જે જીવો અતિ દૂર કર્મો કરતા નથી તે તેવા દુઃખી સ્થાનમાં ઉત્પન્ન થતા નથી.

નોંધ:—જીવાત્મા જે પ્રકારનાં કર્મો કરે છે, તેજા તેવા આકારમાં ચૈતન્ય સ્થિત થઈ જાય છે; અને તે સ્થિત ચૈતન્ય કર્મોને વશ હોવાથી જે પ્રકારના કર્મોને યોગ્ય વાતાવરણ હોય છે, તેવા તેવા નિષ્કૃષ્ટ (હલકા) સ્થાનમાં એને યોગ્ય જવું પડે છે. આટલું સ્વરૂપ જાણી જે સાધકો અધમકૃત્ય કરતાં હરે છે, તે અધમ સ્થાનમાં જવું પડે તેવું કલ્પિત માનસ ધરતા નથી.

[૮] આ પ્રમાણે જે સત્ય શ્રુતકેવળી પુરુષો કહે છે, તે જ સત્ય કેવળજ્ઞાની પુરુષો કહે છે. અને જે સત્ય કેવળજ્ઞાનીઓ કહે છે, તે જ સત્ય શ્રુતકેવળી પુરુષો પણ (આ સંસારના જીવોને સ્પષ્ટીકરણ માટે) કહે છે.

નોંધ:—ઐનદર્શનમાં દસપૂર્વથી માલીને ચૌદપૂર્વ સુધીના જ્ઞાનના ધરનાર હોય તે કૃતદેવળી કહેવાય છે. આ સત્પુરુષો તીર્થંકર દેવોના ઉપદેશ પ્રમાણે જ પ્રવર્તે છે. તેથી આ સત્પુરુષોની વાળીમાં સર્વજ્ઞ દેવોની વાળીની એકવાક્યતા બરાબર જળવાઈ રહે છે. આવા સમયગ્રા અને સદ્વર્તનવાળા મહાપુરુષોની શિક્ષાને અનુસરવું એ સાધકનું કર્તવ્ય થઈ પડે છે.

[૬] આ જગતમાં કોઈ શ્રમણો તથા બ્રાહ્મણો સત્ય અને સનાતન ધર્મથી વિરુદ્ધ પ્રજ્ઞાપ કરે છે: જેમકે “અમે દીકું છે, સાંભળ્યું છે, નક્કીપણે જાણ્યું છે, તથા પ્રત્યેક દિશાથી બરાબર તપાસ્યું છે કે (ધર્મનિમિત્તે) ગ્રાણ, જૂત, જીવ કે સત્ત્વ—એ ચાર પ્રકારના કોઈ પણ વિભાગના કોઈ પણ જીવને, હણવા, દાખવા પકડવા, દુઃખી કરવા કે ગ્રાણવિહણો બનાવવામાં કંઈએ દોષ થતો નથી.” ખરેખર એવો મિથ્યા પ્રજ્ઞાપ કરવો તે અનાયોનું જ વચન ગણાય.

નોંધ:—તાના કે મોટા કોઈ પણ જીવને જરા પણ દુભવવો તે હિંસા છે. ધર્મને નામેય હિંસા ન હોઈ શકે. આ વાત સાવ સ્પષ્ટ અને સત્ય છે, એમ જાણવા છતાં તે કાળમાં ધર્મનિમિત્તે દેવદેવી પાસે હિંસા કરાવવાનો અજ્ઞાન અને અધસ્વાર્થી શ્રમણો તથા બ્રાહ્મણો પ્રચાર કરતા હતા. એ વિધિ અદ્યાવધિ મૂર્ખ લોકોમાં સ્વાસવશેષરૂપે રહી ગઈ છે. તે પ્રધાનો ભગવાન મહાવીરે નારા કરવા માટે બરપૂર પ્રયત્ન કર્યો હતો અને સાચી આર્થભાવનાનો પ્રચાર કર્યો હતો, એ ઇતિહાસનો આમાં સ્વનિ છે. આથી આર્થ અને અનાર્થ એ ગુણનિષ્પન્ન સંજ્ઞા છે, એમ પણ સ્પષ્ટ સમજાય છે.

[૧૦] જે આર્થ સાધકો હોય છે તે તો આ જોઈને આ સ્થળે એવું જ કહે છે કે:—અહો દયાપાત્રો! તમારું તે જોવું, સાંભળવું માનવું, નક્કીપણે જાણવું તથા બધાં દષ્ટિર્મિદુઓથી તપાસી જોવું એ બધું દુષ્ટ (અસત્ય—અનર્થકારી) છે, કારણ કે તમે એવું કહો છો કે “જીવોને મારવામાં કશો દોષ નથી”; પણ આ તમારું ક્યંત અનાર્થ લોકોને અનુસરવું જ છે.

નોંધ:—જાતિથી અનાર્થ ગણાતા લોકો કરતાં ક્રિયાથી જેઓ અનાર્થ છે તે વધુ ભયકર છે; કારણ કે પેલા તો બિચારા પાપપુણ્ય કે ધર્મ-અધર્મને સમજતા નથી, તેથી જ ભૂલ કરે છે. પરંતુ જેઓ ધર્મને સમજે છે છતાં ધર્મને નામે અધર્મ આદરે છે, તે ખરેખર ઉપયુક્ત અનાર્થો કરતાં વધુ દૂષિત છે. અનાર્થમાત્ર પોતે જ પાપ કરે છે અને ફળે છે, પરંતુ આર્થને નામે અનાર્થત્વમાં પ્રવર્તનારાઓ પોતે ફળે છે અને તેમને અનુસરનારા ખીલ પણ અનેકને હુણાડે છે. આ સૂત્ર એમ કહે છે કે કોઈ પણ હેતુ માટે હિંસા કરવી એ આર્થના સ્વભાવમાં ન હોય.

[૧૧] અને અમે તો કહીએ છીએ, બોલીએ છીએ અને એમ વર્ણવીએ પણ છીએ કે:—કોઈ પણ પ્રાણીને કોઈ પણ પ્રયોજનથી મારવું, દુઃખ દેવું, સંતાપવું, પીડવું કે પ્રાણરહિત બનાવવું નહિ, અને એ (અહિંસક) રીતે વર્તવામાં જ દોષ નથી. આ વચન આર્થ-પુરુષોનું છે.

નોંધ:—જે કોઈ મહાપુરુષોએ વિકાસ સાધ્યો છે, તે અન્યનો ભોગ લઈને, નહિ પણ અન્યને બચાવીને. આ ભાવનાનો પ્રચાર કરવો અને વર્તવું, એ જ આર્થત્વ છે. એમાં જ આર્થ ધર્મ છે. ખીલનો નાશ કરીને સ્વાર્થાધ અને અત્યાચારી બનવું અને વિકાસ સાધવો, એ બન્ને વાતો પરસ્પરવિરુદ્ધ છે. આર્થભાવનાનો અહીં અમ્મો પરિચય મળે છે. આર્થ-સંસ્કૃતિ એટલે જૈન કે વેદસંસ્કૃતિ એમ નહિ, પણ આર્થ એટલે તો સંસ્કારી પુરુષ અને આર્થત્વ એટલે સંસ્કારિતા એમ સમજાય છે.

[૧૨] દરેક મતવાળાનાં ધર્મશાસ્ત્રોમાં શું શું કહેલું છે તે ખરાખર તપાસીને અમે દરેક જાતના અનુયાયીઓને પ્રશ્ન કરીએ છીએ કે (શાસ્ત્રવાદને બહાને ખોટા ઝગડાઓ મચાવી શા માટે એ મતના સંસ્થાપકોને અન્યાય કરે છે ?) હે પરવાદીઓ ! વારુ, તમને સુખ અગ્રિય છે કે દુઃખ અગ્રિય છે ? જો તમને દુઃખ જ અગ્રિય છે, તો તમારાં જેવાં ચેતનાવાળાં બધાં પ્રાણીઓને પણ દુઃખ જ મહાભયકર અને અનિષ્ટ છે. તેમ સિદ્ધ થાય છે, માટે તમે તેમ વર્તો.

નોંધ:—આ સૂત્ર એમ કહે છે કે જેનું પોતે ઇચ્છે છે, તેનું જ આયુ' જગત ઇચ્છી રહ્યું છે. એટલે સ્વ અને પરની એકવાક્યતા સાધવા માટે ધર્મની ઉત્પત્તિ થાય છે, અને તેથી પ્રત્યેક ધર્મ, પછી તે ગમે તે ધર્મ-સંસ્થાપકોએ નિર્દેશ્યો હોય, પણ જો તે ધર્મ તરીકે ઓળખાનો હોય તો તેમાં અદિમાનુ સ્થાન હોવું જ જોઈએ. વળી દરેક ધર્મના અભ્યાસ અને અનુભવ પછી પણ અમે એમ કહીએ છીએ કે દિસા એ ધર્મનું લક્ષણ નથી, પરંતુ ધર્મને નામે પુસાડી દીધેલો અનર્થ છે. આમ કહી વાસ્તવિક ધર્મ તે છે કે જ્યાં અદિસાના સિદ્ધાંતનો સંપૂર્ણ આદર છે એમ સચોટ-પણે કસાવે છે.

અહીં એ પ્રશ્ન ધઈ રાકે છે કે જો અદિસા એ જ ધર્મ હોય તો ધર્મ, પંથ, મત, વગેરે આ બધા બેદો શા માટે જોઈએ? વિશ્વ પર એક જ ધર્મ પ્રવર્તે એટલે આ બધી મૂંઝવણ ટળે. પણ આ વસ્તુ જોટલી મુંઝર છે તેટલી રાક્ય નથી. ભિન્નભિન્ન પ્રકૃતિનાં માણસો માટે ભિન્નભિન્ન સાધનો હોવાં અસ્વાભાવિક નથી. સત્ય એક જ છે, છતાંય તે દરો દિશામાં વ્યાપક છે. પંથ, મત, સંપ્રદાય અને વાડાઓની અનેકતા એ એનાં જ વિવિધ સ્વરૂપો છે. એક કિરણ બીજા કિરણ સાથે લડે તે કરતાં જોટલું ઔઞ્ય સામે તેટલું જ તે વિસ્તરે અને અનંતતામાં મળે. આથી જ સાધકો જ્યોતિ અને અનંતત્વના પૂનરી છે, તે ગમે તે વિભાગમાં રહી અને ગમે ત્યાંથી એ મેળવી આગળ ધપે છે. પરંતુ જ્યોત એક કિરણમાં જ અનંતતા કદખી લે છે, તેઓ કદામિદ અને સાંપ્રદાયિકતામાં સુસ્ત રહી પોતે બૂલે છે અને બીજાને પણ બુલાવે છે. તે સંકુચિતતામાં ન પુરાતાં શાણો સાધક પોતાવત્ સર્વત્ર જુએ અને આગળ ધપે એ સમ્યક્ત્વનો પણ સાર છે.

આ સૂત્રમાં એક વિશેષતા એ હરે છે કે:—કોઈ ભિન્ન મતવાળાએને તેમણે મિથ્યા માન્યા નથી કે પોતાના દર્શનની લાલચમાં પ્રેર્યા નથી. માત્ર તેમની માન્યતામાં જે ભૂલ છે તે માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ કસી બતાવી છે. અહીં જ નૈનદર્શનના સ્યાદ્વાદનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. જે દર્શન જોટલું વ્યાપક હોય તેટલું જ ઉદાર અને સ્વાભાવિક હોય. નૈસર્ગિક દર્શન જેણે પચાળ્યું હોય તેવા મહાપુરુષોને પોતાના અનુયાયીઓ વધારવાની લાલસા ન હોય; પણ તે તો પોતે સત્યની જે અંનુભૂતિ લીધી છે, તે અનુભૂતિ જગતને યાજે ધરે છે; જગત તેમાંથી લેવું હોય તેટલું લે. આ બોધપાઠ નૈસર્ગિક ધર્મને માનનાર પ્રત્યેક સાધકે હૃવનમાં વણવાયોજ્ય છે.

ઉપસંહાર

કર્મળઘનનો મુખ્ય આધાર કોઈ બહારનું સ્થાન, ક્ષેત્ર કે ક્રિયા પર નહિ, પરંતુ આંતરિક વૃત્તિ પર છે. બહાર દેખાતી કર્મળઘનની ક્રિયા પણ જ્ઞાની પુરુષોને કર્મસંવર કે કર્મનિર્ગસના કારણભૂત બને છે.

કર્મળઘનનું કારણ સમગ્ર સાધક પુરુષાર્થો બને. મૃત્યુનો ભય રાખવાથી મૃત્યુને જિતાડી નથી. નિર્ભય જ મૃત્યુને જીતે છે. વીર જ કર્મળઘને છોડી શકે છે, અને બ્યાપક અહિંસાને પણ તે જ પામી શકે છે.

પ્રગટ દરશ્યમાન ધર્મ, મત, સંપ્રદાય કે પછી અહિંસાના પ્રચાર માટે ચોખ્ખા હોવા જોઈએ. માત્ર માનવમાનવ વચ્ચે જ નહિ, પણ સમસ્ત વિશ્વતા જીવે સાથે પ્રેમની સાકળ સાથે તે ધર્મ. એનું જ્યાં ન દેખાય; ત્યાં માનવું કે એ ધર્મ નથી, ધર્મનો વિકાર છે. એ ધર્મવિકાર અર્ધ જોડેલો જ અનર્ગલાગી નીવડે છે, માટે એને સર્વાયા દૂર કરવાયોગ્ય છે.

પરંતુ વિકૃત વિચારો કે વિકૃત માન્યતાઓનું ખડક સત્યાર્થી સત્યને જાળવીને જ કરે. સત્યાર્થીની ગૈરી ખડનાત્મક ન હોય, પણ મંડનાત્મક જ હોય. તેની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ વિવેકબુદ્ધિ, વચનમાનુષ્ય અને અતુલ પા-ભાવથી વચિત ન હોય. એને અર્ધ પર તિરસ્કાર હોય, પણ અર્ધ કરનાર પર તો પ્રેમ જ હોય. સ્યાદવાદનો આરાધક કે સનાતન ધર્મનો સાધક આટલું ધર્મરહસ્ય બરાબર વિચારે.

એમ કહું છું.

સમ્યક્ત્વ અધ્યપનનો દ્વિતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] અહો સાધક! ધર્મબ્રજ, અધર્મપ્રચારક કે સદ્ધર્મના વિરોધકના વર્તન તરફ તું કશુંયે લક્ષ ન આપ. જેઓ અધાર્મિકતા તરફ ઉપેક્ષાશુદ્ધિ રાખે છે (અને શાંતપણે પોતાના સાધનામાર્ગમાં પ્રવર્તે છે) તે જ સાચા વિદ્વાનો છે.

નોંધ:—ખીન ઉદ્દેશમાં વિરોધી મત, ધર્મ કે ધંયની ખોટી માન્યતાઓનો વિરોધ કર્યો. પરંતુ એ પરથી કોઈ સાધક વ્યક્તિગત ખંડનાત્મક કે કલુષિત પ્રવૃત્તિમાં ન પડી નય એટલા માટે આ પ્રથમ સૂત્રમાં ફરી ચેતાવે છે કે તું એમના વ્યક્તિગત વર્તન સામે કશુંયે લક્ષ ન આપ. માત્ર સ્વધર્મે સ્થિર થો. એટલે કે આત્માભિમુખ બન.

જે સાધક વ્યક્તિગત કે સમાજગત ખંડનમાં પડી નય છે, તે સાધકોની સાધના ખંડિત થાય છે. ચિંતાનાં મળ, વિચ્છેપ તથા આવરણો દૂર કરવા માટે કેવળ તેમણે પોતાનો સ્પષ્ટ ધર્મ નક્કી કરી લેવો એ જ એમનું કર્તવ્ય હોય એમ સૂત્રકાર કહેવા માગે છે. આ અધ્યયન પણ સમ્યક્ત્વનું ચાલે છે.

દેવ, ગુરુ અને ધર્મ પરની અજ્ઞાને પણ આટલી મર્યાદા છે. પણ તે રહસ્ય ન સમજતાં જો સાધક વ્યક્તિગત ખંડનમાં પડી નય, તો અંતઃકરણની શુદ્ધિનું કાર્ય કરવાને બદલે બેસડો મળ વધે, એટલે બહિર્મુખ દૃષ્ટિને સૌથી પ્રથમ સંકોચી લેવી જોઈએ. તો જ આત્માભિમુખ પ્રવૃત્તિ તરફ વળાય.

અહીં અધાર્મિકોના ત્રણ વિભાગો કહેવા છે. તેમાં વૃત્તિના પરિણામની તરતમતાનો ઘેટો મર્મ છે. ધર્મબ્રજમાં અજ્ઞાન અને આસક્તિ બને હોય છે. અધર્મપ્રચારકમાં પ્રાયઃ અજ્ઞાન હોય છે, પણ સદ્ધર્મના વિરોધકમાં માત્ર અજ્ઞાન જ નહિ પણ વૃત્તિની મહિનતા અને શક્તિનો દુરુપયોગ પણ સાથે-સાથે જ છે. તે સૌના તરફ સાધક ઉપેક્ષા રાખી સ્વલીનતા એટલે કે સ્વાભિમુખ દૃષ્ટિ રાખવી.

[૨] હે સાધક! તું બરાબર વિચારી લે કે જેઓ પાપકર્મને દુઃખનું કારણ જાણી તેવાં અસદાચારણુનો ત્યાગ કરવા માટે, શરીર-શુદ્ધિપાત્રી કરીએ દરકાર કર્યા વગર, ધર્મના જાણ અને અંતઃકરણના શુદ્ધ તથા સરળ ચર્મ, કર્મબંધનને તોડવા પ્રયત્ન કરે છે, તે જ ખરેખરા ઉત્તમ વિદ્વાનો છે—એમ પ્રત્યેક તત્ત્વદર્શી પુરુષ કહે છે.

નોંધ:—હવે આંતરિક દષ્ટિ પામ્યા પછી શું કરવું એ જણાવે છે:—
અસત્પ્રવૃત્તિ એ જ પાપકર્મ, અને પાપકર્મનું પરિણામ એ જ દુઃખ. આથી
દુઃખના આત્યન્તિક દાય માટે અસત્ત્વે ત્યાગ અને સત્યને સ્વીકાર કે તે
અસદાચરણના ત્યાગથી જ જન્મે છે, તેને જીવનમાં વણવો લેઈએ. આવાં
અસદાચરણના ત્યાગમાં જે દેહ તરફ બેદરકાર રહેવું પડે, તોપણ ત્યાં સત્યના
સાધકને સત્ય આગળ દેહની કિંમત કરીએ ન હોય. પ્રથમ દેહ એ વિકાસનું
અનુત્તર સાધન છે, માટે તે તરફ જરા પણ બેદરકાર ન બનવાનું સૂચ્યું હતું.
અહીં તેની મર્યાદા સૂચવી છે. સાધક દેહની શુભલા જાણ કરે, પણ તે
વિકાસને ઉપયોગી હોય ત્યાં સુધી; વિકાસના ભોગે નહિ. આ જ દષ્ટિએ
વિકાસનિરોધ અને ઇચ્છાનિરોધરૂપ તપશ્ચર્યાની આવશ્યકતા જણાવે છે.

[૩] (હવે તે તત્ત્વદર્શી પુરુષો કેવા હોય છે તે વર્ણવે છે.)
એ તત્ત્વદર્શી પુરુષો દુઃખનાશના ઉપાયને તથા મૂળકર્મના સ્વરૂપને
જાણવામાં કુશળ, શારીરિક અને માનસિક દુઃખના પ્રબળ ચિકિત્સક
(વૈદ) અને યથાર્થ રીતે મિતભાષી હોય છે. તથા તેઓ રૂપપરિ-
ણામે (વિવેકશુદ્ધિથી) પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણીને (ખરો માર્ગ મહણ
કરી) ખોટાનો ત્યાગ કરનારા હોય છે.

નોંધ:—તત્ત્વદર્શી પુરુષો માત્ર વિદ્વાન હોય છે, માટે તેમના પર મહા
રાખવી પડે, એમ નહિ. પણ તેમણે પોતાનું સાધકજીવન વિકસાવીને અત્યંત
ભવ પ્રાપ્ત કર્યો છે, માટે તેમનું વચન મધ્ય અને આચરણીય છે, એક
ખતાવવા માટે સૂત્રકાર તત્ત્વદર્શીના શ્રેણી વર્ણવે છે. આ રીતે વિદ્વાનની
આખ્યા પણ જે પ્રચલિત છે તે કરતાં જુદી જ દેખાય છે. જ્યાં વર્તન અને
વાણીની એકવાક્યતા છે, ત્યાં જ વિદ્વતા છે એમ સમજાવ્યું છે. અને આથી
તત્ત્વદર્શીઓને જ તત્ત્વ ખતાવવાની યોગ્યતાવાળા તરીકે સ્વીકાર્યા છે તેનું
કારણ એ છે કે તેવા મહાપુરુષો જ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, વસ્તુ, સ્વભાવ તથા
સ્વપરના ભેદજ્ઞાનના અનુભવી દેવાથી સત્યમાર્ગનું યથાર્થનિરૂપણ અને
બાન કરાવી શકે છે.

(૪) માટે આ જગતમાં સત્પુરુષોની આગ્રા પાળવાનો ઇચ્છુક
પંડિત સાધક અનાસકત બની (ઇચ્છાનો નિરોધ કરી), પોતાના
આત્માને યથાર્થ જાણીને (સમજાવવા) તપશ્ચરણદ્વારા શરીરને કસે.

નોંધ:—આત્માભિમુખ દષ્ટિ પ્રગટાવવા માટે. અહીં તપશ્ચર્યાની આવશ્યકતા બતાવી છે. જે ક્રિયાથી નિરાસક્તિ જન્મે, તે ક્રિયાને તપશ્ચર્યા કહેવાય; આથી જ હઝાનો નિરોધ એ તપ, એવી વ્યાખ્યા સ્પષ્ટ થઈ રહે છે. મહા-પુરુષો આ દષ્ટિબિંદુથી જ શરીર કસવાનું કહે છે. એટલે કે તપશ્ચર્યાને હેતુ દેહદમનનો નથી, પરંતુ વૃત્તિદમનનો છે. વૃત્તિદમન એ તપશ્ચર્યાનું માપક ચત્ર ગણાય. જેટલે અંશે વૃત્તિ કાબૂમાં આવે તેટલે અંશે તપશ્ચર્યા સફળ ગણાય.

[૫] માટે હે સાધકા ! તમારી કુષ્ટ મનોવૃત્તિને (તપદ્વારા) કૃશ કરો, છૂર્ણ કરો.

[૬] કારણ કે જેમ લીલાં લાકડાં કરતાં સૂકાને અને સૂકાં કરતાં જૂનાં લાકડાંને અગ્નિ જલદી બાળે છે, તેમ જે આસક્તિરહિત અને આત્મનિષ્ઠ અપ્રમત્ત સાધક હશે તેનાં કર્મો જલદી બળશે.

નોંધ:—લીલાં લાકડાંને સૂકાં બનાવવાં, એટલે પ્રથમ તો ક્રિયામાં ચતી બૂલોને પશ્ચાત્તાપ અને સંયમનો તાપ આપવો; પછી નિમિત્તમાત્રના ત્યાગ-દ્વારા આસક્તિના બીજને છૂર્ણ બનાવવું; અને આસક્તિનું બીજ છૂર્ણ થયા પછી તેને અભિનો સ્પર્શ કરાવવો, એટલે કે નિરાસક્તિ જમાવવાના પ્રયોગો કરવા. આ ક્રમનું પાલન કરવામાં શ્રમ અલ્પ છે, અને સફળતા સાંધ્ય છે. ક્રમના લઘ્વધનમાં સફળતા નથી અને સતોષે નથી; તો સિદ્ધિની તો વાત જ શી ? આથી અપ્રમત્તતા, નિરાસક્તિ અને આત્મનિષ્ઠા જળવી આગળ ધપવું પડે.

[૭] પરંતુ હે સાધક ! મનુષ્યભવનું આયુષ્ય (આ સાધના-કાળનો સમય) બહુ અલ્પ છે. અને કેટલું છે ? તે પણ વિશ્વાસ રાખી શકાય નહિ. માટે ધૈર્યનું સેવન કરી સૌથી પ્રથમ ક્રોધને (તારા આત્માથી) દૂર કર.

નોંધ:—ક્રોધની વાતને ફરીથી દહ કરવા માટે સૂત્રકારે આ શાતનું સૂત્ર લખ્યું છે. અહીં મનુષ્યભવનું આયુષ્ય અલ્પ છે, જેમ કહી સતત નવૃત્તિ રાખવાનું સૂચવે છે. એક પણ ક્રિયા તેના યશસ્વિતાની નાજુ સિવાય આદરવી કે આચરવી ન થટે. જે ક્રિયાનું પરિણામ વિચારતાં તેમાં સ્વાર્થ,

અભિમાન કે તેવા મહાદોષો જણાય, તે ક્રિયા ગમે તેટલી સુંદર હોય તો-
પણ મારે ન કરવી, એવો સાધકમાં જે વિવેક જાગે એ વિવેકનું નામ જ
જન્યુતિ. પણ સતત જન્યુતિ રાખવા જતાં સાધકની સામે પોતાની જે ભૂલો
દેખાય ને ભૂલો જોઈ તે નિર્જળ, પામર, અક્રાંતિયો કે ઉતાવળો ન બની
નય ! એટલા માટે સાધકને ફરી ચોંકાવતાં સૂત્રકાર કહે છે કે:-એજે, રમે
જન્યુતિની ઘેલછામાં સાદસ કરી એસતો ! કુદૃષ્ટિને ઝલ્ફ કરવાની સાધનામાં
ધૈર્ય રાખજો. ભૂલોને કરનાર કરતાય ઘણીવાર ભૂલો જાણ્યા પછી તેમના ભયથી
ભાન ભૂલનાર વધુ ચકરાવે ચડે છે. એ પોતાની સાધનાયે ચૂકે છે અને આત્મ-
અહાપે ગુમાવે છે. માટે ભૂલોને જાણ્યા પછી પણ ભૂલો જાણી નીકળી નધ
કે તરત કાઢી નાખું એવાં માનસિક બૃત કે પ્રાન્તિમાં ઉતાવળો ન થતાં
વિવેકબુદ્ધિથી બધું કસજો, ધીરો થજો. એમ કહી ભૂલોનું મૂળ કોષ છે,
આવેશ છે, માટે સૌથી પ્રથમ કોષને તારા આત્માથી અળગો કર, એમ કહ્યું છે.
અહીં માત્ર કોષ માટે કહેલું છે. પરંતુ કોષની સાથે હતર પણ આત્મ-
શનુઓ ગણી લેવા. કોષનું સ્થાન પ્રથમ રા માટે છે ? તે હેતુની વિચારણા
આગળના ઉદ્દેશકમાં થઈ ગઈ છે.

[૮] આત્માર્થી જંખૂ બોલ્યા:—હે ભગવન ! કોધાદિ દોષો દૂર
કેમ થઈ શકે ? તેના ઉત્તરમાં શુરહેવ કહે છે કે હે સાધક ! આ
જગનના જીવો કોધાદિથી કેવાં દુઃખો વેડી રહ્યાં છે અને વેડશે તેનું
સ્વરૂપ તપાસી તારી સમજની કસોટી કર.

નોંધ:-કોધ એ મૂળદોષ છે. દોષોને દોષો કહેવાથી દોષો ઘટના
નથી, એમ બતાવીને અહીં દોષનિવારણનો સુંદર માર્ગ રજૂ કરે છે. ઘણી
વખત સાધક પોતાને ખૂંચતા દોષોને દૂર ક્રેવા હચ્છે છે. પણ એને દોષોને
દૂર કરવાના માર્ગનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ હોતો નથી, તેથી ઘણીવાર દોષો ઘટવાને
બદલે વધે છે, એવો અનુભવ થાય છે. કારણ કે તેવા પ્રસંગે એના હૃદયમાં
દોષો પ્રત્યેનો અણગમો એટલો વધી જાય છે કે એ વિદ્યવળ બની જાય છે.
આવી વિદ્યવળતામાં દોષો પ્રત્યે ધૂણા હોય ખરી, પરંતુ વિવેકબુદ્ધિ ન હોય.
અને જ્યાં સુધી વિવેકબુદ્ધિહીન વૃત્તિ પર તેની પાછી અસર ન થાય, અર્થાત્
કે વૃત્તિ પકડાય નહિ, ત્યાં સુધી નિમિત્તો ખરી જાય તોયે દોષો ખરી શકે
નહિ અને તે એક ક્ષેત્રમાં નહિ તો બીજા ક્ષેત્રમાં દેખાતાં જાય. તેથી પરિણામે
સાધના તથા અમ જાને નિષ્ફળ જાય.

તેથી દોષોને દૂર કરવા માટે દોષોના હતપત્તિસ્થાનરૂપ ઠેક વૃત્તિ સુધી વિવેકબુદ્ધિને પહોંચાડવી જોઈએ. વસ્તુના પરિણામ અને સ્વરૂપની સ્પષ્ટ વિચારણા એ જ વિવેકબુદ્ધિનું સ્વરૂપ. પર્ગિલામની શુદ્ધ વિચારણા બૂલથી બચાવે છે. અને કદાચ ચિત્તના તીવ્ર આવેગવશ બૂલ થઈ જાય તોયે તે બૂલ વિકાસમા બાધક થતી નથી કે વધતી નથી; કારણકે બૂલનું પર્ગિલામ આવતા પહેલાં પરિણામનું તેણે મનદ્વારા વેદન કરી લીધું હોય છે. તેથી તે મમભાવ રાખવા ધારે તો રાખી શકે છે, અને નશ્વર પણ રહી શકે છે. આ સૂત્રમા સ્વરૂપવિચાર પર બહુ બાર આપ્યો છે. જે પદાર્થ ખૂબનો હોય તેનું પ્રથમ વાસ્તવિક સ્વરૂપ જુઓ અને તમારી બુદ્ધિની કમોટી કરો.

વસ્તુનો ભોગ કરતી વખતે તેના પૃથક્પૃથક્ અરોને અવલોકવાની બુદ્ધિના અભાવને કારણે જ વસ્તુ તરફની લાલસા અને વસ્તુવિચારમા આવેગ કે દ્વેષ જન્મે છે; એટલે સ્વતંત્ર વિવેકબુદ્ધિથી વસ્તુને અવલોકતા રીખો.

[૬] વળી જેઓ કપાયોને ઉપરામાત્રી પાપકર્મથી નિવૃત્ત થયા છે તે કેવા વાત્સનાગદિન (શાંત) અને પરમસુખમાં નિમગ્ન ગહે છે, તેનો પણ અનુભવ કરો.

નોંધ:—આ સૂત્રમા તો સૂત્રકાર મહાત્મા યશ્વંત્ર કહી નામે છે. આતરિક કે બાહ્ય કોઈ પણ માતિનું મૂળ જગતના બાહ્ય પરાર્થોમા કે ગરીરમા નથી. બાહ્ય પરાર્થો કે ગરીર જે મુખ, હઃખ, શક્તિ કે અશક્તિ જન્માવે છે, તેનું કાણુ તે નહિ પણ પોતામા રહેલી વૃત્તિ જ માત્ર છે. પરંતુ આ વાત સાબળીને ટૂંકે જોડી ન રહે. તેને જીવનનો પરમગિદ્દાત બનાવી સ્વયં અનુભવ કર, એમ પણ તેઓ કહે છે.

સિદ્ધાંત એટલે અતઃકરણની ચોક્કસતા થયા પછી બધાયેવી માન્યતા. સિદ્ધાંત આવે તો તેની પાછળ શક્તિ આવે અને અનુભવ થાય જ. જનિ-વિનયના પ્રયોગ કર્યા વિના આ અનુભવ સહજલભ્ય નથી, તોયે તેમ કહે જ હરકો છે. એવો અહીં સ્વનિ છે. ત્યાં સુધી પોતાના શુદ્ધ વિચારોની સ્વયંસ્ફુરણ અને તેને વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક વગમી રહેવાની વગાફારી ન કરો, ત્યાં સુધી તે સાધકના જીવનમાં સિદ્ધાંત, શક્તિ કે અનુભવ જનન થાય નહિ. અને સ્થિતપ્રજ્ઞ વિનાના હોમની જેમ એવો સાધક અહીં તલી ત્યાં નમાવે ત્યાં નમે. આ રીતે વિચારોની ચોક્કસતા એ વિદ્યાસનું પ્રાથમિક ચિન્ન છે.

જગતના મહાપુરુષોની શાન્તિનું બીજ બિજાસાપૂર્વક પદાર્થની અવ-
લોકનશુદ્ધિથી ઉત્પન્ન થયું હોય છે, એટલે તે પુરુષોની શાન્તિ પરથી પણ તે
શ્રદ્ધા જન્માવી તારા આત્મામાં પણ તેવી જ શાન્તિ ભરી જ તેનો અનુભવ
કર; એમ સૂત્રકાર વહે છે.

[૧૦] ઉપરની બન્ને બાબતો તપાસીને શુદ્ધિમાન અને તત્ત્વદર્શી
સાધક કદાપિ પ્રબળ નિમિત્તો મળવા છતાંયે કોઈ પર ક્રોધ ન કરે.

નોંધ:—અહીં “ પ્રબળ નિમિત્તો મળવા છતાં ” એ પદ મૂકવાનું
પ્રયોજન એ છે કે નિમિત્તો પોતે કંઈ મહાન નથી. નિમિત્તોદ્વારા જે કંઈ
ક્રિયા થાય છે તેમાં નિમિત્તોની મહત્તા નથી પણ મુખ્યત્વે ઉપાદાન જ કારણ-
ભૂત હોય છે. વૃત્તિ પોતે જ અંતરમાં રહી બહારનાં નિમિત્તો બાંધે છે
અથવા નિમિત્તોને વશ થાય છે. એ વૃત્તિના દુષિત આવેશનું જ નામ
ક્રોધ. એટલે આ ક્રોધ કે વૃત્તિના આવેશને શમાવવો એ જ સાધનાનું કાર્ય
હોવું ધટે. વિવેકશુદ્ધિ અને આત્માભિમુખતાની પણ એ એક કસોટી છે.

ઉપસંહાર

પરમાન્મતા કે પરબ્રહ્મિકાના ધર્મ તરફ ઉચ્ચેશા રાખી સ્વધર્મ પાળી
અર્ધા કેળવવી. જે વિદ્યાના સંસ્કારો જીવનનાં સમસ્ત તત્ત્વોને સંસ્કારી બનાવે
છે, તે જ સાચી વિદ્યા છે. તત્ત્વદર્શી પુરુષોનાં વચનો પર શ્રદ્ધા રાખવાથી
જીવન પ્રકુલ અને વિકસિત બને છે.

આત્માભિમુખ દૃષ્ટિના વિકાસ માટે દેહદમન, ઇન્દ્રિયદમન અને વૃત્તિ
દમન ત્રણેની આવશ્યકતા છે.

જે વિલાસમાં ક્રોધાદિ ત્રિપુષ્પોની ઉત્પત્તિ છે, તે વિલાસ દુઃખદ છે
તમારી સાચી દૃષ્ટિ જગૃત કરે અને તે દૃષ્ટિથી પદાર્થોને અને જગતને
અવલોકે; સમજની કસોટી કરે.

કપાયેની ઉપરામતામાં શાન્તિનું મૂળ છે. જગતના સર્વ મહાપુરુષો
એ જ માર્ગ સ્વીકાર્યો છે. તમારું પણ એ જ માર્ગ વલણ થઈ કદયાણ થાય

એમ કહું છું.

સમ્યક્ત્વ અધ્યયનનો તૃતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

ચતુર્થ ઉદ્દેશક

તપશ્ચર્યાના વિવેક

સત્યની આરાધનામાં તપશ્ચર્યાની આવશ્યકતા છે, એમ ત્રીજા ઉદ્દેશકમાં વ્યક્ત કર્યા પછી કહે છે કે તપશ્ચર્યાના હેતુ ત્યારે જ સરે કે જ્યારે તે સાધક તેહલી યોગ્યતા પર પહોંચેા હોય. સંયમ—આવશ્યકતાએ ઘટાડવી—એ તપશ્ચર્યાનું પ્રાણ સ્વરૂપ છે. તેથી તેની આરાધના કર્યા પહેલાં એટલે કે સંયમી બનવા પહેલાં જે સાધક તપશ્ચર્યા કરે છે તેને તપશ્ચરણનો વારતાવિક લાભ મળી શકતો નથી.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] આત્માથી જન્મી સાધક વૃત્તિના પૂર્વઅધ્યાસો (કર્મ-સંગને લઈને ધણા કાળથી આત્મામાં રહેલી જક ભાવજન્ય મમતા)-ની અસરથી નિવૃત્ત થઈને અને માનસિક શાંતિ મેળવવીને પછી જ કર્મપૂર્વક પહેલાં ઓછી, પછી થોડી વિશેષ, એમ અનુક્રમે તપશ્ચરણની વૃદ્ધિ કરી દેહદમન કરે.

નોંધ:— દેહને કસવાનો પ્રયોગ એટલે દેહદમન. એ પણ તપશ્ચરણનો એક વિભાગ તો છે જ. પણ સંયમ અને ત્યાગને આવરતા સહજ રીતે જે તપશ્ચર્યા થાય છે તે જ વાસ્તવિક છે. જે તપશ્ચર્યા લોકાર્દ્રિ, અસમજણ કે એવાં કાંઈ નિમિત્તવશ થાય છે તે સફળ નથી જની શકતી. એટલે અંશે તપસ્વીનાં

મન, વાણી અને કર્મમાં ઉપરામ—શાંતિની વૃદ્ધિ થયેલી જણાય, તેરથે અંશે તે તપશ્ચર્યા કૃણી ગણાય.

[૨]. અને એટલા માટે વીર સાધકે નિશ્ચલ અને શાંત મનથી (જીવનના અંતપર્યંત) સ્વસ્વરૂપમાં પ્રેમ ધારણ કરી, આત્મ-લીનતા કેળવી, સમિતિ તથા જ્ઞાનાદિ હિતકારક સદ્ગુણોને સાથે રાખી હંમેશાં યત્નપૂર્વક રહેવું—વર્તવું.

નોંધ—કુર્મ અપાવવાના પ્રયોગોમાં જે ગુણોની આવશ્યકતા છે તે અહીં ખતાબ્યા છે.) ધરીધરીમાં જેનું મન અગ્યવસ્થિત બની ન્યય છે; નિમિત્ત મળતાં ઉશ્કેરાઈ નય છે, તે સાધક વૃત્તિવિનયના અનુષ્ઠાન કરવા માટે લેશ પણ લાયક નથી. (સાધક હંમેશાં સ્વાભિમુખ એટલે પોતાના મનને દ્રષ્ટા થઈને રહે. મન પર નિમિત્તોની તે લેશ પણ અસર ન થવા દે. પળેપળે જે સાધક આઠલો નમૃત હોય) ને જ અનુષ્ઠાનાદિમાં પ્રવર્તવાની યોગ્યતા ધરાવી શકે.

[૩] વહાલા મોક્ષાર્થી શિષ્ય! માટે જ જ્ઞાની ભગવાનો કહે છે કે:—મોક્ષાર્થી અને વીર સાધકોને માટે પણ આ માર્ગ બહુ વિકટ છે.

નોંધ:—કૈક સમર્થ સાધકોએ સાધનામાર્ગમાં પ્રવેશતાં મૂળમાં જ ગોથાં ખાધાં હોય એવા અનેક દૃષ્ટાંતો છે. આથી જ પ્રાથમિક સાધના માટે કડક વિધિવિધાનો અને નિયમો ચોખવામાં આવે છે તે સહેલુક છે. કારણ કે વીર પુરુષોની વીરતા અને મોક્ષાર્થીની મુમુક્ષુતા કુદ વૃત્તિઓના વેગને ઉશ્કેરનારાં નિમિત્તો મળતાં ધાર જ ધણીવાર દળાઈ જતી કિંવા નષ્ટ થતી જેખાય છે. માટે કોઈ સામર્થ્ય કે શક્તિના અહંકારમાં નિયમોનો તિરસ્કાર કરીને સ્વચ્છંદતા ન પોષે પણ સાધનામાં સતત નમ્રતા રહે.

અભિમાં બળી મરતું, પર્વતથી પડીને જીવનનો અંત આણીને કે જીવન-ભર નિર્વસ્ર અને શુષ્કવૃત્તિથી રહેલું શક્ય છે, પણ પૂર્વઅધ્યાસોથી છટવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે શુદ્ધ અહ્મા રાખવી અને વૃત્તિને છતવી એ વીરોનેય દુઃશક્ય છે, એમ સૂત્રકાર વર્ણવે છે. અનુભવ પણ એ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

[૪] હે સાધકા! અહંકાર અને કામવાસનાને ઉત્તેજિત કરે તેવી રીતે તમારા દેહમાં માંસ અને લોહી ન વધારતાં ઊલટું તપ-

શ્રર્પાદ્યાગ દેહનુ દમન કરેા જે ષષ્ઠચર્યા (આત્મસ્વરૂપના લક્ષ્ય અથવા કામપતિયાગ)મા રહીને શરીરને તપથી દમે છે તે જ ત્રીજી પુરુષો મુખિત મેળવનાના અધિભરી હોવાથી માનનીય ગણાય છે

નોંધ —વીરતાનો ત્રીજો અર્થ સમજના વિના શરીરને મુદ્દત્ત દરવામા વીરતા માની એસે માટે સૂત્રકર કહે છે—શરીરની પુષ્ટિમાથી વીરતા નથી જન્મતી, પણ વીરતા તો ચૈતન્યનો ગુણ છે. શ્રદ્ધાચર્યા, મહત્ત્વપૂર્ણ અને વૃત્તિ વિનય પર વીરતાનો આધાર છે. સાચા વીરને માટે વૃત્તિવિનય એ જ સાચો વિનય છે. આથી તે અહુકાર તથા કામવાસનાને છતવા માટે શરીર અને મન બંનેને કસે છે. શરીર અને ઇન્દ્રિયોનું અતિ પુષ્ટપણુ ધણીવાર વૃત્તિને ઉશ્કેરેા મૂકે છે એટલે આ રીતે મેવળ પૂર્વકર્મો જ નહિ બલકે નવા કર્મો કરી વિલાસમા મુખ માની વિલાસ વારી મૂકવો)એ આત્મવિશ્વાસની મુદ્દિતુ જ પરિણામ છે. આત્મ વિશ્વાસ ન હોય ત્યાં ભૂતપન કરવા માટે (બાહ્યત્યાગની પણ આશયકતા છે) એમ કદી અહીં બાહ્યતપની આવશ્યકીયતા જતાવી છે, પરંતુ તે તપ વિવેક પૂર્વક અને વ્યયના સાનપૂર્વક હોવુ ધરે

સ્મરણ જ રહેતું નથી, અને કદાચ રહે છે તોપણ તે વૃત્તિના આવેશમાં તેને કોઈને મારે છે, વૃત્તિનો આવેશ સમ્યા પછી કદાચ તેને ભૂલતું જાન થાય છે ખરું, પરંતુ તે વખતે એ એમ માનતો હોય છે કે ‘હવે તેમ નહિ થવા દઈ’. પરંતુ તે માત્ર તેમનું વાણીજનપનરૂપે જ રહે છે. કારણ કે વૃત્તિ પર કાબૂ ન લાવવો અને પતનનાં નિમિત્તો વચ્ચે રહેતું એમાં સાધકને કદીયે વિજય થતો નથી, અને અપવાદરૂપે ધર્મીયર થાય તોપણ તેનું પરિણામે નો પતન જ છે—એ વાતમા જરાયે સંદેહ નથી.

[૬] વદાલા જાણૂ! જેણે પૂર્વભવમાં ધર્મસાધના કરી નથી અને ભવિષ્યમાં ધર્મસાધના થાય તેવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરી નથી, તે વર્તમાનકાળમાં ધર્મસાધના કરવાને લાયક શી રીતે બની શકે ?

નોંધ:—અત્યંત પ્રયત્ન હોવા છતાં ધણીવાર સાધકની આંતરિક મનોદશા જ એવી વિચિત્ર હોય છે કે તે વૃત્તિવિજયમાં વારંવાર નિષ્ફળતા અનુભવે છે. તેનું કારણ તેનાં પૂર્વકર્મો પણ હોય છે, એવું આ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ કાર વહે છે. અને કર્મની સળંગ સંકલના આપી દે છે) ક્રિયામાત્રનું ક્ષણ એ શિક્ષાત નિર્ણીત છે, તો ક્રિયાના ક્ષણ માટે પુનર્ભવ હોવા સંકળ રીતે સમજાય છે. આ રીતે સંસ્કારો પર જ ધર્મપાલનનો આધાર છે. એથી સંસ્કારોની શુદ્ધિ કરે તેવી ક્રિયા કરતાં નહીંને જ વૃત્તિ પર કાબૂ મેળવવો રહ્યો બને છે.

સાધનો અને સંયોગો સુંદર મળવા છતાં જેણે વૃત્તિ પર કાબૂ ધર્યો નથી તે સાધક સાધનામાં બેસે તોપણ સફળ થઈ શકતો નથી. યુગયુગના સતત પ્રયત્ન પછી જ જડવૃત્તિના પળેપળે થતા પરાશવને જીતવાનું સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. સાધનાનો માર્ગ નેટલો બહારથી સુંદર, સરળ અને સદા સાધ્ય લાગે છે તેટલો જ તે જીંટ જતાં કઠિન અને કપરો અનુભવાય છે. છતાંયે તે માર્ગે ગયા વિના ઇચ્છિતની પ્રાપ્તિ નથી. માટે વહેલામોડા પણ તે માર્ગે ચાલવાનું જ રહ્યું.

[૭] પ્રિય જાણૂ! આ તરફ દૃષ્ટિ દેકે:—પાપિષ્ઠ વૃત્તિદ્વારા આ જીવાત્માને વધ, બંધન ઇત્યાદિ ભયંકર દુઃખો અને અસહ્ય વેદનાઓ ભોગવવી પડે છે, એમ સમજી જે પરમાર્થી અને જ્ઞાની પુરુષો તેવી વૃત્તિથી દૂર રહેવા સતત પ્રયત્નશીલ રહે છે તેમનું વર્તન કેટલું સાચું, સુંદર અને પ્રશંસનીય છે !

નોંધ — ચારિત્ર્યશાની પુરુષોનું વાતાવરણ જ તેમની આત્મવૃત્તિની પવિત્રતાની સામી પૂરે છે, હૃદય પવિત્ર થાય એટલે વર્તનમાં પવિત્રતા જ આવે એમ કહી સૂચકાર એ વાતો કહી નાખે છે (૧) કેટલીકવાર પૂર્વકર્મ માની નવીન પુરુષાર્થથી કેટલાક સાધકો દૂર રહે છે તેમને તત્વદર્શીનું આ દષ્ટાંત આપી પ્રેરણા આપે છે (૨) જેઓનું વર્તન સુદર અને સાચું હોય છે તે જ તત્ત્વને સમજ્યા છે એમ માનવું

[૮] માટે અહો સાધકો ! તમે પણ બહારના પ્રતિબંધો કાપી પાપકર્મોથી પર ચર્ચ મોક્ષ (કર્મબંધનથી મુક્ત થવા) તરફ લક્ષ્ય ગળી સાધનામાં આગળ ધપો

નોંધ — બહારના પ્રતિબંધો કાપવા એટલે કે પશ્ચિમ તથા વિષયોથી દૂર રહેવું વૃત્તિવિજયની વાત કરવાથી રમ્પે કોઈ બાહ્યતાગળી આવરણમાં બૂને ! માટે બનેકાલી મહાત્મા બાહ્યતાગળી મરત્યા ચાફ કરી આપે છે

[૯] કરેલા કર્મોનું ફળ અવશ્ય મળે જ છે આમ જાણીને તરતજ સાધકો કર્મબંધનના હેતુઓથી હંમેશા દૂર રહે છે.

નોંધ — ક્રિયાના કર્તાને જ ક્રિયાનું ફળ લોગવડું પડે એ કર્મને સિદ્ધાંત છે અને એ કાયદામાં મોઈને માટે કરોએ અપવાદ હોતો નથી જેવું જે કરે તેવું તે જ પામે જ, એ સિદ્ધાંત તરફ સદા લક્ષ રાખી એટલે કે નાની કે મોટી પ્રત્યેક ક્રિયાના પરિણામને ઠીકાણથી વિચારી સાધક જે ક્રિયામાં તમા વિવેક બુદ્ધિ ધગવનો થઈ જાય તે તીવ્ર બંધન પડે તેવા કર્મો કરતા તેનું અત કરણ તેને બંધાવી લે છે)

[૧૦] જે સાધકો ખરેખર વીગ, સત્પ્રવૃત્તિમાં પ્રવર્તનાર, જ્ઞાનાદિ ગુણોમાં ગમનાર, હંમેશા ઉદ્યમવત, કલ્યાણ તરફ લક્ષ્ય ધગનાર, પાપથી નિવૃત્ત થયેના અને લોકને યથાર્થપણે જ્ઞેનાર હતા, તે પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ કે ઉત્તર એમ બધી દિશાઓમાં ગહીને પણ સત્યને જ વળગી રહ્યા હતા

નોંધ — આ સૂત્રમાં સત્યની કડકતા અને સત્ય પાળી વળગી રહેવની દૃઢતા બતાવી ■ સત્ય એ સર્વવ્યાપક છે સત્યની સાવના અમુક જ રથને ચાય એક કઈ બંધન સત્યને હોવા નથી અને જેઓ સત્યને બરાબર સમજે

ઓગળી શક્યા છે, તે ગમે ત્યાં અને ગમે તેવા સંબંધોમાં પણ સત્યનું પાલન કરી શક્યા છે. સત્યના આગ્રહ ખાતર સર્વ કંઈ તેમણે હેઠ્યું છે, સત્યના શિદ્ધાંત પાછળ એમણે જીવનનાં જીવન વિતાવ્યાં છે, પરંતુ સત્યની સાધનામાં તેઓ ગ્રહેજ પણ શિયિલ થયા નથી. સત્યવાન સાધકને તેની વૃત્તિ સત્યાગ્રહને બદલે કદાચદમાં ધસી ન જાય તે ખાતર સત્યવાનના સદ્ગુણો વર્ણવતા સૂત્રકાર કહે છે કે સત્યાર્થી સદા સત્યવાન—ચીર અપ્રમત્ત, સત્યાર્થી, વિવેકી, આત્માર્થી અને પાપહીન હોવો જ ધટે.

[૧૧] તેવા ઉપર્યુક્ત ગુણોથી યુક્ત સત્પુરુષોને અભિપ્રાય હું સૌને જણાવું છું કે “તત્ત્વસ્તી” પુરુષને ઉપાધિઓ રહેતી નથી.”

નોંધ:—સૂત્રકાર સૌ સાધકને અનુભવ પૂર્ણ પ્રતીતિ આપે છે કે તત્ત્વ જાણ્યા પછી ઉપાધિઓ રહેતી નથી. માટે નિશ્ચિત ભાવે વિકારમર્માર્ગમાં સૌ પ્રવૃત્ત થાઓ.

ઉપસંહાર

તપશ્ચર્યામાં પણ વિવેકની આવશ્યકતા છે. ક્રમ અને વિવેક જાળવવાથી પ્રત્યેક ક્રિયામાં સફળતા મળે છે. જીવનનાં દાન કરતાં જો નિઃશ્વાસ મોંઘી છે. તપશ્ચર્યાથી દેહ દૃશ કરવો સહેલો છે, પણ મર્ફટ સમી અંધગત્તિને દૃશ કરવી કઠિન છે.

દેહ અને ઇન્દ્રિયાનું કમન વૃત્તિના ઉશ્કેરાટને દબાવે છે, વિષયાના વેગને રોકે છે, પણ વિષયો તરફ વૃત્તિનું વલણ જ્યાં સુધી રહે ત્યાં સુધી તપશ્ચર્યાની સર્વાંગસિદ્ધિ ન જાણાય.

(પૂર્વકર્મોને બાળવામાં તપશ્ચર્યાનો અગ્નિ સફળ થાય છે, તોય વર્તમાન કર્મોની શુદ્ધિ પર સતત લક્ષ્ય રાખવું ધટે.)

સત્યનિષ્ઠામાં ચીરતાની કસોટી છે. સત્યનો માર્ગ જ એક અને અજોડ આનંદદાતા છે.

એમ કહું છું.

આ પ્રમાણે સમ્યક્ત્વ નામનું ચતુર્થ અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

લોકસાર

૫

લોકનો સાર ધર્મ છે, ધર્મનો સાર જ્ઞાન છે, જ્ઞાનનો સાર સંયમ છે, સંયમનો સાર નિર્વાણ છે, અને નિર્વાણનો સાર આનંદ છે.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

ચારિત્રપ્રતિપાદન

વસ્તુસ્વભાવ એ જ ધર્મ. એટલે લોકમાંથી જે કંઈ મેળવવા જેવું હોય તે માત્ર વસ્તુસ્વભાવ. વસ્તુસ્વભાવનું ચિત્તવૃત્તિ પર સંસ્કારરૂપે સ્થાપિત થવું તે જ્ઞાન. જ્ઞાન થયા પછી સત્યની જિજ્ઞાસા જાગે અને સત્યની જિજ્ઞાસા પછી સહજ રીતે જેટલે આગે પરભાવને ત્યાગી સ્વભાવ તરફ વળવાની ક્રિયા થાય તેનું નામ ચારિત્ર. ચારિત્ર આપ્યા પછી ત્યાગ, તપશ્ચરણ અને એવા અનેક પ્રયોગોદ્ધાર વૃત્તિ પર

સંપૂર્ણ વિજય થવો, એટલે કે ચિત્તસંસ્કારોના સર્વથા ક્ષય થવો તે નિર્વાણદશા. આ રીતે આનંદ, મુખ કે શાન્તિના ધ્યેયે પહોંચવા માટે સદ્ધર્મની આરાધના કરવી જોઈ છે. પરંતુ ધર્મ કોને કહેવો ? એ જ એક મહાપ્રશ્ન છે. જેના સેવનથી વિપયજન્ય સુખની અલિલાપા મંદ પડે અને સાચા મુખની શોધ તરફ મન, ઇન્દ્રિયો અને શરીરનું વલણ ધાય તે ધર્મ. અને આવું ધર્મમય જીવન એ જ સાચું આરિત્રવાન જીવન.

શુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] હે જંબૂ! જે કોઈ આ જગતમાં સપ્રયોજન અથવા નિષપ્રયોજન જીવોની હિંસા કરે છે, તેઓ પાછા તે જ જીવોની ગતિ-ઓમાં જઈને ઉત્પન્ન થાય છે. એવા તત્ત્વદર્શી જીવોને વિપયજન્ય સુખોથી હોડાવવાં એ બારે મુશ્કેલ છે. તેવા જીવો કર્મબંધનને લઈને જન્મમરણની પરંપરાથી છૂટી શક્તા નથી, અને મોક્ષના માર્ગથી અથવા સત્યસુખથી પણ વેગળા રહે છે. અને ઘણીવાર એટું પણ બને છે કે વિપયસુખને તેઓ ભોગવી તો શક્તા નથી, પણ ચિત્તનો વેગ વિષયો તરફ જ હોવાથી તે વિષયોથી દૂર પણ રહી શક્તા નથી.

નોંધ:—ખીન પર જે કંઈ હિંસાનો પ્રયોગ થાય છે તેનું ક્ષણ પોતા પર પણ તે જ રીતે પરિણમે છે—પછી તે સપ્રયોજન હો કે અપ્રયોજન હો, એમ આ સૂત્રનો પૂર્વભાગ કહે છે. તેનો ભાવાર્થ દૂકમાં આ છે: માણસ પોતાને હણીને પછી જ ખીનને હણી શકે છે. કોઈ ખીનને હણવા તૈયાર થયેલો દેખાય ત્યારે સમજવાનું કે પ્રથમ તે પોતે જ હણાયો છે. હણાયેલો જ ખીનને હણી શકે એ નૈસર્ગિક નિયમ છે. આત્માલિપ્ત થતાથી સાધક જેટલો દૂર તેટલો જ એ ખીનઓની સાથેના મૈત્રીભાવથી દૂર રહે. અને ત્યાં સુધીની તેની બધી ક્રિયાઓ લગભગ સ્વ અને પરને ધાતક જ નીવડે. આવી ક્રિયાઓ જેમજેમ ઉચ્ચ થાય, તેમતેમ આત્મચાલકતા હણાતી વ્તય અને આત્મા વધુ વિદ્યુત બને. આવું વિદ્યુત ચૈતન્ય પાછું વિદ્યુત વાતાવરણમાં જ એવાય, અને એ ચૈતન્યને સુખની સંખ્યા હોવાથી

તે બાહ્ય વિષયોમાં મુખ્ય યોગ્યતા મળે. પણ વિષયો સાથેનું આક્રમણ વધુ ને વધુ થવાથી આત્મભાનથી વધુ ને વધુ દૂર થવાપણ થાય. તેવા જીવોને ત્યાં મુખી તત્ત્વભાન—સમ્યક્ત્વ—સત્યપિપાસા જાગે નહિ ત્યાં મુખી તેઓ વિષયમુખ બોજાવી પણ શકે નહિ, તેમજ વિષયથી વેગળા પણ રહી શકે નહિ, તેવી સ્થિતિમાં હોય છે. અર્થાત્ કે વસ્તુસ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન જોમના દૃઢચક્ષુઓ પાસે સ્થાપિત ન થયું હોય તેમને પગલે યથેચ્છે કે કોઈએ કરાવેલો વિષયોનો ત્યાગ ત્યાગરૂપે કળતો નથી. પણ ષ્ટઘીક વાર જાળવી વિકૃતિ થાય છે માટે તેવા જીવોને પ્રથમ વિષયોનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બતાવી તેની વૃત્તિનું વલણ તે પરથી હટાવી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

આરિત્રગઠન આ રીતે જ થાય છે. આરિત્ર ક્રિયા પરથી નથી આવતું પણ વાસ્તવિકતા પરથી આવે છે. આ આખા સૂત્રનો સાર દૂર રાખેલા એ નીકળે કે પોતા પ્રત્યેનો અવિશ્વાસ જ અનેક દોષનું મૂળ અને પોતા પ્રત્યેનો વિશ્વાસ એ જ સર્વ મદ્યુલોત્—વિકાસનું મૂળ. પણ એ વિશ્વાસ વિના મક્તિ ન આવે એટલે જ નિર્જાળનો ત્યાગ એ ત્યાગ ન હોઈ શકે પણ ત્યાગનો મ્વાન હોઈ ગઈ, અને ત્યાગ વગરનો સ્વાગ તો વધુ પડતો કરે. સમજીને તો ત્યાગ તાલન લેાય. ત્યાગ અને ત્યાગના સ્વાગનું આટલું ભેદ ગૃહસ્થ સમજવા થાય છે.

[૨] તત્ત્વદર્શી અષ્ટ જોઈ શકે છે કે જેમ દાહકાની ટાંચ પર રહેલું જળખિંદુ બીજા પાણીના ખિંદુ ઉપર પડવાથી અથવા વાયુથી કપિત થવાથી શીઘ્ર નીચે પડવાનો મજબૂર ગમે છે, તેમ અજ્ઞાની જીવોનું આયુષ્ય અસ્થિર છે.

નોંધ—પ્રથમ સૂત્રમાં વસ્તુનું વાસ્તવિક અજ્ઞાન એ જ પતનનું મૂળ કારણ બતાવ્યું. હવે આ સૂત્રમાં આધ્યાત્મિક પતનથી શરીરનું પણ પતન થાય છે એમ સમજાવે છે. સૂક્ષ્મ શરીરની સાથે સ્થૂળ શરીરનો મળધ તો છે જ. સૂક્ષ્મ ગરિર જ સ્થૂળ શરીર મળે છે. સ્થૂળ શરીર એ આરમી છે. જે જાવો સૂક્ષ્મ શરીરમાં હોય છે તેનું પ્રતિબિંબ સ્થૂળ શરીરની આરમી માં પડે છે, એમ કટી રાકાય આકૃતિના ચતા ફેરફારો તેની પ્રતીતિરૂપે છે. વિષયો તરફ દગલી વૃત્તિથી જન્મતો ચિત્તનો પરિતાપ દેહ પર કારમી અસર ઉપજાવે તેમાં આશ્ચર્ય જોવા કશું નથી આ રીતે વારતાથી વિકૃત થયેલા જીવોનું આયુષ્ય કાણે કાણે લયઝસત રહે છે. મૃત્યુનો ભય એ પણ મૃત્યુનું પૂર્વરૂપ છે. જોઈ અજ્ઞાન તેટલો જ મૃત્યુનો ભય વિશેષ.

[૩] તેમ છતાં અજ્ઞાની જનો દૂર કર્મ કરતી વખતે તે ક્ષોભ પામતા જ નથી. પણ ત્યારે તેનું દુઃખદ પરિણામ ભોગવતું પડે છે, ત્યારે તે મૂઢ બની જાય છે અને ખૂબ ખેદ પામે છે. પણ મોહાંધ-કારને સર્જને તેને સન્માર્ગ સૂઝતો નથી, અને વળી મોહની પ્રતજ-તાર્થી તે ગર્ભ અને મરણાદિ દુઃખના ચક્રમાં વારંવાર ભમ્યા કરે છે.

નોંધ:—અજ્ઞાન અનિષ્ટ છે અથવા પ્રત્યેક બૂલનું મૂળ છે એમ ઉપા-નાં બે સૂત્રોમા સમજાવ્યું. પણ બૂલોનું સ્વરૂપ જીવન સાથે કેવા રીતે વણાયું હોય છે તે અહીં સમજાવે છે.

પાત્રો વખત એવું બને છે કે માણસ બીજાની કે પોતાની બૂલ ભેદ પોતે બૂલનું સ્વરૂપ સમજ્યાં છે એવી જ્ઞાન્તિમાં પડે છે. આને જ્ઞાન્તિ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે પોતાના પર તેવો પ્રસંગ આવે તો તે પોતે પણ તેવી જ અને કેટલીકવાર તો તેથી પણ અંજીર બૂલો કરી નામે છે. તોયે બૂલ પ્રત્યે એટલો તો તે બેદરકાર હોય છે કે તેને ક્ષોભ સુધ્ધાં થતો નથી. બૂલ કરી નાખવી જેટલી બચકર નથી, તેટલી બૂલ પ્રત્યે બેદરકારી રાખવી બચકર છે. આમ થાય છે તેનું કારણ એ છે કે:—બૂલના સ્વરૂપને એ સમજ્યાં જ નથી. અજ્ઞાન તે આત્મનું જ નામ. અજ્ઞાની બૂલ કરતી વખતે બૂલને જોતાં નથી એટલું જ નહિ પણ બૂલનું પરિણામ ભોગવતી વખતેય તેને બૂલનું મૂળ મળતું નથી. અને તેમતેમ તે વધુ મૂંઝાય છે.

સાધક બૂલનું સ્વરૂપ સમજ્યાં ત્યારે જ ગણાય કે ત્યારે તે બૂલ ન કરે એવું તેનું જીવન ધરાઈ જાય. કદાચ આવા સાધકને પૂર્વઅધ્યાસો બૂલ કરતી નામે એવું બને ખરું; પણ તેનું પરિણામ જે કંઈ આવે તે બદલ તેને શોક સંતાપ ન હોય. ક્રિયાના ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ ફળથી તેને સુખ, સંતાપ કે મૂંઝવણ ન થાય. આ વાત અનુભવ પછી જ સમજાય તેમ છે. બૂલના સ્વરૂપનું અજ્ઞાન સર્વત્ર દષ્ટિગોચર થતું હોય તેવી સ્થિતિ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી બૂલોને નાબૂદ કરવાના તે મનુષ્ય અમે તેટલા ઉપાયો ચોજે કે પ્રયત્નો કરે તે બધા નિષ્ફળ જ જવાના; એટલું જ નહિ પણ બૂલોની પર પરાને વધારનારા ઘર્ષ પડવાના. “બૂલો જ બૂલનું મૂળ છે” એ સૂત્રનું રહસ્ય ત્યતવવાયાન્ય છે.

પ્રથમ સૂત્રમાં વિષય તરફ દળતી વૃત્તિને હિંસાનું કારણ બતાવી તે દ્વારા આરિમક મૃત્યુ સી રીતે થાય છે અને તેનો કર્મ તથા અતિઓ સાથે શો

સંબંધ છે તે જણાવ્યું. બીજા સૂત્રમા કામકામની અણી પર રહેલા જળમિંદુની ઉપમા આપી તેવા જીવોના દેહની પણ કાલકાલ ગુસ્તા વર્ણવી અને ત્રીજા સૂત્રમા એવા અજ્ઞાની જનો કેકાણે સાચી આવતા નથી, તેઓ બૂલને જાણવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં બૂલથી કેમ છટી શકતા નથી, તેનું કારણ જતાવતા કહે છે કે તેઓમા માત્રી જિજ્ઞાસા જગી હોતી નથી. અને હવે પછીના સૂત્રોમા સાચી જિજ્ઞાસાનું સ્વરૂપ શું હોય, અને તે જિજ્ઞાસા પછી નિર્ણય થયે તેનું વર્તન કેવું બને, તેની ચિત્ત સરકારો પર કેવી અસર થાય તે જણાવે છે.

[૪] જે સંશયને જાણે છે તે સસારને પણ જાણે છે, અને જેણે સંશય નથી જાણ્યો તેણે સસારને પણ નથી જાણ્યો.

નોંધ — પોતે જે માર્ગે ચાલે છે ત્યાં ભૂલ થાય છે એવું જ્ઞાન થયા પછી તત્ત્વની જિજ્ઞાસા જાગે છે અને એ જિજ્ઞાસા પછી જ્ઞાન થતા સુધી વચ્ચેની જે સ્થિતિ હોય છે તેને સંશય તરીકે ઓળખવામા આવે છે. જ્ઞાન પણ ત્યારે જ થાય છે કે જ્યારે અભિમાન ઓછું થવાથી પોતાને એમ જ્ઞાન થાય કે પોતે જે કંઈ માન્યું છે તે સિવાય તેની ગહાર બીજું કંઈક જાણવાજેણું છે અથવા પોતે જે માન્યું છે તે અસત્ય કે મત્યાભાસી છે, તથા સત્ય જાણવા પહેલાં પોતે શાંતિ કે સમાધાન પ્રેરવી શકે તેમ નથી માટે સત્ય જાણવું એ જરૂરી છે. અને આવે કારણે પોતાની મૂળ માન્યતામા જે સંશય થાય તેનો ગાહી ઉદ્ભવે છે સંશયને જાણવા અર્થાત સંશયના દ્રષ્ટા થવું.

સંશયના દ્રષ્ટા થવાથી જ સસારના દ્રષ્ટા થવાય છે એટલે કે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી જ સસારનું જ્ઞાન થાય છે. સસાર એટલે આત્મિક વાસનામય મસ્તકારો. મનશ્ય એ બુદ્ધિનો વિષય છે, સંશય પછી જ બુદ્ધિ નિર્ણય કરી શકે છે, અને તે નિર્ણય વિના તો પ્રભતિ થઈ શકતી નથી. આથી સંશય એ વિમસનું અથવા અણ્યાય ■ એ બાધક વસ્તુ પણ નથી, બળ-સ્વાભાવિક અને ઉપયોગી વસ્તુ જ છે ઇદ્રભૂતિ આદિ અણુરંગે સંશય પછી જ નિર્ણય પામ્યા હતા. છતાંય મોઈસ્થળે એ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ આવે છે કે — સંશયાત્મા વિનશ્યતિ તેનું શું ? એ કથનનું તાત્પર્ય એ છે કે સંશય થયો એ કેવળ બુદ્ધિની જ વસ્તુ છે, અને તેનું ક્ષેત્ર બુદ્ધિ સુધી જ હોવું પડે, પરંતુ આત્માને સ્પર્શવું ન જોઈએ. એ આત્માને સ્પર્શે તો કેવળ બુદ્ધિનું જ સામાન્ય થાય, હૃદય શૂન્ય બનવું જાય અને હૃદયગમ્ભિ દ્વીપુ થાય, તો બુદ્ધિ સાચો નિર્ણય કરી જ ન શકે અને જ્યાં સત્ય નિર્ણય જ

ન હોય, ત્યાં પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ કશુંયે નિશ્ચિત ક્યાંથી હોય ? અને જ્યાં પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિ નિશ્ચિત ન હોય, ત્યાં શાંતિ કે સમાધાન ન હોય એ સ્વાભાવિક છે.

સારાંશ કે જે સંશય પાછળ નિશ્ચય છે તે સંશય ખેટો નથી, પરંતુ જે સંશય પાછળ નિશ્ચય નથી તે તો ખરેખર ત્યાજ્ય છે; અને તે સંશય નથી, પણ વિકલ્પ માત્ર છે. આ વિશ્વના કાર્યકારણની પરંપરા પરત્વે જિજ્ઞાસા થવી એ કંઈ ખોટી વસ્તુ નથી; પરંતુ ઘણી વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ હોય અને ઘણી વસ્તુઓ પરોક્ષ પણ હોય, તેથી જ્યાં બુદ્ધિ ન પહોંચે ત્યાં પાસેના સંયોગો પરથી અનુમાન કરીને પણ નિશ્ચય કરી લેવાનું બદુષા રહે છે. એટલે સંશયનો નિર્ણય બુદ્ધિ અને હૃદય બન્નેના સમન્વયથી થવો ધટે. તે પર જ સાધકના વિકાસની સફળતાનો આધાર છે.

અહીં હૃદય એટલે અંતઃકરણ કે જેના પર આત્માનાં વિશેષ ક્રિયો છે. તેને ભાવમન તરીકે પણ ઓળખી શકાય. બુદ્ધિ એટલે બહારનું દ્રવ્ય-મન કે જેના પર ભૌતિક અસર વિશેષ હોય છે. બુદ્ધિ એ જ્ઞાનમાં સહાય કરી શકે, પણ જ્ઞાન તો અંતઃકરણની વસ્તુ છે. એટલે બુદ્ધિ એટલે જ્ઞાનનું સાધન અને અંતઃકરણ એટલે જ્ઞાનનું સ્થાન.

[૫] સંસારના સ્વરૂપનો જાણકાર જે સાધક નિપુણ છે, તે કદી સંસારના સંબંધમાં ફસાતો નથી.

નોંધ:—[દીકાકરો સાગારિય શબ્દથી અશ્વલયર્થ એવો અર્થ લે છે. પણ સાગારિય શબ્દનો અર્થ અહીં સંસારસંબંધ-માર્ગસ્થ વધુ સુપ્રસિદ્ધ લાગે છે.] જે સંશય પછી હૃદયપૂર્વકનો નિર્ણય થાય, વિવેક જાગે અને બંધનથી મુક્ત થવાની તીવ્ર અભિલાષા પણ થાય એવો સંશય કરનાર સાધક બંધનમાં ફસાય એવી ક્રિયા કરે નહિ, તેમજ વાંચે નહિ, એ સ્વાભાવિક છે.

[૬] આત્માથી જંજૂ વાસનાની સક્ષમ અસર જીવો પર દૃઢ રૂપે હોય છે, તેથી કદાચ વાસનામય વિકલ્પો આવે, કિંવા અજાણતાં બંધનનું કાર્ય થઈ જાય તો તે જૂઠ્ઠાને દુરત જ મુધારી લે પરંતુ છુપાવવાનો પ્રયત્ન ન કરે. કારણ કે તેમ કરવાથી તેને બમણું પાપ લાગે છે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં ભૂલ કરનાર કરતાં ભૂલ છુપાવનારને વધુ દુષિત ગણ્યો છે. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે. એક ભૂલને છુપાવવા માટે સેંકડો ભૂલોના ચક્રાવામાં પડવું પડે છે. નવૃત્ત સાધક પોતાની પ્રત્યેક ક્રિયા ખૂબ જોડાણથી વિચારે, તપાસે અને પછી જ કરે; પણ છતાંયે ભૂલ થાય તો તે ભૂલનું પરિણામ આનંદપૂર્વક ભોગવી લે. ચિહ્નિસાશાસ્ત્રીઓ એમ કહે છે કે ભગતો રોજ ન દબાવવાથી વધે નય તો પછી દેહને જે કષ્ટ વેઠવું પડે છે, તેનાથી કેંકજાણું કષ્ટ નાની ભૂલને નિભાવી લેવાથી વેઠવું પડે છે. માટે એક પણ ભૂલને સાધક નવી ન કરે.

[૭] આથી વાસનાને રોકવા સારુ સાધક કામભોગોનાં પ્રલોભનો પ્રાપ્ત થવા છતાં તેનાં પરિણામને ખૂબ વિચારીને તેમના પરિચયથી જ દૂર રહે અને ચિત્તને પણ તેથી દૂર જ રાખે. (ખરાબ સંદેશ સુધ્ધાં ન થવા દે.)

નોંધ:—આ સૂત્રમાં વાસના રોકવા સારુ બાહ્ય પદાર્થના ત્યાગની અને પદાર્થ પર થતા ચિત્તાકર્ષણને રોકવાની વાત કરી સૂત્રકાર એમ કહેવા માગે છે કે:—કોઈ પણ સાધક પદાર્થ ભોગવવા છતાં હું નિરાસક્ત રહી શકું છું એવા અભિમાનથી, કે પ્રલોભન પમાડે તેવા પદાર્થ સાથે વસવાથી પોતાના વિકાસની કસોટી કરું એમ માની, તેવા સંયોગોમાં સ્વયં ન યોગ્ય—આ વાત ખૂબ વિચારવાયોગ્ય છે. પતન બે રીતે થાય છે: એક તો સ્વયં પડવાથી અને બીજી બેદરકારીથી.

બેદરકારીથી કોઈ ઉપરથી પડે તો તેમાં અંગને વધારે ભોખમ છે. સ્વયં પડે છે ત્યાં સાવધતા હોવાથી ભોખમ અલ્પ છે. તે જ રીતે સાધકના સંબંધમાં સમજવું. જે સાધક નવૃત્ત હોવા છતાં પૂર્વસંસ્કારોથી ખિંચાઈ નય છે, તેને દુઃખદ પરિણામનું બાન હોવાથી એટલું દુઃખ પડતું નથી, એટલું પદાર્થને ખેંચીને ભોગવનારને થાય છે. પહેલામાં ભૂલનું બાન છે, બીજામાં ભૂલને સત્વ માનવાનું અજ્ઞાન છે. પહેલામાં નમ્રતા છે, બીજામાં મિથ્યાભિમાન છે. પહેલાનું પતન પણ વિકાસ માટે છે; બીજાની પ્રગતિ પણ એવડા પતન માટે છે.

[૮] જુઓ:—કેટલાએક જીવો બિચારા વિષયોમાં અતિ આસક્ત બનીને અધમ ગતિઓમાં તણાયે નય છે, અને આ સંસારમાં એવા

જે કોઈ આરંભથી જીવનારા હોય છે, તે બધા બારંવાર મોહનગમાં ફસાઈ પડે છે.

નોંધ:—વિપચારક્રિતિનું કુષ્ટ પરિણામ કેટલી હદ સુધી નય છે, તેની આ સૂત્રમાં સમજાવ્યું છે. અન્ય સ્થળે કામથી ક્રોધ અને એમ દેહ આત્મધાત અને શરીરનાશથી માંડીને સાધનભ્રષ્ટતા સુધીનો ક્રમ વર્ણવાયો છે. તે આ સૂત્રની પુષ્ટિ કરે છે. તેમ આસક્તિથી આરંભ, પાપક્રિયાથી પાપ-પરિણામ અને પરિણામ ભોગવવા માટે જન્મમરણ, એમ આખો ક્રમ ચાલ્યા જ કરે છે. એ જનમમાંથી છૂટવાનો ઉપાય આ આખા ઉદ્દેશમાં બતાવ્યો છે. પ્રથમ ભૂલના સ્વરૂપને તપાસવું, ભૂલ શાથી થાય છે તેના મૂળને લેવું. આમ કરવાથી ભૂલ થતી વખતે પણ ભૂલનો ખ્યાલ રહેશે. છતાં પૂર્વઅધ્યાસોથી ભૂલ થઈ નય તો તે ભૂલના પરિણામને પ્રેમપૂર્વક સહી લેવું એ ચારિત્રગઠનનો અતિસરલ અને સુંદર માર્ગ છે.

[૯] વળી કેટલાએક સાધુ વેશધારણ કરનારા હોવા છતાંયે આસક્તિવશાત્ પાપકર્મોની પ્રવૃત્તિ કરીને પરિણામે દુઃખી થાય છે.

નોંધ:—પ્રથમ સામાન્ય સાધકની વાત કરી હવે ત્યાગી સાધકની વાત કરે છે. ચારિત્રગઠનના આ રહસ્યને નહિ સમજનારા જે ત્યાગી હોય છે તેઓ બાહ્ય આરંભને રોકે છે, તોયે આરંભજીવી ગણાય છે, એમ ઉપના સૂત્રમાં ભાવ છે.

જેઓ આત્મભાવને છોડી પરભાવોમાં શરણ મારે છે, તેઓ પાપ-કર્મોમાં વધુ ને વધુ અટવાતા નય છે. આમ કહીને સૂત્રકાર એ બતાવવા માગે છે કે ચારિત્રગઠન આંતરિક બળથી જ થઈ શકે, આંતરિક બળના સાધન-રૂપે બહારની બધી ક્રિયાઓનો ઉપયોગ ભલે હોય પરંતુ બહારની ક્રિયાના મહત્ત્વની ચાવી તો આંતરિક બળ પર જ હોય. જેટલે અંશે આંતરિક બળ શુભાવ્યું તેટલે અંશે પામરતા આવી જ; જેટલે આંતરિક બળને વિકસાવવા માટે સંયમ, ત્યાગ, વગેરે સાધનો બતાવ્યાં છે. કારણ કે આંતરિક બળના વિકાસથી—ચારિત્રથી જ આત્મશક્તિ ખીલે છે.

[૧૦] હે જંજૂ! તેમના કેટલાક તો વળી ભૂલ જાણવા છતાં તેને સુધારવાને બદલે ખીજે જ માર્ગ પસંદ કરે છે. તેઓ સ્વચ્છંદ-

આરી ચર્ધ એકચર્યા કરે છે. તેની એકચર્યા સ્વચ્છંદથી જન્મી હોય છે. તેની તેમના ગુણો જ પ્રતીતિ આપી દે છે. તેઓ બહુકોથી, બહુ માની, બહુ માયાવી, બહુ લોભી, બહુ પાપી, બહુ દંભી, બહુ હગારા, બહુ દુષ્ટ વાસનાવાળા, હિંસક અને કુકર્મી હોવા છતાં “હું તો ધર્મ માટે વિશેષ ઉદ્યમવંત થયો છું” એમ બકવાદ કરતા હોય છે. પણ ખરી રીતે “રખે કાઈ મને જાણી જાય” એવા ભયથી તે એકલા ચર્ધને કરે છે, અને અત્યંત તથા પ્રમાદ બન્ને દોષોથી નિરંતર મૂઢ બની વાસ્તવિક ધર્મને સમજી શકતા નથી.

નોંધ:—બાહ્ય ગરણને માનનારો, બાહ્ય વિધિનિયેધોમા ખૂબ માનનારો સાધક કેટલીક વાર તેમાંથી કડવા અનુભવો મળ્યા પછી ચોક્કસ બેડે છે. અને તેથી એ બધું છોડી થોડા તરફ વળવાનો ભાવ તેનામા જાગે છે. પણ આ વખતે એક જુલાવાને છોડી ખીબ ભારી જુલાવામા પરવાનો ભય આ મૂત્રમાં મૂત્રકાર પ્રગટ કરે છે.

એકચર્યા કરનારના માનસિક દુર્ગુણોનો જે ભંડાર વર્ણવ્યો છે તે મનનીય છે. ઘણી વખત લાગી સાધકને બાહ્ય નિમિત્તોદ્ધારા કરવો અનુભવ થાય છે. ત્યારે તે આખી દુનિયા ખરાબ છે, એમ માની તેથી અજાગો થવા મથે છે. અને તે એમ માને છે કે:—એ હું એકલો રહીશ તો આ બધી માથાફોક મટી જશે. આવા સાધકનું મૂળ જ કાચું છે. એ ઉપાદાન અને નિમિત્તોનો સંબંધ સમજ્યો જ નથી. નિમિત્તોનું જોર ઉપાદાનને સર્જે છે, સારા અતરમાં છે, બહાર માત્ર તેનું પ્રતિબિંબ છે, તેનું તેને જ્ઞાન નથી. એટલે એકટો ધૂરનાર કરવાય તેની નીચી કક્ષા છે. છતાં તેની ભૂદ એમ મનાવે છે કે હું હવે થોડા જ વખતમા અદ્વિતીય મહાત્મા બની જઈશ જે કોઈએ નથી કર્યું તે હું કરીશ એમ માને છે. આનું પશ્ચિમ કેવળ અધઃપતનમાં આવે છે. અને વડુ દુઃખનો વિષય તો એ છે કે:—તે એકલો બની જવાથી તે બૂલને સુધારનાર મળવો પણ તેને દુર્લભ ચર્ધ પડે છે. સારારા કે એકલીનતા ખોટી નથી. પણ તેનું એકાંત એકલા કે અતડા પડી જવાથી પ્રાપ્ત થતું નથી. પરંતુ વૃત્તિના વિનયથી પ્રાપ્ત થાય છે. જગત બગડી ગયાના જે બળાપા નીકળે છે તેમા પ્રાયઃ આંતરિક નબળાઈ જ કાગળ-ખત હોય છે.

[૧૧] હે મનુષ્યો! જેઓ પોતે પાપનાં અનુક્રાનથી નિવર્ત્યા નથી અને પોતે અજ્ઞાની હોવા છતાં મોક્ષ જેવી વસ્તુની મનમાની ડંકાસો હાંક્યા કરે છે, તેવા દુઃખી જીવો બિચારા કર્મમાં જ કુચળ છે; નહિ કે કર્મમાં. આવા જીવો સંસારના ચક્રમાં ફરવાના અધિકારી બને છે.

નોંધ:—મોક્ષનાં શાસ્ત્ર બહુયે કે મોક્ષની વાતો બોલ્યે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થઈ જતી નથી. જેઓ મોક્ષના અભિલાષી હોવા છતાં સ્વચ્છંદ, પ્રમાદ, કપાલો અને વિષયવિલાસની ગર્તામાં સળગ્યા કરે છે, તે સંસારે નથી આરાધતા અને મોક્ષ પણ નથી આરાધતા. તેઓ માત્ર આધાર વિના ત્રિશંકુની જેમ વચ્ચે જ લટકી રહે છે—એમ કહેવાનો સૂત્રધારનો આશય છે.

ઉપસંહાર

આચરિત્રનું ધરતર આંતરિક બળથી જ થાય છે. આંતરિક બળ કેળવવા માટે સંયમ ઉપયોગી સાધન તો છે જ. વિષયસુખની લિપ્તિમાંથી જે હિંસા જન્મે છે તે આધ્યાત્મિક મૃત્યુના અને શારીરિક હાસના કારણભૂત બને છે. શુદ્ધસ્થ-જીવનમાંથી સંયમ સુસાધ્ય અને મુશકય છે. સંયમમાં સુખ સદૃશ છે. બૂલતું બાન થયે સંયમ સરળ અને સ્વાભાવિક બને છે.

બૂલતું બાન બૂલતું કહવું પરિણામ ભોગવવાથી ચર્ચ શકે છે, એ માન્યતા બરાબર નથી. ક્રિયામાત્ર પરિણામ દેનારી છે, એટલે ક્રિયાતું પરિણામ ભોગવતું એ તો એક નૈસર્ગિક નિયમ જ છે; પરંતુ જેમજેમ જીવ કડવાં પરિણામો ભોગવે છે, તેમતેમ તેની શક્તિમાં વધુ વક્રતા પેસે છે અને બૂલતું બાન થવાની તક દૂર ને દૂર જાય છે.

બૂલતું બાન જિજ્ઞાસા પછી જન્મે છે. નિર્લુપ્ય પણ જિજ્ઞાસા પછી સંભવે છે. સાચો નિર્લુપ્ય જીવને સ્વયં સંયમને માર્ગે યોજા દે છે.

આરંભ આસક્તિથી જન્મે છે. ત્યાગી પણ આસક્ત હોય તો તે આરંભ-જીવી છે. અને શુદ્ધસ્થ પણ સંયમી કે નિરાસક્ત હોય તો તે અનારંભજીવી છે.

એમ કહું છું.

સોદસાર અધ્યયનનો પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

દ્વિતીય ઉદ્દેશક

ચારિત્ર ખીલવવાના ઉપાયો

ગત ઉદ્દેશકમાં ચારિત્રગઠનની વિવિધ સમાલોચના કરી, અને આંતરિક બળ ખીલવવાથી જ ચારિત્રનું ઘડતર થાય છે તથા ચારિત્ર વાસ્તવિકતામાંથી જ જન્મે છે એમ સમજાવ્યું. હવે આ ઉદ્દેશકમાં આંતરિક બળ ખીલવવાના ઉપાયો બતાવતા

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] આ વિશ્વમાં જે સાધકો પાપી પ્રવૃત્તિથી નિવર્તેલા છે, તે સાધકો પોતાના શરીરશક્તિનો નિર્વાહ પણ અનારંભીપણે (નિર્દોષ રીતે) ચલાવી શકે છે.

નોંધ:—આંતરિક બળ પાપપ્રવૃત્તિથી નિવર્ત્યા વિના ખીલી શકે જ નહિ. એટલે પ્રથમ સૂત્રમાં પાપી પ્રવૃત્તિથી નિવર્તવાનો નિર્દેશ કરે છે. હપયોગની શૂન્યતામાં અધર્મ છે, આથી પાપી પ્રવૃત્તિથી નિવર્તવું એટલે હપયોગમય જીવન જવું. અને હપયોગમય જીવન એટલે મધ્યયુક્ત જીવન સમજવાનું છે. આવા સાધકને જે સાધનો મળ્યા છે તેા સાધનોને હપયોગી સામગ્રી મળી જ રહેવાની છે. એવા કુદરતના અથગ મિશ્રાંત પ્રત્યે વિશ્વાસુ હોઈ શકે, સંયમી રહી શકે અને સાધનો પર સાધનનિષ્ઠા હોવા છતાંયે નિર્દોષ રહી શકે.

[૨] હે સાધક ! તું દ્વિપિત પ્રવૃત્તિથી દૂર રહી પૂર્વગત દોષોને સાધનાદ્વારા દૂર કર્યા કર. “ હમણાં જ આ અવસર છે, ” એમ વિચારી પવિત્ર સંયમ તરફ જ દૃષ્ટિ રાખ. આ શરીર, સાધકજીવન અને સાધનાનાં આવાં અનુકૂળ સાધનોનો સમય ફરીફરી નહિ આવે માટે તેમનું ફરીફરી શોધન કર.

નોંધ:—સાધક સંયમી બન્યા પછી પણ બંધૂત દશાને બૂલી ન ભય, પૂર્વઅધ્યાસો તેને પુનઃ યોગ તરફ ખેંચી ન ભય, એટલા માટે પળેપળે ભગત રહેવાનું આ સૂત્રમાં સૂચવ્યું છે. ઘણીવાર એવું બને છે કે: સાધક જીવનમાં પણ સતત સંયમનું વશણ કંઠાણો ઉત્પન્ન કરે છે. અને એ કંઠાણો કે પ્રમાદ પણ બાંહે ઠાઈ નિરાસક્તિનો શુભ હોય તેમ મનાવવા તેની વૃત્તિ તે સાધક પર આક્રમણ કરે છે. આનું મૂળકારણ પૂર્વ અધ્યાસ જ છે. છતાં તે સાધકને તેવે વખતે તેનું જ્ઞાન હોવું નથી. નેથી તે લોકપ્રવાહમાં ખેંચાઈ ભય છે. આ ખેંચાણ કટકું પતન કરે છે, તે તો અનુભવગમ્ય બીના છે. પરંતુ તે પ્રસંગ ન આવે એમ સૂત્રકાર કહે છે. અને તેથી ચોંકાવે છે કે હે સાધક ! આ અવસર ફરીફરી નહિ આવે. અને કહે છે કે:—એ વાત અહીં શા માટે કહેવામાં આવી છે તેનું પણ તું તારા જીવનમાં શોધન કર. તારે જ તને એનો મર્મ સમજશે.

[૩] તીર્થંકરદેવે એ માર્ગ બતાવ્યો છે (અને એમ પણ સમજાવ્યું છે) કે બધા જીવોને જીહ્વંજીહ્વં સુખદુઃખ થાય છે, એમ જાણી (આત્માભિસુખ બનવા માટે) સંયમી સાધકે સાધનાનાં માર્ગમાં જરા પણ પ્રમાદ ન કરવો.

નોંધ:—ભગત સાધકને પણ અધ્યાસો વંચ કરી નાખે તો બીજાનું મુંઝવું ? એમ માની ઠાઈ સાધનાના માર્ગે જવામાં નિરાસા ન અનુભવે એ ખાતર સૂત્રકાર તે ગૂંચ હકેલી નાખે છે, અને એમ થવાના કારણને સ્પષ્ટ કરી મૂકે છે. “ બધા જીવોને સુખ અને દુઃખ જીહ્વંજીહ્વં થાય છે, ” એ વાતના ભાષ્યમાં તે વાત સમાવી છે. અનુભવ પણ આ વાતને સ્વીકારે છે કે જે એક વસ્તુ એકને સુખરૂપ હોય છે, તે જ વસ્તુ બીજાને દુઃખરૂપ હોય છે; અથવા એણે સુખ કે દુઃખ આપી શકે છે. આટલી વાતને જાણી

વિચારાય તો પણ પદાર્થ પોતે સુખ કે દુઃખ આપનાર નથી એ વાત સમજાય, અને વૃત્તિમાયો પાપ સહેજે છટકે જાય.

પૂર્વઅધ્યામો ક્રિયા કરાવી નાખે એવું બને, તોપણ તે ક્રિયામાં વૃત્તિ પાપી ન હોય એટલે તે ક્રિયા વિકાસમાં બાધક ન નીવડે. જ્યાં સુધી આ વાત હૈયે ન ચોરી હોય ત્યાં સુધી પૂર્વઅધ્યામોને લઈ ન, કે પ્રસાદની અધીનતાને લઈ ને કે ગમે તે નિમિત્તે જે પાપી ક્રિયા થાય તે સ્વસ્થાગને મૂકતી જાય છે. અને એ કુસસ્કારનિમિત્ત મળતા જ પુનઃ તે સ્વરૂપે આવીને જોમો ગ્રહે છે. આ રીતે ચક્ર ચાલ્યા કરે. એટલે જ્યાં સુધી સમજાણના મૂળમાં ગ્રહેલી ભ્રમ નીકળી શુદ્ધ સમજ ન થાય ત્યાં સુધી જાગૃતિ હોય તોય ને કાર્યકારી નીવડે નહિ.

[૪] જેમ આ વિવેચના શ્રવેના આશયો લિન્નલિન્ન છે, તેમ તેમનું દુઃખ પણ લિન્નલિન્ન છે. માટે મુનિએ કરી પણ હિંસા કે મૃદા બાપણ જેવા દ્વયણને ન સ્પર્શતા, સયમમાર્ગમાં ઉપગ્રિયત થતા કડક સંકટોને પણ સમભાવે સહન કર્યાં. અને આ રીતે વર્તનારો મુનિ જ ઉત્તમ પ્રકારનો આગ્નિશીલ મુનિ ગણાય.

નોંધ-જાહેર જે મુખદુઃખ દેખાય છે તે આશયથી જ થાય છે. આ આશયોની લિન્નતા એટલે કર્મોના પરિણામોનું તારતમ્ય. એના ઉપર જ આખા સંસારનું વિવિધ સ્વરૂપરૂપે મહાણું છે જેમ કહીએ તો ચાલે. પ્રત્યેક અસ્તિ લિન્નલિન્ન આકૃતિ અને સાધનસામગ્રી ધરાવે છે. તેનું કારણ પણ આશયોની લિન્નતા જ છે. સંસારની આ વિવિધતા એ જ કર્મોના અવગત ઘટનાની કે નૈસર્ગિક કુદરતી શક્તિના અસ્તિત્વની પ્રતીતિ છે. જે મુનિ આટલું મનન કરશે તે મુનિ પ્રમાદ કે કપાયને લગ્ય નહિ કરી શકે. કમળ કે સ્વતંત્ર અચળ કાયદાની ગાત્રી પ્રતીતિ નથી થઈ ત્યાં સુધી જ તે પોતાના સ્વાર્થ માટે પુરુષાર્થનો દુરુપયોગ કરે છે, વેડફે છે, બીજાને હાળે છે અને પોતે હાણાય છે. હિંસા અને મૃદાનું મૂળ નૈસર્ગિકતાનો અવિશ્વાસ જ છે.

જ્યાં સુધી કુદરતના અચળ કાયદા પર સાવકા વિદ્યાર્થી ન બને ત્યાં સુધી તે બીજાનું ભણુ કરવાના કોઈ સેવે તોયે તે કોઈ પૂર્ણ થઈ શકે નહિ. જે જે હૃદયમાં તે પ્રવેશે તેમાંતેમાં તેનું અભિમાન તેને સ્વાધ્યાય કરે. આ દુષ્ટિચંદ્ર ન સમજાય હોય ત્યાં સુધી જ દમ અને પગેપકાની મહત્તા છે.

સંયમીનો સંયમ ને સ્વ અને પરતું કહ્યાણુ સાથે છે તે દાતા કે પરોપકારી નથી સાધનો. આથી જ પ્રથમ દાન, પછી પરોપકાર અને ત્યારબાદ સંયમનું ઉચ્ચ સ્થાન કહ્યાણું છે.

સંયમમાં કષ્ટ આવે તે સાધકને દુઃખરૂપ નથી લાગતાં, એનું કારણ એ છે કે સંયમની શ્રેણીને અવલંબેલો સાધક કોઈ બીજી જ ભૂમિકામાં ગયો હોવાથી તેને અપૂર્વ ઉદ્ધાસ પ્રગટે છે. કદી આવા ઉદ્ધાસનો પૂર્વે તેને પરિચય ન હોવાથી તે સ્થિતિને તે શાન્ત દશા માને છે. પણ આ એક સાધનાની ભૂમિકા જ છે. તેનો તેને ધર્માર્થ અનુભવ ન હોવાથી કોઈ વેળા નિમિત્તવશાત્ તે તેને પૂર્વઅધ્યાસો આવીને હેરાન કરે તો તે એકદમ વ્યાકુળ થઈ બેસે છે. પતન થયું તેવા ભયે તે ત્રાસી બેઠે છે. પણ આ ત્રાસ તેના જીવનમાં કાં તો સાચેસાચું પતન આણે છે, અથવા હનારાતા લાવી મૂકે છે. આ બન્ને સ્થિતિ કનિષ્ઠ છે આમાં રક્તિનો અવિશ્વાસ જ કારણભૂત છે. એટલે નિર્ભયતા અને આંતરિક શક્તિ એ જ આદિત્રગઠનના મૂળભૂત પાયા છે એ જ દૃષ્ટિએ પોતાને યતાં સુખદુઃખ કે ખીભને યતાં સુખદુઃખ નેઈ તે પોતાનો સમભાવ ન ગુમાવે.

[૫] ને સાધકો હાલમાં પોતે પાપમાં પ્રવર્તતા નથી છતાં કદાચ પૂર્વકર્મના ફળસ્વરૂપે તેમને વિવિધ પ્રકારની ઉપાધિઓ આવે તો તે વખતે યતું દુઃખ તેઓ સમભાવપૂર્વક સહન કરે. એમ વીર તીર્થંકર દેવોએ ફરમાવ્યું છે.

નોંધઃ—કર્મની સાંકળ ત્રિકાળાભાષિત છે. પુનર્ભવો—પુનર્જન્મોથી તેમની વચ્ચે પડેલા પડતા ભય છે. પાકળનાં કર્મોનું આ જીવને જ્ઞાન નથી તેથી જ તે કુદરતની સામાન્ય ક્રિયાથી પણ ચોંકી બેઠે છે, નિરાશ થઈ ભય છે. જોકે આમ યતું એ પણ અસ્વાભાવિક નથી, કારણ કે વર્તમાનકાળમાં જે ક્રિયા થાય છે તે પણ શુદ્ધ છે કે અશુદ્ધ, વિકાસને પથે પ્રેરનારી છે કે પતનને પથે તેનું જ જ્યાં જ્ઞાન ન હોય ત્યાં પૂર્વક્રિયાના ફળની પ્રતીતિ કે સહન કરવાની શક્તિ શી રીતે જાગે? પણ આવા સાધકે આપતનનો અનુભવી પુરુષોના (સદ્ગુરુના) વચનના અવલંબનથી પણ એટલો વિશ્વાસ મેળવી લેવો જોઈએ કે જે કંઈ થાય છે, તે જમું હેતુપૂર્વક જ થાય છે. ક્રિયાના કર્તાને ક્રિયાનું ફળ ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ, પડેલા સામે કે પડેલા પાકળ

આવી મળે છે, તે ભોગ્યે જ છૂટકો છે. અને એવા નિશ્ચય કરી ધૈર્ય ધારણ કરવું રહ્યું.

[૬] આ શરીર વહેણ કે મોંકું પણ અવશ્ય છૂટવાનું અથવા તૂટવાનું. કારણ કે તે અધ્રુવ (અનિયમિત), અનિત્ય, ક્ષણભંગુર, વધવાઘટવાના સ્વભાવવાળું અને નાશવંત છે જ. માટે હે સાધકો ! આ દેહસ્વરૂપને અને આ દુર્લભ અવસરને ફરીફરી વિચારો.

નોંધ:—અહીં સૂત્રકાર સમભાવ શી રીતે જળવાય તેને લગતા વિચારો આપે છે. શરીર નાશવંત છે, એટલે એ ચાલી જશે; તેવા ભયમાં સાધક વિહવળ બનીને લાન ભૂલે, અભ્યુત્થાન-પ્રયત્ન બંધ કરી, એવું સાધનપૂરવું મહત્ત્વ બુદ્ધિને સાધ્ય માની બેસે અને વિલાસી બને, તોયે પતનને નોતરે. પણ સૂત્રકાર કહે છે એ દેહના સ્વરૂપને અને દુર્લભ અવસરને ફરીફરી વિચારો.

દેહના સ્વરૂપનું જ્ઞાન એટલે દેહ મળવાના મૂળકારણનું જ્ઞાન. આ જ્ઞાન થતાં મહેજે સમજશે કે દેહની નશ્વરતા એટલે દેહનો નાશ નહિ, પણ દેહનું પરિવર્તન. માત્ર એના સાધનનો જ ફેરફાર, એનો નહિ. જેને માત્ર આટલું દેહ સંબંધી જ્ઞાન થાય તેને મૃત્યુની ભીતિ સહેજે ટળી જાય અને નિર્ભય બને.

અને અવસર ઓળખવા એટલે એક પણ નિરર્થક નથી એમ માની અપ્રયત્નતા જળવવી તે. આવા જ્ઞાની અને અપ્રયત્ન સાધક પણ દેહની શુદ્ધિ કરશે જ. પણ તે માત્ર દેહને સાધન સમજીને, આત્માનું રક્ષણ કરીને, દેહને સાચવશે; આત્માને વેચીને કે હણીને નહિ.

[૭] જે સાધક ઉપર પ્રમાણે શરીરનું સ્વરૂપ તથા અવસર વિચારીને એવાં ચેતનનાં જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, સુખ, આનંદ ઇત્યાદિ ગુણોમાં રમનારો હોય છે, તેવા નિરાસક્ત ત્યાગી સાધકને અનંત સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાનું રહેતું નથી.

નોંધ:—પહેલા સૂત્રોમાં દેહની નશ્વરતા બતાવી. જે દેહ પોતે જ નાશવંત છે તે દેહથી મળતું સુખ ક્ષણિક કે નાશવંત હોય તે સ્વાભાવિક છે. પરંતુ આ સૂત્રમાં તો એમ કહેવા માગે છે કે:—સુખ કે આનંદ આપવાનો દેહનો સ્વભાવ જ નથી. વિષયાની આસક્તિને લઈને દેહનારૂ

[૧૩] જે સાધક પ્રમાદ સેવે છે, તેઓ ધર્મથી પરાક્રમુખ થયેલા છે, એમ જાણીને શાણો સાધક અપ્રમત્તપણે વિચરે. --

નોંધ:—ક્રિયાથી ધર્મિષ્ઠ ગણાતો છતાં જે સાધક જીવનજીવદ્વારમાં ઉપયોગશૂન્ય દશાએ વર્તે છે તેને સૂત્રકાર અહીં સાચા માર્ગનું દર્શન કરાવે છે. પ્રમાદ એ જ પાપ. ઉપયોગશૂન્ય જીવન એ જ પાપ. એવો આ સૂત્રમાં ધ્વનિ છે. જ્યાં ઉપયોગશૂન્યતા છે, ત્યાં નિવૃત્તિને આડે આગમ અને વિલાસ પોષાય છે; અને જ્યાં ઉપયોગમય દશા વર્તે છે, ત્યાં ક્રિયા-પરતા હોવા છતાં નિવૃત્તિ છે.

[૧૪] એમ ઉત્તમ પ્રકારે આ તીર્થંકરભાષિત ક્રિયાને મુનિ સાધક યથાર્થ રીતે પાલન કરે.

નોંધ:—અપરિગ્રહી વૃત્તિ એ વીરનો સાચો માર્ગ છે એમ કહી પરિગ્રહ અને તે પશી મમતા છોડવાનું આગળનાં સૂત્રોમાં વર્ણવી, ૧૨-૧૩ અને ૧૪ માં સૂત્રમાં ક્રમપૂર્વક સમજાવ, જગૃત દશા અને નિનમાર્ગની શ્રદ્ધાપૂર્વક આરાધના કરવાનું જાણાવ્યું છે.

ઉપસંહાર

સાધુતા અને પરિગ્રહીપણું એ બન્ને વિરોધી ગુણો છે. ઉપયોગમય જીવન એ જ ધર્મ. ક્રિયામાં પ્રગટપણે પાપ ન દેખાય તોયે જ્યાં પરિગ્રહ-વૃત્તિ છે, ત્યાં આરંભ—પાપ છે જ. પરિગ્રહ અને આરંભથી સંસાર વધે છે. મહાપરિગ્રહ અને મહાઆરંભ અધમ સંસ્કારો અને અધમ ગતિના ઉત્પાદક છે.

સંસારની વિવિધ આસાઓ, તૃષ્ણાઓ અને ઇચ્છાઓથી મુખ અને કુઃખનું નિર્માણ થાય છે. સંયમી સાધક આટલું જાણી બન્ને સ્થિતિમાં સમભાવ જાળવે.

કર્મનો કોયડો કોઈને કોઈ કાળે છાડતો નથી, છાડશે પણ નહિ. મુખ કે કુઃખ મનાય છે તેનું કારણ પણ કર્મની વિચિત્રતા છે. કર્મક્રમિ આત્મજ્ઞાન પાછી જ સંભવે છે.

આત્મસ્વરૂપની અને દેહસ્વરૂપની જોડી વિચારણા પડી નમતા અને પરિમણી વૃત્તિ પણ ધટે છે.

મન્યમા શ્રદ્ધા અને સમભાવથી ચારિત્રજળ ખીતે છે અને ધર્મબંધન તૂટે છે.

એમ કહું છું.

લોકસાગ્ર અધ્યયનનો દ્વિતીય ઉદ્દેશક મમાસ થયો.

તૃતીય ઉદ્દેશક

વસ્તુવિવેક

ચારિત્રગઠન અને તેને ખીલવવાના ઉપાયો વર્ણવ્યા
ગયા. ખીળા ઉદ્દેશકમાં કહેલી નિષ્પરિગ્રહવૃત્તિનો રખે કોઈ
દુરુપયોગ કરે ! “મૂર્છા એ જ પરિગ્રહ છે.” માટે પદાર્થો ગમે
તેવા અને ગમે તેટલા વાપરવાની છૂટ છે. માટે માત્ર મૂર્છા
ન હોવી જોઈએ—એમ રખે કોઈ માની લે ! તે ભ્રમનો આ
ઉદ્દેશકમાં ઉકેલ આપતાં સ્યાદવાદ જેમની નસેનસમાં સહજ
વણાયો છે એવા ગુરુદેવ સૌને સંબોધીને બોલ્યા.

ગુરુદેવ બોલ્યા

[૧] જે કોઈ ગૃહસ્થ કિંવા બ્રાહ્મણ આ જગતમાં નિષ્પરિગ્રહી
ચાય છે તે બધા તીર્થંકર દેવની વાણી સાંભળી અથવા મહાપુરુષ કે
સાંતી પુરુષોનાં વચનો વિચારી, વિવેકવંત બની, સર્વ પ્રકારના પરિ-
ગ્રહનો ત્યાગ કરીને જ નિષ્પરિગ્રહી બને છે.

નોંધ:—પરિગ્રહ હોવા છતાં, રાખવા છતાં, તે યોગવવા છતાં હું તે નિરાશુકન રહી શકું છું કે નિરાસુકન રહી શકીશ એમ જે બોલે છે કે માને છે, તે પાખંડ, દંભ કે આત્મવંચના સેવે છે—એવો કંઈક ભાવાર્થ આ સૂત્રમાં છે. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે પરિગ્રહનો સંપર્ક રાખીને નિષ્પરિગ્રહી વૃત્તિ કેળવાઈ શકતી નથી. એટલે નિષ્પરિગ્રહી વૃત્તિ કેળવવા માટે બાહ્ય પદાર્થોનો પરિગ્રહ, તે પર યતો મોહ અને આકર્ષણ સૌથી પ્રથમ તકે છાડવા જરૂરી છે. જેમ કોઈ અગ્નિને હાથમાં રાખી ઠંડક મેળવવાની હઠ્ઠા રાખે કે ઠડીના ભય જયે તોપણ ઠંડક ન થવી અને અગ્નિની ઉષ્ણતા સહવી તેને માટે અનિવાર્ય છે. તેમ જ જે સાધક પરિગ્રહના અગ્નિને સાથે રાખીને નિરાસક્તિની ઠંડક શોધે છે તે નિષ્ફળતા અનુભવે છે.

ધણીવાર એકું બને છે કે એ પરિગ્રહ પાછળ તેનો આરાધ નીચ, શદ્ધ કે સ્વાર્થી નહિ પણ ઉચ્ચ, ઉદાર, અને પરમાર્થી દેખાતો હોય. માત્ર પરોપકાર અને પરમાર્થ ખાતર તે પદાર્થોનો સંગ્રહ કરતો હોય તોયે તેની પાછળ છુપાયેલી પરિગ્રહવૃત્તિ ક્ષીણી આખરે ઉન્નતિ અને યશના શિખરે ચડેલા એ સાધકને પાડવામાં મદદરૂપ બનવાનો સંભવ રહે છે. એટલે જ નિષ્પરિગ્રહવૃત્તિ કેળવવા માટે બાહ્ય ત્યાગની આવશ્યકતા છે. પછી બસે તે શુદ્ધસ્થ સાધક હો કે બિશુ સાધક હો. દરેકને પોતાની યોગ્યતા અને શક્તિ મુજબ પદાર્થત્યાગ કરવો ઉપયોગી નીવડે છે. જોકે એ આવશ્યકતા સૌને અનિવાર્ય છે એમ જાણ્યા પછી પણ બાહ્ય ત્યાગની ભાવના પ્રમટ્ટવી એ કંઈ સહજ વસ્તુ નથી. કારણ કે પોતે જે કંઈ હચ્છે છે તે બાહ્ય પદાર્થોમાં છુપાયું છે એવો ધણા કાળનો જીવનો અધ્યાસ છે. એટલે એ કેમ છૂટે ? તેના ઉપાયમાં સૂત્રકાર વિચાર અને વિવેક બતાવે છે. સત્યાસત્યને પારખવાની વિવેકબુદ્ધિ જાગે, એટલે અનતંકાલનો અસત્યને સત્ય માનવાનો અધ્યાસ હોય તોયે છૂટી જાય છે. પરંતુ જ્યાં સુધી એ જાગે નહિ, ત્યાં સુધી તો મનુષ્ય કશું હિતાહિત પણ સમજી શકે નહિ. તો છાડવાની તો વાત જ શી ? આવી વિવેકબુદ્ધિ સદ્વિચાર પછી જ આવે છે, એમ ઉપરના સૂત્રમાં સૂત્રકાર વદે છે.

પણ એ વિચાર રાખે એટલો તો રૂઢ થઈ ગયો છે કે હાલનાં જે ચાલતાં સૌ કોઈ એનો ઉપયોગ કરી નાખે છે. પણ વિચારનું સ્વરૂપ માનીએ છીએ એટલું સરલ કે સુસાધ્ય નથી. એને ધણીવાર વિચ-

ઓળખીએ છીએ તે વિચાર નથી હોતો પણ કેવળ વિકલ્પ હોય છે. જીવનમાં અદ્ભુતતા, નવીનતા અને દિવ્યદષ્ટિ પ્રેરે એ વિચાર. બાકી તો ઉપરના મન ઉપર આવતા વિચારો એ તો વિકલ્પોમાત્ર છે. છતાં એ વિકલ્પો ૧૨ વિચારોનો આરોપ મુકાય છે. એ તો સમુદ્રના ઉપરના શીણને તરંગ માનવા જેવી ભૂલ છે. તરંગ જેમ જલનું ઊર્ધ્વગમન છે, તેમ વિચાર એ અંતઃકર્ણનું ઊર્ધ્વગમન છે. તરંગ જેમ સમુદ્રને આલસાદિત કરે છે, હૃદય બનાવે છે, તીરને ભેટવાની તાલાવેલી જગાડે છે અને વેગ આપે છે, તેમ જ વિચારમાં શક્તિ છે. સદ્વિચારનું એક કિરણ જીવનમાં જ્યોત જગાવી દે છે. અનેક કાળના અજ્ઞાન અને મોહના તિમિરને તે વિખેરી નાખે છે. જીવનના સુખવારેલા કાકડાને તે ઉકેલી દે છે, અને પ્રત્યેક કાર્યના પરિણામ સુધી પહોંચવાની દિવ્ય શક્તિ સમર્થ છે. જે પરથી ક્રિયાનું મૂળકારણ અને પરિણામ સુધી દષ્ટિ પહોંચે તે વિચાર કહેવાય.

પણ આવો જોડો વિચાર અનુભવી જનોના પ્રગટહોતન વિના પ્રાપ્ત નથી. આથી જ આત્મપુરુષોનાં વચનો કે સત્સંગ તેમાં કારણભૂત બનાવ્યાં છે. આત્મપુરુષ એટલે નિખાલસતા, નિઃસ્પૃહતા અને સત્યની સાક્ષાત મૂર્તિ. નિઃસ્પૃહતા વિના સ્વાનુભવ ન જાણે. બીજાં વચનો અનેકવાર સાંભળ્યા છતાં હૃદયના તોર ન જગાડે, હૃદયે ન સ્પર્શે. પણ સાચા સંતનું એક વક્તવ્ય જીવન પસંદી શકે.

સત્સંગની મહત્તા આ દષ્ટિએ છે. પરંતુ જ્યાં વ્યક્તિનાં વ્યક્તિત્વને બદલે વ્યક્તિનાં બોખાં તરફ ઢળવાની ક્રિયા થાય ત્યાં સત્સંગ ફળદાયી ન નીવડે, અને વાસ્તવિક રીતે તો એ સત્સંગ પણ ન કહેવાય. વ્યક્તિશાત્રમાં બંધાયેલાને મુક્ત કરે, સ્વતંત્ર બનાવે અને પોતાનો અનંત કાળનો પૂર્વમહા-કુરામહ છાડાવે, તે જ સત્સંગ.

[૨] પ્રિય જંજૂ! તીર્થકરદેવે સમતાથી (સમતામાં) ધર્મ વર્ણવ્યો છે. તે બોલ્યા છે કે:—આહો સાધકો! જે રીતે મેં અહીં ઊર્મી ખપાવ્યા છે તે રીતે બીજા માર્ગોમાં કર્મ ખપાવવા મુશ્કેલ છે. માટે જ કહું છું કે મારું દષ્ટાંત લઈ બીજા મુમુક્ષુઓએ પણ પોતાનું વીર્ય છુપાવવું નહિ.

નોંધ:—પ્રથમ સૂત્રમાં બાહ્ય પદાર્થના ત્યાગની જરૂરિયાત બતાવી અને ત્યાગબાવના ક્યારે અને કઈ રીતે લેવે તેના ક્રિયાઓ વર્ણવ્યાં. પરંતુ

ત્યાગના સંબંધમાં કેટલીક વાર ગેરસમજ લાવી ચલાવે સંભવ રહે તેથી તેનો ઉકેલ આ સૂત્રમાં આપવા પ્રયાસ કરે છે.

ધર્મ સમતામાં છે એમ બોલીને સૂત્રકાર કહે છે કે:-ત્યાગ સમભાવથી લગ્યો હોવા નોઈએ. ત્યાગમાં સમતા નોઈએ જ. આમ કહેવાનો આશય એ છે કે:-પદાર્થત્યાગમાં એ ભાવના દેખાય છે: એક તો પદાર્થો તરફની ધૃણા અને બીજી પદાર્થો પ્રત્યેની અનૃપ્તિ. આ ભાવનાના મૂળ હપર જ ત્યાગની શુદ્ધિ-અશુદ્ધિનો આધાર છે. જે ત્યાગમાં પદાર્થ પર તિરસ્કાર છે તે ત્યાગમાં શુદ્ધિ કે સમજણ નથી, એમ કહી શકાય. કારણ કે જે વૃત્તિનો આલે પદાર્થ પર તિરસ્કાર છે તે વૃત્તિનો પ્રસંગ આગ્ય સંયમ પર પણ તિરસ્કાર નહિ થાય એની ખાતરી શી? કચિત્તાય એ છે કે વૃત્તિના મૂળમાં જે દોષ હોય તે આલે એક જ ક્ષેત્રમાં દેખાતો હોય તોપણ વહેલો ચા મોટો એ બીજા ક્ષેત્રમાં પણ દેખાવાનો જ. જે સાધકે પદાર્થત્યાગથી મુખ છે એકું મીઠું પ્રલોભન ક્યાંકથી સાંભળી ત્યાગ કર્યો છે અને આલે તેની વૃત્તિનો વેગ સંયમ તરફ વાળવા પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, તે સાધક કદાચ એ માર્ગમાં મુખનો અનુભવ ન કરી શકે અને બીજાં બાધક કારણો નડે; ત્યારે બીજી તરફ ઠગ્યા વગર કેમ રહી શકશે? ત્યાગનો હેતુ વેગની દિશા બદલવાનો નહિ પણ વેગને રામાવવાનો છે. અને એ વેગનું રામન બંદી વિચારણા વગર શક્ય નથી. ત્યારે માનવીને જ્ઞાન યાત્રા કે પદાર્થોમાં મુખ કે દુઃખ આપવાની શક્તિ નથી. તે તો નિમિત્ત માત્ર છે, મારી વૃત્તિએ જ અજ્ઞાનથી પદાર્થોમાં મુખ કે દુઃખની કલ્પના કરી છે. જેને એક વસ્તુ નોઈએ છે તે વસ્તુ નહિ મળે તો તેને દુઃખ થશે, અગર મુખ મળશે તો સ્પષ્ટિક મુખ થશે. પણ જેને એ વસ્તુ નોઈતી જ નથી એને એ વસ્તુ સંબંધીનું કંઈ પણ મુખદુઃખ થવાનું નથી. મુખ કે દુઃખનું કારણ બહાર નથી પણ મારી સમજણમાં છે—ત્યારે જ સાચો ત્યાગ જન્મશે. એટલે જ સૂત્રકાર કહે છે કે ત્યાગ સમતાથી જન્મવો નોઈએ; અને આ ભાવના પ્રગટ્યા પછી જ વૃત્તિને શુદ્ધ કરવા માટે નિમિત્તોથી દૂર રહેવાની આવશ્યકતા જણાય છે, અને એ સમજણપૂર્વક જે ત્યાગ થાય છે તે ત્યાગમાં સમભાવ હોવાની પૂર્ણ સંભાવના છે.

સર્વજ્ઞ પુરુષોએ સમભાવની પરાકાષ્ટા પોતે અનુભવી છે. એથી જ તેઓ ધર્મને સમતાથી વર્ણવી શકે છે. સત્યનો અનુભવી જ સત્ય દર્શાવી શકે, બીજો નહિ; એવો ભાવ પણ આ સૂત્રમાં ટપકે છે. આ સૂત્રનો બીજા

લાગમા શ્રીતીર્થકરજગવાનના શ્રીમુખેથી “મેં અહીં કર્મ ખપાવ્યા છે તે રીતે બીજાં ખપાવવાં મુશ્કેલ છે” એમ કહેવાયું છે. એ કથનમાંથી એ શરૂ નીકળે છે કે આ માર્ગ—સમતાનો માર્ગ નેટલો સરળ છે તેટલો બીજો નથી. અમે સમતાયોગની સાધના કરી કર્મ ખપાવ્યા છે. તમે પણ ખપાવી શકો. એમ એ તાની પુરુષો પોતાના અનુભવની ચોક્કસતા બતાવે છે.

પ્રાણીમાત્રના આશયો ન્યાં ભિન્નભિન્ન છે ત્યાં ક્રિયાની ભિન્નતા હોવી સ્વાભાવિક છે. પણ જે કોઈ જિજ્ઞાસુ કે મુમુક્ષુ સત્યમાર્ગે જવા સારું તૈયાર થઈ ગયા છે, તેની જિજ્ઞાસાનું આમાં સુંદર ચિત્ર છે. અને અવલંબનની ગૂઢ પ્રેરણા પણ છે. તોયે રમે એ અવલંબનમાં જ અટકી પડે! માટે કહે છે કે જોતો હો, બહારના સાધકનિમિત્તોનેય માત્ર દષ્ટાંતરે નિહાળજો, ચાલવાનું તો તમારે જ છે. પુરુષાર્થની ચાવી તમારા હાથમાં છે, એ રમે બૂલતા.

આ સૂત્રનો છેલ્લો સપ્તાર્થ તો અદ્ભુત છે. એમાં બાખ્યું છે કે બીજા મુમુક્ષુઓએ પણ પોતાનું વીર્ય છુપાવવું નહિ. “બીજા મુમુક્ષુઓ એટલે આ માર્ગને બદલે બીજા માર્ગે જનારાઓ—જેમકે કર્મમાર્ગ, જ્ઞાનમાર્ગ, ભક્તિમાર્ગ કે એવા હજારો મતો, પંથો અને સંપ્રદાયો. જે ભિન્ન ભિન્ન માર્ગો દેખાય છે તેવા હજારો માર્ગમાંથી અમે તે માર્ગો લેનારાઓ, અમે તે પંથના પધિકા, એ સર્વને કહે છે કે તમે જે માર્ગ સ્વીકાર્યો હોય તે ભડે રહ્યો. પણ તે માર્ગને વફાદાર રહેજો. તમારી શક્તિ તેમાં પૂર્ણ લેશયી અજાત માવજો, એને શુભળાવશો નહિ. અનુભવ પણ એવો છે કે એમાંથી પણ સાચો શાહ પ્રગટે છે.

આ ઉપરથી એ પણ ફક્ત યથું કે પોતાનું કથન પૂર્ણ સત્ય હોય તેનું પણ તેને જાણ સ્વીકારે એવો આગ્રહ ન હોવો ધટે. જે વ્યક્તિ નેટલી વિકસી હશે તેટલું જ સત્ય તેની દૃષ્ટિને સ્પર્શી શકશે. અર્થાત્ કે પરિમિત દૃષ્ટિની અપેક્ષાએ સત્ય પોતે પણ પરિમિત છે, સાપેક્ષ છે. ત્યાં આગ્રહને અવકાશ કેવો? તેથી સત્ય અમુક જ ક્ષેત્ર, માર્ગ કે સ્થાનથી આરાધી શકાય એ એકાંત નથી. એટલે અમે તે ધર્મ, મત, પંથ કે સંપ્રદાયમાં સાંધક હોઈ તોયે જે તેનામાં સાચું સત્યાર્થો પણ હશે તો એ ધર્મ, મત, પંથ કે સંપ્રદાય એના વિકાસમાં બાંધક નહિ નિવડે, મુખ્યતા સ્થાનની નથી, પણ યોગ્ય અને મુમુક્ષુભાવનાની છે. એ યોગ્યતા અને ઉચ્ચતા પ્રાપ્ત કરે અને વિકસે

એવી ભાવનાથી જ ગમે ત્યાં રહેા પણ વીર્ય છુપાવરો નહિ એમ કહ્યું છે. નૈનદર્શનમાં વિશ્વવ્યાપક દૃષ્ટિ અને અનેકાંતતા કેટલી છે એનું આ પ્રતીક છે.

વીર્યને છુપાવવું એટલે શક્તિ શુંગજાવવી. શક્તિ તો હવમાત્રમાં હોય છે. પરંતુ શક્તિને દસવાના પ્રસંગોને તે બાગ્યે જ જોઈ શકે છે. 'કારણ કે જ્યાં સુધી માનવીના વિચારચક્ત્ર ન ખૂલે ત્યાં સુધી તે નિમિત્તો અને સંચોગો જેમ તેને જોએ તેમ તે વેગમાં જોવાનો રહે છે અને જીવનના વિચારો તથા અનુભવોને પોતાના છે એમ માની જીવનના વારસા પર તે હવનો હોય છે. પણ જ્યાં સુધી સ્વયં વિચારશક્તિ અને સ્વયં રાજનશક્તિ ન પ્રગટે ત્યાં સુધી વીર્યોલ્લાસ પ્રગટી શકે નહિ. વિચાર પછી જ ધર્મ અને શક્તિ બન્ને સ્ફૂરે છે.

પણ શક્તિની પૂર્ણ શુદ્ધિ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી એ શક્તિ જે માર્ગે વહેવા લાગે છે. આ વખતે સાધકે ખૂબ સાવધાન રહેવાનું હોય છે. આમાંના એક વહેણને જગતના ડાહ્યા પુરોએ શક્તિનો સફુપયોગ કરે છે, અને જીવનને ફરુપયોગ કહે છે. અહીં સૂત્રકાર એ ભાંજમરમાં પડતા નથી. એમની દૃષ્ટિએ તો શક્તિની મદત્તા છે. સફુપયોગ કે ફરુપયોગ એ બન્ને દૃષ્ટિ તો સાપેક્ષ છે. એટલે કહે છે કે "વીર્યને શુંગજાવો મા." શક્તિને હણવા કરતાં પાણી શક્તિને શુંગજાવવી એ વધુ હાનિકારક છે, આ વાત અનુભવ પછી જ સમજવી સરલ થઈ પડે છે.

નિમિત્તાધોનો જીવઃ એ સૂત્રનો નિમિત્તને અધીન થવું એ જાણે હવનો સ્વભાવ જ હાં ન હોય એવો અર્થ ધરાવાય છે, અને હતર હવો જ માત્ર નહિ પણ માનવસૃષ્ટિ સુધ્ધાં આ ભાવનામાં ધસરાયે જાય છે. પછી શુદ્ધિ તથા પુરુષાર્થનાં સ્વતંત્ર સાધનો કે જે પોતે જ સંચોગોને ધરવા માટે 'સમર્થ' છે તે મંત્રમાં હોવા છતાં તેમનો લાભ તેઓ લઈ શકતા નથી. કોઈ માનવ પોતાની સ્વતંત્ર શુદ્ધિ અને સ્વતંત્ર પુરુષાર્થનો ઉપયોગ કરે છે પણ તેનામાં કોઈ પૂર્વસંસ્કારો રહી ગયા હોય ત્યાં સુધી તે સંચોગોની સામે થઈ ફેતેહમંદ નીવડી શકતો નથી. પણ તેની શક્તિનું કોઈ એકદમ જીવ પશ્ચિત થાય અને કાર્ય કરાવી નાખે ત્યારે દુનિયાના ડાહ્યા કહેવાતા લોકો કે જે એક જ માર્ગે જવાના અભ્યારી હોય છે તેઓને મન આ કાર્ય અને ભાવના નવીન હોવાથી ત્રીચી શકતા નથી. અને એવું પણ બને છે કે એ નવીન માર્ગમાં જતાશ કરી નાખે એવાં અનેક નિમિત્તો એ શક્તિના ઉપાસક સામે ખડાં યાય

છે. આવે વખતે એ સાધકની ખરી કસોટી થઈ પડે છે. જો આ સમયે સાધક પોતાની શક્તિ ગુંગળાવી નાખે તો પરિણામ ગું આવે એવું તે કેઈ ગણિતશાસ્ત્રી કે માનવશાસ્ત્રી સ્પષ્ટ કરવા બેસે તો તેનો જ્વાલ આત્મધાન સિવાય બીજો ન દોઈ મકે. જોકે એ છુપો આત્મધાન છે, પણ જે છુપું હોય છે તેનામા આદોશિત થવાનો વેગ હિલોટો બમણો હોય છે. તે નિયમ વિચારવાજોએ છે. એથી જ સૂત્રકાર મહાત્મા વહે છે કે કોઈ ચીર્ધન છુપાવયો નહિ. જ્યાં સુધી વિવેકબુદ્ધિ ન જમે ત્યાં સુધી ચીર્ધન પ્રગટ કરવામાં તેનો દુરુપયોગ થવાનો ભય તો છે જ. પરંતુ જે વેદ એક તરફ ઢળે છે તે નિમિત્ત મળતાં બીજી તરફ ઢળવાનો જ. શક્તિનો દુરુપયોગ કરનારા પ્રદેશી, દંડપ્રહારી કે ચીકાતી જેવા મહાપુરુષોને નિમિત્ત મળતાં સદુપયોગી થતા દેખ્યા છે. પણ શક્તિને છુપાવનારા તો અકાળે કરમાયા છે, એની શાસ્ત્રો સાખ પૂરે છે. એવો અનુભવ કેને નહિ હોય ?

[૩] (૧) કેટલાક સાધકો પ્રથમ (સિંહની માફક) ત્યાગ મહણ કરે છે, અને પછી પણ પતિત થતા નથી. (૨) કેટલાક પ્રથમ તો (વંરાગ્યપૂર્વક) ત્યાગ મહણ કરે છે, પણ પછીથી પતિત થાય છે. (૩) કેટલાક પ્રથમ ત્યાગમાર્ગમાં જનારા હોતા નથી. અને પછી પતિત પણ થતા નથી. જે સમગ્ર લોકનું સ્વરૂપ જાણી તદ્દતુસાર વર્તન બતાવે છે તે પણ તેવા જ જાણુવા (એટલે કે ઉપરના ત્રીજા વર્ગના જેવા નિરાસક જાણુવા). આ બધું ભગવાન વીર મુનિએ અનુભવીને જ કહ્યું છે.

નોંધ:—ચીર્ધન ન છુપાવવું ! એનો રખે કોઈ અવગો પ્રયોગ કરી નાખે ! એ સાક પોતાની શક્તિનું માપ કાઢી શક્તિ અનુસાર સાધના કરી ઘટે એમ અહીં સૂત્રકાર કહે છે. શક્તિ ઉપરાંતનો ત્યાગ સાંગોપાંગ ટકી શકતો નથી. એ સમજવવા માટે તે વહે છે કે કેટલાક ત્યાગીનો ત્યાગ સાંગોપાંગ ટકે છે, એટલે કે શુદ્ધ સમજપૂર્વકનો એ સહજ ત્યાગ હોય છે. બીજો વર્ગ પ્રથમ તો માર્ગ અંગીકાર કરે છે, પણ પછી ત્યાગમાં ટકી શકતો નથી. એ શાથી બને છે તેનાં કારણો ઉપર કહેવાઈ ગયાં છે. અને ત્રીજો વર્ગ એવા હોય છે કે પ્રથમથી જ જોને ત્યાગ સહજ હોય છે, તેને પછી પણ પતિત થવાપણું હોતું નથી. અહીં નિરાસક્તિયોગની સહજતા છે.

આ આખા સૂત્રનો સારાંશ એ છે કે જેનામાં નિરાસક્તિ સહજ વણાઈ ગઈ હોય તેવા પુરુષો પદાર્થોનો ઉપયોગ કરવા છતાં, ખાલ દષ્ટિએ ત્યાગી ન દેખાવા છતાં ત્યાગી જ હોય છે, અને અનેક પ્રલોભનો પણ તેને મહાત કરી શકતાં નથી, પણ આવા પુરુષો વિરલ જ હોઈ શકે. એટલે ત્યાગની આવશ્યકતા સ્વીકારાઈ છે. પણ તે ત્યાગ આંતરિક બળ, શ્રદ્ધા અને ઉત્સાહ-પૂર્વકનો હોવો જોઈએ કે જે સંગોપાંગ ટકે અને નિરાસક્તિને જીવનમાં વાગે. જોકે કેટલાક સાધકોને પ્રથમ ઉત્સાહ કે સાચી સમજ ન હોય તોયે ત્યાગમાર્ગમાં ભ્રમ્યા પછી તે આવી બચ, એવું બને છે ખરું. પણ એ એક અકસ્માત ગણી શકાય. અને તેની પાછળ કુદરતનો કોઈ ચૂક શકેત કે પૂર્વ-પુરુષાર્થ કારણભૂત છે એમ માનવું રહ્યું. સંસારનું સ્વરૂપ શોધીને, બળીને જે જીવન ઘટે છે તે પણ નિરાસક્ત બની શકે છે એમ હૃદયે હૃદયે કહી અવહારમાં પણ ત્યાગ આવશ્યક અને મુશ્કેલ છે એમ કસાવે છે.

[૪] તીર્થંકરદેવની આજ્ઞાનો આકાંક્ષુ અને આસક્તિરહિત વિવેકી સાધક રાત્રિના પહેલા તથા છેલ્લા પહેરે ઉપયોગ (મન, વાણી અને કાયાની એકવાક્યતા) પૂર્વક હમેશાં શીલ (કર્મબંધનથી છૂટવાના કારણરૂપ ચારિત્ર)ને વિચારીને તેને યથાર્થ રતિ (પોતાના જીવનને તપાસે તથા) પાળે.

નોંધ:—તીર્થંકરદેવની આજ્ઞામાં રહેલું એટલે સમ્યાદિન્યને જીવનમાં વણવું એ વાત આગળનાં સૂત્રોમાં ચર્ચાઈ ગઈ છે. નિરાસક્તિ અને વિવેક-બુદ્ધિનો સહચારી જ ચારિત્ર આરાધી શકે એમ સાધકનાં વિશેષણોથી અહીં ફક્તિ થાય છે. પરંતુ ઘણી વાર નિરાસક્ત અને વિવેકી સાધકને પણ જ્યાં સુધી શમદેવનાં બીજે સંપૂર્ણ રીતે ન બળી ગયાં હોય ત્યાં સુધી જરાયે તે ગાફલ થાય તો કશું સહેલું પડે છે. એટલે અહીં રાત્રિના પ્રથમ અને પાછલા પહેરે ચિંતન કરવાનું કહી સંપૂર્ણ બગૃત રહેવાનું સૂચ્યું છે. જે કે અહીં કાળને અપેક્ષીને પ્રથમ અને અંતિમ પળો માટે સાવધાન રહેવાનું સૂચ્યું છે. પરંતુ ખરી રીતે તો આ વાત પ્રત્યેક ક્રિયાપરત્વે યદારવાની છે. પ્રતિક્રમયુક્તિયા કે જેને અનુભવી પુરુષોએ—ગૃહસ્થ હો કે ત્યાગી હો તે બન્નેએ—કરણીય બતાવી છે, તેમાં પણ આ જ ભૂતવું રહસ્ય સમાયું છે.

નિરાસક્તિ અને વિવેકબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય ત્યાં ચે અહંકાર ન હોવો

તેમજ, એમ કહેવા સારું ક્રિયા યતાં પહેલાં તે ક્રિયાના પરિણામનો વિચાર અને ક્રિયા યયા પછી તેના ફળનો ત્યાગ આ બંને વાત સૂત્રકાર આડી સાથે કહી નાખે છે. એટલે એનો સારાંશ એ નીકળ્યો કે નિરાસક્તિ અને વિવેક એ માત્ર વાણી કે મનનો વિષય નથી. એનો પ્રત્યેક ક્રિયા સાથે સંબંધ છે. એટલે જ પ્રત્યેક ક્રિયા કરતાં પહેલાં સાધકે તેની નિરૂચિતતા, ઉપયોગિતા અને સ્વપરહિતતાનો ખ્યાલ કર્યા વગર ન ચાલે. આ પ્રમાણે ક્રિયાના પરિણામનો અને હેતુનો વિચાર એ વિવેક. અને ક્રિયા કયા પછી તેનું જે કંઈ ફળ મળે તેનો ત્યાગ; અર્થાત્ કે તે ક્રિયા જે હેતુએ કરી હોય તે હેતુ સરે કે ન સરે, તેનું પરિણામ સુંદર આવે કે અસુંદર આવે, તેવો ચિત્ત ઉપર કશી અસર ન થાય તેવી સમતા રહે, એવી ચિત્તની સહજદશા ધરી એ નિરાસક્તિ.

[૫] સદાચારને નહિ પાળનારાઓની યતી દુર્દશાઓ સાંભળી શાણો સાધકે વાસના અને લાલસારહિત બને.

નોંધ:—જીવનમકાનમાં ચારિત્રનું અણતર હોતું જ નોંધએ. તે જ તે રસમય, સૌંદર્યમય અને નિષ્કંપ, અડોલ બને—એવો અનુભવી જનોનો આગ્રહ શા માટે છે, તેનો આ સૂત્રમાં ઉકેલ છે. એક સંસ્કૃતિ, એમ પણ માને છે કે વ્યવસ્થા અને નિયમન બંને બળથી પદાર્થોમાંથી બને તેટલાં રસ, સૌંદર્ય અને કળાનો ઉપયોગ કરવો, એ વિકાસને બાધક નથી. આને વિજ્ઞાનિક શોધખોળનો આ રીતે ઉપયોગ થતો હોય એમ મનાય છે. વિશ્વમાં આને આ સંસ્કૃતિનો ખૂબ પ્રચાર પણ થયેલો અને થતો નજરે પડે છે.

પરંતુ મહાપુરુષોનો અનુભવ આવીં જુદું જ વહે છે. તેઓ કહે છે કે અનુભવ પછી અમોએ સિદ્ધ કર્યું છે કે કળા, રસ અને સૌંદર્ય જીવનનું સંવાદન છે. પદાર્થોનું દેખાણ તેમાં માત્ર નિમિત્તભૂત છે. તે નિમિત્તથી જે સૂરો નીકળે છે, સંવાદન સાધી જે સંગીત સૂંદરે છે, તે અંતરનું છે. બહારથી આવતું દેખાય છે તે શોધના અભાવે જ છે, સ્વાભાવિક તેમ નથી. પદાર્થોમાં સૌંદર્ય, કળા કે રસ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નથી. તે તો માત્ર આંતરિક શક્તિથી ખીણેલાં રસ, સૌંદર્ય અને આનંદને બાહ્ય રૂપે પ્રગટ થવાના નિમિત્તરૂપ બની રહે અને તેણે પણ ત્યારે જ બંને કે ન્યારે વાસના અને લાલસાના ચિત્ત પર સ્થાપિત થયેલા સંસ્કારોનો એ પદાર્થો પર આરોપ ન હોય. પદાર્થોના બાહ્ય આકાર પર નોંધ મોડે જાય છે તેનું મૂળ વાસના

છે. અને પદાર્થોને પકડી રાખનારો પરિગ્રહ જાગે છે તેનું મૂળ લાગણ છે. લાગણ અને વાસનાનાં મૂળમાં શાન્તિ અસંભવ છે એમ ફરીફરી સૂત્રકાર કહે છે. એટલે જેટલે અંશે મોહ અને પરિગ્રહ છૂટે તેટલે અંશે સદાચારનું પાલન થાય.

[૬] અહો સાધકે ! આ અંતરના આત્મરાત્ર સાથે જ યુદ્ધ કર. ખીજા બહારના યુદ્ધથી શું વળવાનું છે ? આત્મયુદ્ધ કરવા-યોગ્ય જે સામગ્રી હમણાં મળી છે તે ફરીને મળવી ધણી જ મુશ્કેલ છે.

નોંધ:—પરંતુ મોહ અને પરિગ્રહનું સ્વરૂપ જાણ્યા પછી પણ એ સહજ છૂટી જાય તેવાં નથી. પદાર્થોનો ત્યાગ કર્યો કે નિમિત્તોથી ખીને દૂર ભાગ્યે પણ એ દૂર થતાં નથી. કિંવા બાહ્ય પદાર્થોની સાથેના યુદ્ધ ખેડ્યે કે તિરસ્કાર કર્યો પણ તે અટકી રહતા નથી, એમ ઉપરનું સૂત્ર સમજાવે છે અને તેનો સાચો માર્ગ બતાવે છે.

ઘણીવાર સાધક પોતાને થતા મોહ અને પરિગ્રહથી કંઠાળી બાહ્ય પદાર્થો કે વ્યક્તિઓ સાથે ધૂણા, તિરસ્કાર, આવેશ કે દ્વેષનાં દૂંદૂં મચાવવા મંડી પડે છે, પણ મોહ અને પરિગ્રહ નાબૂદ કરવાનો આ માર્ગ નથી. મોહ અને પરિગ્રહ એ જાણ વસ્તુ નથી, વૃત્તિ સાથે જોડાયેલી વસ્તુ છે. બહાર દેખાતા પદાર્થો અને બહારની વ્યક્તિઓનાં શરીરો એ માત્ર આરસી છે, પોતાની જેવી વૃત્તિ હોય તેનું તેમાં માત્ર પ્રતિબિંબ દેખાય છે. પ્રતિ-બિંબને જ મૂળ માનવું એ કેવો ભ્રમ ! પણ આ વાત સાચી રીતે ત્યારે જ સમજાય કે ત્યારે તે સાધકને બહારનાં દેખતાં બધાં દુઃખોનું મૂળ રોધવાની તાલાવેલી જાગે અને તે આંતરોક્ષિયું માર્ગ શીખે.

[૭] અહો જાનૂ ! તીર્થકરેવે વિચિત્ર અધ્યવસાયોની જે રીતે સમજ આપી છે તેને તે જ રીતે સ્વીકારવી, કારણ કે દેટલાકે બાળ-સાધકો ધર્મને પામીને પણ બ્રહ્મ ચર્ચ જાય છે અને બ્રહ્મ ચર્ચ ગર્ભા-દિક દુઃખ પામે છે.

નોંધ:—આંતરોક્ષિયું માર્ગ એટલે શું ? એની વ્યવહાર સમજ આ સૂત્રમાં છે. વિવેકબુદ્ધિ જાગે ત્યારે આંતરોક્ષિયું કરાય. પરંતુ વિવેકબુદ્ધિના સંબંધમાં પણ કંઈ ઝાઝી ગૂંચ લાગી યઈ નથી. હઠાપણ અને વિવેકબુદ્ધિને જગનના દાસ પુરો એક માને છે, પણ હઠાપણનું વલણ બહારનાં જગન

તરફ હોય છે અને વિવેકબુદ્ધિનું વલણ પોતાના અંતઃકરણ તરફ હોય છે. એ બંનેનું આ તારતમ્ય છે.

એક જ ક્રિયાપરત્વે વિવિધ અભિપ્રાયો બાંધી લેવા અને મન જાહેર કરી દેવા એ રીતે જનતાનું માણસ ઘરાયું હોય છે, એટલે તે તરફ જોનાર સાધકનું માનસ પણ તેનું જ ચચલ અને ભીડ બની રહે છે. આવો સાધક પ્રત્યેક ક્રિયામાં લોકોથી જોડાયો રહે છે નેટલો આત્માથી દૂરતા નથી. દંભ, પાખડ અને આત્મભવઅનાનો પ્રારબ આવા સયોગવશ જ જન્મે છે. સાધકને પ્રથમ પ્રથમ તો આ સ્થિતિ સાથે છે. તેનાથી દૂર રહેવા તેનું માનસ બળ પોકારે છે. પરંતુ સમાજ કે જનતાની વચ્ચે તેની પ્રતિષ્ઠા બંધાયેલી છે તેણે માની લીધી છે તે જ તેના પગની બેડી બની વિકાસને રોકે છે. આ જ દૃષ્ટિએ શોકસંજ્ઞાના ત્યાગ કરવાનું અનુભવી પુરુષોએ કેરેકર સૂચ્યું છે. એકાંત, વૃત્તિ, ધ્યાન, પ્રતિક્રમણ એવી એવી ક્રિયાઓ થોડી અધ્યવસાયો (વૃત્તિથી જાડતા મંદસ્થવિકલ્પો) ના સમાધાન અર્થે તેનો ઉપયોગ બતાવ્યો છે.

મહા સૂત્રકર બાપે છે કે:—અધ્યવસાયના શુભાશુભ પર કર્મબંધનની નિષ્પિટતા કે શિથિલતાનો મુખ્ય આધાર છે. જે સમજ જ્ઞાની પુરુષોએ આપી છે તેને તે જ રીતે સ્વીકારવી એટલે કે અમલ કરવો. બીજું બહારનું જેવા કરતાં પ્રતિપક્ષે પોતાની વૃત્તિની ચિકિત્સા કર્યા કરવી. આ સમજ જોમનામાં ન હોય તે વિકાસના માર્ગમાં બાળક છે અને તેઓ સત્યધર્મ પાળી શકતા નથી. આપી ધર્મ એટલે સંસ્કારિતા, એટલી વ્યાખ્યા ફક્ત યદ. જે જીવનમાં સંસ્કારિતા ન હોય તે જીવન જીવન ન ગણી શકાય એટલે કે માણસ જીવે છે એ જીવન નથી, પણ જ્યાં વિકસે છે તે જીવન છે. જીવન ટકાવવાની પણ આ દૃષ્ટિ હોવી ધટે. એટલે જ જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે કે ‘જીવન ટકાવવું રહેલું છે પણ જીવન જીવવું રહેલું નથી’

[૮] આ જિનશાસનમાં જ એવું કહેવાય છે કે જે રૂપાદિ વિષયોમાં આસક્ત થાય છે તે (પ્રથમ કે પછી અવસ્ય) હિંસામાં પ્રવર્તે છે.

નોંધ:—જીવનનું પતન અધ્યવસાયોની અશુદ્ધિથી થાય છે તે વાત આગળના સૂત્રમાં કહી છે. પણ સૌનું ધ્યેય મુંદર અધ્યવસાયો કરવાનું અને બિહંગવાનું હોવાં છતાં અશુદ્ધ અધ્યવસાયો કેમ થતા હશે? એ પ્રશ્ન ખૂબ જ

વિચારવા યોગ્ય છે. કોઈને પતન ઈષ્ટ નથી છતાં પતન પામે છે તેના કારણોને આ સૂત્રમાં લેલ છે.

સૂત્રકાર મહાત્મા એમ કહે ■ કે વિષયાસક્તિ અને હિંસા બન્નેનો ગાઢ સંબંધ છે. એટલે કે જ્યારે વૃત્તિમાં વિષયાસક્તિ હોય છે ત્યારે જે ક્રિયા થાય છે તે હિંસાત્મક ક્રિયા જ હોય છે. જે વાતને સાધકો સમજી શકતા નથી. આ વાત જિનશાસનમાં મુખ્યરૂપે કહી છે. એમ વદીને તેઓ જિનશાસનની વિશેષતા ણતાવી આપે છે અને એમ પણ સમજાવી દે છે કે સાધકની આ ભૂલ કાંઈ નેવીતેવી નથી. આ ભૂલ જ તેને ગાથાં ખવડાવે છે. વિકાસનો માર્ગ સીધો અને સરળ હોવા છતાં આ ભૂલને લઈને ઊલટો તે ચક્રાવે ચડે છે. (આસક્ત પુરુષને ક્રિયા કરે કે ન કરે તોયે બંધન છે, નિરાસક્ત ક્રિયા કરે તોયે બંધન નથી; તે વાત ખરી છે. પણ માત્ર અનુભવગમ્ય છે.)

આજે તો નિરાસક્તિના સંબંધમાં કેટલીક ગૂચવણ દેખાય છે. નિરાસક્તિને નામે કેટલાક સાધકો દંભ પણ ચલાવતા દેખાય છે. આથી નિરાસક્તિની વ્યાખ્યા જોવી હોય તો તે ઉપરના કથનમાંથી એ નીકળે કે જે નિરાસક્ત છે તે કોઈની લેશ પણ લાગણી દુભાય તેવું કરે નો નથી અને જોઈ પણ શકે નો નથી. સારાંશ કે નિરાસક્તિ એટલે નૈસર્ગિક જીવન જીવવું તે. કુદરતના અચળ કાયદા પર અખંડ શ્રદ્ધા વિના નૈસર્ગિક જીવન લક્ષ્ય નથી. કુદરતના અચળ કાયદા પર શ્રદ્ધા એટલે હાથ-પગ ચલાવ્યા સિવાય, નિવૃત્તિને એડે સુસ્ત જીવન જીવવાનું નહિ, પરંતુ સતત પુરુષાર્થ સેવવાનું હોય છે. કોઈ પણ વૃત્તિની વિવશતામાં ન સપડાતા ક્રિયાત્મક રહેવું એજ પુરુષાર્થ. આવો પુરુષાર્થ દુઃખમાં રહે ન પણ નહિ કરે અને સુખમાં મદમાતો પણ નહિ બને. કારણ કે રહે ન અને અભિમાન બન્ને નિર્બળતાનાં ચિહ્નો છે. જે કેવળ શક્તિનો શોધક અને પૂનરી દરો તે જે કંઈ કરશે તે દ્રષ્ટા રહીને જ, છતાં ચઢે નહિ. જ્યાં ક્રિયા પરનું સ્વામીત્વ જાય ત્યાં ક્રિયાના કળ સામે જોવાય જ નહિ. અને ક્રિયાના કળ સામે ન જોવાનું હોય ત્યાં ખોટી ક્રિયા કેમ જ ચઢ શકે ?

[૯] અહો જંખૂ ! સુનિ સાધક તો ખરેખર તેજ માણવો કે જે લોકોને મોક્ષમાર્ગથી ઊલટી પ્રવૃત્તિ કરતાં દેખી, તેમની દુઃખી દશાને વિચારીને, માત્ર મોક્ષમાર્ગ તરફ જ લક્ષ્ય રાખી પ્રસન્નતાપૂર્વક આદરો જાય છે.

નોંધ:—એટલી ઉચ્ચ ક્ષાત્રીએ જ્યેષ્ઠા નિરાસક્ત સાધકોને એ સાધનાના માર્ગે અનેક પ્રકારનાં આનુકૂળપ્રતિકૂળ નિમિત્તો આવી મળે છે. તેવે વખતે પ્રતિકૂળ નિમિત્તોમાં શાંતિ જળવધી એ તેમને અસુલભ નથી પણ આનુકૂળ નિમિત્તો સહેલાં એ અતિઅતિ ક્ષિતિ છે. આ અદ્વૈત વિશ્વમાં અનેક પ્રકારની નાદિ, સમૃદ્ધિ કે સિદ્ધિઓ પડી છે. અને તે આવા સાધકને સદૈવ પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રથમ તે જગદધ્યાણના નિમિત્તે તે તેના ઉપયોગ કરવા પ્રેરાય છે. પરંતુ બેઠે બેઠે રહેલું આસનનું બીજ એક યા બીજ પ્રકારે ચોતાના માત્ર, પ્રતિષ્ઠા કે વિશ્વાસ પોષવા તરફ તેનું વલણ કરી દે છે અને એવા કેક ઉચ્ચ બુદ્ધિશાળી પહેાંચેલા ચોખી સાધકોના પણ પતન થઈ જાય છે. આ એક વિશ્વસાનરની ધમરી છે. તે ધમરીમાં સપડાયેલા સાધક મેજવેલા આધ્યાત્મિક જીવનનો દેટણીક વાર નાશ કરી નાખે છે.

આથી જ આ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે કેવળ મોક્ષ એટલે કે દુઃખમાન્યથી મુક્તિ તરફ લક્ષ્ય રાખો. પછી તે ઈચ્છાશુભ દો કે અશુભ દો, એ આસનના રૂપમાં પરિણમ્યા વિના રહેવાની નથી, એ નિશ્ચય છે. ખરી ખૂબી તો એ છે કે દુઃખા પોતે લગ્નિક હોવા છતાં હું તારું સાધ્ય છું, કામ્ય છું એમ કહી સાધકના મનને મનાવવાનો, ડગવાનો અતત પ્રયત્ન કરી રહી દોાય છે. સાધક બિચારો તે જ્ઞાતિની વાતને અંતઃકરણના નાદ તરીકે ઓળખી બુદ્ધની પરંપરા વધારતો જાય છે. પછી પરિભ્રમ શું આવે ? તે સહેજે કદખી સકાય તેમ છે. આથી કોઈ પણ ક્ષેત્ર રાખવાની બાંજગરમાં પડવા કરતાં નૈસર્ગિકતામાં સુર્વાર્ધણ થઈ જવું એ જ મોક્ષનો સરળ ઉપાય છે. અને તે શિવાયની બીજી પ્રવૃત્તિમાં આપ્ત જગત દળવું હોય તોયે પોતે ન દળવાની શક્તિ જળવધી તે પુરુષાર્થ છે. સાધકની જાગૃતિની આ મર્યાદા ચિંતનીય છે. બીજી વાત ઉપરના સૂત્રમાંથી એ પણ ક્ષિતિ થાય છે કે બીજા સાધકો મોક્ષ-માર્ગથી વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરતા હોય અને બહારના જગતની પૂજા કે પ્રતિષ્ઠા મેજવવા કિંવા ચોતાના સેવકો વધારવા પાછળ મગી રહ્યા હોય તોયે તે એમનું એ બધું જોઈને ગજરામ્મશ નહિ તથા જોઈને કે અધેઅનુકરણ કરવા પણ પ્રેરામ્મશ નહિ. તે માત્ર તારા ચોતાનાં કર્મબંધેનોથી મુક્ત થવાના એક જ માર્ગ સામે જોયા કરી પાંચ કાષ્ઠે જલે.

[૧૦] સમયના જખૂડી આવા સાધકો આ પ્રમાણે કર્મના સ્વરૂપને જાળીને “દરેક જીવનું સુખ અને દુઃખ અલગ અલગ છે” એમ

વિચારીને કોઈ પણ જીવને દુલ્લભતા નથી તેમ સંવત્સરમાં પ્રવતીને ધીકાર (અડગડાટ) પણ કરના નથી. તેઓ તેથી દૂર રહે છે.

નોંધ:—આટલું રહસ્ય જાણનાર સાધક સ્વયં સંઘર્ષી અને અદ્વિતીય બનતો જોએ. હોઈ આ સ્થિતિમાં તેને સહજનંદનો સાક્ષાત્કાર થાય એ સ્વાભાવિક છે. પણ સૂત્રકાર મહાત્મા ચોંકાવે છે કે હે સાધકો ! તમે અહીં સાવધાન થજો, મૌન સેવજો, કશું વદતા નહિ. પોતાની અદ્ભુત દશા કે સ્થિતિનું વર્ણન પ્રીત્ત પાસે ઝટપટ બ્યક્ત કરી દેવાની ઉતાવળ કરવી, એ અપૂર્ણતાની નિશાની છે. જ્ઞાનંદને વેદી સકાય, વેદી ન સકાય. અને મુખ તો પોતે સાપેક્ષ જ રહ્યું; કારણ કે તેનો સંબંધ તો વૃત્તિ સાથે છે. જ્ઞાને વૃત્તિ તો જીવમાત્રની બિન્નભિન્ન હોવાથી સૌસૌની દૃષ્ટિએ મુખ પણ બિન્નભિન્ન હોય; તો પછી તે ઝટપટમાં શા સારું પડવું ? માટે સહજ સ્થિતિમાં વર્તતો સાધક ક્ષોધ આગ્રહ ન રાખે. તેનાં મન, વાણી અને વર્તન એકમય હોય. ત્યાં કૃત્રિમતા ન હોય, અને તેથી કદાચ બહારથી તેવું કંઈ આવે તોયે ટકે નહિ. તે પોતામાં જ મસ્ત હોય. તેને જાનનું સારું કે માહું કશું જોવાની લેશ માત્ર કુરસદ ન હોય. અને ખરી રીતે તો તેની વિશ્વાસિમુખ દૃષ્ટિ જ ન હોય; તે કેવળ આત્માભિમુખ જ—ઉપયોગવંત હોય. બહાર જીએ તોપણ તેમાંથી તેની દૃષ્ટિ પોતાને યોગ્ય હોય તેટલું જ દેખે.

[૧૧] શાણો સાધક ઔદિક કીર્તિ ખાતર યશોભિલાષી બની સર્વ લોકમાં કોઈ પણ પ્રકારની પાપી પ્રવૃત્તિ ન કરે, અને (ખીન્ને માર્ગ ન પકડતાં માત્ર) મોક્ષ તરફ દૃષ્ટિ રાખી સ્ત્રી આક્રિમાં વિરક્ત રહી આરંભથી પણ ઉદાસીન રહે.

નોંધ:—સરળ જીવનમાં પણ કૃત્રિમતા કે દૃષ્ટિઅશુદ્ધિ ત્યારે જ સંભવે છે કે જ્યારે યશ એ જીવનનું ધ્યેય બની રહે છે. અને યશ એટલે જગત-અભિમુખ દૃષ્ટિ. જ્યાં બહાર જોવાનું હોય ત્યાં અંતરને શુદ્ધાય એ સ્વાભાવિક જ છે. આરંભ અને આસક્તિનું મૂળ અહીં છે. આવાત પંડિત ગણાતા સાધકોએ જ્યાં સુધી વિચારી નથી ત્યાં સુધી બીજાં બધું કરે તોયે તે એકડાવિનાનાં શન્ય બેસું છે. લોટ ખાવો અને હસવું એ બન્ને ક્રિયા જેમ એકસાથે અશક્ય છે, તેમ લોક્યશને અભિલાષવો અને આસક્તિથી દૂર રહેવું એ ક્રિયા પરસ્પરવિરોધી છે.

[૧૨] માટે આવા સંયમી સાધકોએ બધી રીતે ઉત્તમ અને પવિત્ર બોધ પામીને ન કરવા યોગ્ય આ પાપકર્મ તરફ કદીયે દષ્ટિ ન રાખવી.

[૧૩] જે સમ્યક્ત્વ છે તે જ મુનિપણું (ચારિત્ર) છે અને જે મુનિપણું છે તે જ સમ્યક્ત્વ છે.

નોંધ:—પરંતુ લોકચરણની અભિલાષા છાડવી એટલે લોકોથી દૂર જાગવું, અતડા રહેવું કે તેમના વિચારોને ન પકડવા અથવા લોકો જે માર્ગે જતા હોય તેથી જલદે જ માર્ગે જવું, એવો અવગો અર્થ કોઈ ન લઈ લે ! તે ખાતર આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર કહે છે કે ઉપરના કથનનો અર્થ એ છે કે “જ્યાં સત્ય છે ત્યાં જ મુનિપણું છે. મુનિપણું લોકના અભિપ્રાયથી પ્રાપ્ત થતું નથી, પણ સત્યનિષ્ઠાથી પ્રાપ્ત થાય છે. આ વાક્ય સાંભળતી વખતે એટલું સમજવું સરળ પડે છે તેટલું બહુ વિચારી જોતા સરળ નથી. સાધક જે જે ક્રિયા કરતો હોય જ તેની સાથે ને સાથે તે જગત પરત્વે શું કહે છે તે પર તાકતો જતો હોય છે. રખે લોકો અને આમ કહેશે, મારી આ ક્રિયા જોશે તો ધૂણા કરશે વગેરે તે જોયા કરતો હોય છે. જો કે આ લય કેટલીકવાર એવા સાધકને પડતાં બચાવી લેવામાં કાર્યકારી નીવડે છે ખરો. પરંતુ એમાં પ્રામાણિક તત્ત્વ નથી. સત્યની સાધના માત્ર જ ચરિત્રની સાધનારૂપે બની શકે. એટલે જ્યાં આત્મજ્ઞાન છે, ત્યાંજ મુનિપણું છે એમ જાણવું, એવો ઉપરના સૂત્રનો સાર છે.

[૧૪] તે સમ્યક્ત્વ કે સાધુત્વ ધૈર્યહીન નિર્બળ મનવાળા, વિપ્રયાસક્ત, માયાવી, પ્રમાદી, અને ધર પર મમત્વ ધરનારા સાધકોથી ધરી શકાય જ નહિ.

નોંધ:—નિર્બળ, ધૈર્યહીન, આસક્ત, દંભી, પ્રમાદી અને પરિગ્રહી સાધક લોક સામે નુએ તો જલદી વધુ વિહત પણ થાય છે, એમ આ સૂત્રમાં સૂચ્યું છે. લોક સામે જોવું એટલે સમાજદષ્ટિ રાખવી એવો અહીં ભાવ છે. જે સાધક અંતઃકરણના અવાજને ઓળખીને તદ્દનુસાર વર્તી શકે છે એને લોકોના અભિપ્રાયની જરૂર નથી. પણ જે સાધક એ કોટીએ નથી પહોંચ્યા, એણે શિષ્ટાભિપ્રાય પર લક્ષ રાખવું ધટે. અને વાસ્તવિક રીતે તો જ્યાં સુધી સાધકમાં ઉચ્ચ સદ્ગુણો સ્થાયી ન બન્યા હોય, ત્યાં સુધી તે લોકના અભિપ્રાયો સામે ઉપેક્ષાબુદ્ધિ કરવા માગે તોયે તેમ કરી શકતો નથી. એટલે

ઉપર કહેલા દુર્ગુણોના વિબલવીય સદ્ગુણોને સૌથી પ્રથમ સ્થાન આપવું જોઈએ. તો જ સમ્યક્ત્વ, સાચાપણું કે મુનિત્વ ઠી રહે.

[૧૫] અહો જાજી! મુનિ સાધકો જ સાચું સાધુત્વ ધારણ કરી શરીરને કસે છે અને તેવા સત્યદર્શી પૌર સાધકો બોજન પણ લૂખું અને હલકું કરે છે. (ખાવાપીવામાં ખૂબ સંયમ જાળવે છે.) એવા પાપી પ્રવૃત્તિથી પર થયેલા મુનિ પુરુષો જ સંસારના તારક, તરીને પાર પામેલા તથા આસક્તિથી સર્વથા મુક્ત હોવાથી મહાપુરુષોએ તેમને મુક્ત તરીકે વર્ણવ્યા છે.

નોંધ:—જોકે આ આખા ઉદ્દેશમાં નિરાસક્તિની મૂળથી માંડીને સાંગોપાન અને વ્યવહાર મીમાંસા છે, તોયે એનો બધો સાર બાળે આ એક સૂત્રમાં સૂત્રકાર કહી દેતા હોય તેમ લાગે છે. આ સૂત્રમાંથી આટલું ક્લિત થાય છે કે:—જ્યાં સત્યતા છે ત્યાં જ સાધુત્વ છે. પરંતુ તેવા સાધકનાંયે દેહાદિ સાધના પર જેટલેજાંશે મોહ કે મમતા એવાં હોય તેટલી જ સાધુતા વ્યાપી.

મોહ અને મમતા દૂર થાય તો જ પાપી પ્રવૃત્તિથી દૂર રહેવાય, અને પાપી પ્રવૃત્તિથી જેટલું દૂર રહેવાય તેટલી જ તેની વૃત્તિમાં નિરાસક્તિ છે એમ કહી શકાય. આવા જ્ઞાની અને અનાસક્ત પુરુષો આ સંસારમાં રહેવા છતાં મુક્ત રહી શકે છે. કારણ કે તેમણે કર્મબંધનોનું મૂળ કારણ દૂર કરી નાખ્યું હોય છે.

(જ્યાં મુધી ચીકણ અને બીનાશ હોય ત્યાં મુધી ફેંકેલો કાદવનો લોંદો હીવાલ પર ચોંટે છે પણ મુક્તતાં વાર જ એ નીચે પડી જાય છે, તેમ નિરાસક્ત સાધકનું ક્રિયાજન્ય કર્મ તેમાં સ્થિતિથી ન હોવાથી આત્માને બંધનકર્તા થતું નથી.)

ઉપસંહાર

વિચાર અને વિવેક જિજ્ઞાસાના મૂળ પાયા છે.

વૃત્તિઓમાં વારંવાર ભ્રમતા વિકલ્પોની વિચારમાં અણુના થાય એ બૂલ છે.

જીવનમાં અદ્વિત નવીનતા અને દિવ્ય દાષ્ટનેા સંચાર કરે તે વિચાર વિચારનું કિરણ અંતઃકરણની; જિજ્ઞાસામાં અજલજલી ચૈતન્યની જ્યો.

રહુસિંગ છે. તે કિરણદ્વારા જ્વનની નિગૂઢ ગુહામાં જઈ ને બુદ્ધિ સત્યનો શાહ સ્પષ્ટ કરી આપે છે તેને વિવેકબુદ્ધિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

વિચાર અને વિવેક પ્રગટયા પછી પરભાવનો ત્યાગ કરી સ્વભાવ તરફ વળવાનો સ્મૃણક્ષેત્રમાં ક્રિયાત્મક પ્રયોગ શરૂ થાય છે.

પરિગ્રહના ત્યાગ વિના નિષ્પરિગ્રહી વૃત્તિ કેળવાતી નથી, ને ત્યાગ સમતામાંથી નથી જન્મતો, અથવા તો ને ત્યાગથી સમતા નથી નળતી, તે ત્યાગ વિકાસસાધક નીવડતો નથી.

સત્યને સ્થાન કે ક્ષેત્રના બંધન નથી. અનાસક્ત હરણ એ ત્યાગનું ફળ છે. વીર્યને ગુંજળાવવું એ કૃપો આત્મઘાત છે. શીલસ રક્ષણ એ ચાવિત્રના અણુતરનો મુખ્ય પાયો છે.

વૃત્તિનાં ૬૦૦માં વિજય મેળવે એ જ સાચો વિજેતા છે. અધ્યવસાયો પર કર્મબંધનનો મુખ્ય આધાર છે.

જ્યાં આસક્તિ છે ત્યાં કર્મબંધન તો છે જ. જગત તરફ જોવાનું છારી દ્રષ્ટિ આત્મા તરફ વળે. જોનામાં બાહ્ય દ્રષ્ટિ નથી, ને વિકાસને માર્ગે છે, તેમાં સદ્ગતતા, સરક્ષતા અને સમતા હોય છે.

જ્યાં સત્ય છે ત્યાં આત્મજ્ઞાન છે, અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં મુનિપણું છે.

એમ કહું છું.

સોકસાર અધ્યયનનો તૃતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

ચતુર્થ ઉદ્દેશક

સ્વાતંત્ર્યમીમાંસા

ત્રીજા ઉદ્દેશકમાં નિરાસક્તિની વ્યવહારુ મીમાંસા કરી સૂત્રકાર હવે ચોથા ઉદ્દેશકમાં સ્વતંત્રતાની વિચારણા આપે છે. સ્વચ્છંદતા અને સ્વતંત્રતા વચ્ચેનો ભેદ જ્યાં સુધી ન ઉકેલાય ત્યાં સુધી સ્વચ્છંદતાને જ સ્વતંત્રતા માની સાધક સ્વચ્છંદ માનસ ઘડવે જાય છે.

સ્વચ્છંદતા એ સાધકજીવનનું જીવલેણ નદી છે, ઘોર પતન છે. સ્વતંત્રતા પ્રકૃતિ અને વૃત્તિના નિયંત્રણથી જન્મે છે. સ્વચ્છંદતા પ્રકૃતિની પરાધીનતાથી જન્મે છે. સ્વતંત્રતામાં પ્રકૃતિ આત્માને અધીન રહે છે, જ્યારે સ્વચ્છંદતામાં આત્મા પ્રકૃતિને અધીન રહે છે. સ્વતંત્રતામાં નિયમિતતા, વ્યવસ્થિતિ અને વિવેકબુદ્ધિ હોય છે; જ્યારે સ્વચ્છંદતામાં ઉચ્છ્રંખલતા, અનિયમિતતા અને જડતા છે. સ્વતંત્રતામાં વિકાસ છે, સ્વચ્છંદતામાં વિનાશ છે.

ગુરુદેવ જોડ્યા:—

[૧] (જ્ઞાન અને વય બન્નેથી) અપરિપક્વ મુનિ સાધક એકસો થઈને ગામોગામ ફરે તો તેનું ફરવું તથા જવું (આગળ વધવું) દુઃશક્ય બને છે.

નોંધ:—શુદ્ધસ્ય સાધકો માટે પણ ગુરુકુળની પ્રથા પ્રાચીન કાળમાં હતી. આને બિશુઓ, સાધુઓ કે સંન્યાસીઓ માટે ગચ્છ, સંપ્રદાય કે મતને નામે ગુરુકુળો પ્રવર્તે છે અને એ બધા સાધકોમાં ગુરુસાનિધ્યનો મહિમા આજ સુધી સાફ્યો આવે છે. અહીં તો બિશુસાધકને ઉદ્દેશીને કહેલું છે. સદ્ગુરુ કે ઉપસાધકનું પાસે હોવું સાધકને અનેક રીતે ઉપયોગી છે, એમાં જરાયે શંકા નથી.

સાધક અને શિષ્ય વચ્ચેનું અંતર વિચારવાળેવું છે. શિષ્ય હોય તેની પાસે સાધક હોય તોયે શું, અને ન હોય તોયે શું—તેને તેની પરવા હોતી નથી. ભેદે તોય તે સાધકોનું પાસે હોવું બાધક નહિ ગણે. અને સાધકને અવલંબનની ક્ષણે ક્ષણે જરૂર લાગી હોય છે.

(સાધનાની નાની કેડીની આસપાસ વાસના અને લાલસાની જે મોટી ખાઈઓ છે. પ્રતિપણે પદાર્થોનાં આકર્ષક પ્રલોભનો સાધકની આંખને ખેંચવા પ્રયત્ન કરે છે. ભય અને વહેમની દેખાતી ભૂતાવળો તેને લકડકાવે છે. તે સહેજે પણ મોથું ખાધું કે ગંધા જ સમજવો. આથી તેની પીઠ ખાછળ જન્યુતિ આપનાર કે દોરનારની અનિવાર્ય આવશ્યકતા રહે છે. એ દૃષ્ટિબિંદુએ ને કોઈ સાધકની સાધનાના વિકાસમાં નિમિત્તભૂત થાય તે તેના ગુરુ ગણાય. શુદ્ધસ્ય સાધકને પણ વિકાસમાર્ગમાં માતા, પિતા કે વડીલ અવલંબનરૂપે હોઈ ગુરુજન ગણાય છે. પણ એ અવલંબનનો અવલંબન તરીકે ઉપયોગ કરતાં આવડવો ભેદીએ; નહિ તો સાધક અવલંબનને સાધન ન માનતાં તેમાં જ મૂંઝાઈ પડે છે, અને અવલંબનને જ શણગારવા ખાછળ શક્તિ વેડફી નાખે છે. આવા સાધકની સ્થિતિ ઊલટી કંઠોડી અને વિષમ થઈ જાય છે. એટલે જ સૂત્રકારે ‘આમાનુષામ વિચરતા’ એ વિશેષણ મૂકી પ્રગતિ-વિકાસની પ્રેરણા આપી છે. અને જ્યાં સુધી સાધક જ્ઞાન અને વયમાં અપરિપક્વ હોય ત્યાં સુધી જ અવલંબનની આવશ્યકતા છે એમ સમજવી અવલંબનનીયે મર્યાદા સૂચવી છે.

પરંતુ સાધકની આ અપરિપક્વતા પુરુષાર્થી, વ્યવસ્થિત અને નિયામત સાધકની દૃષ્ટિએ સમજાવી. અન્યથા સુસ્ત અને જડ પ્રકૃતિવાળાને તો હમેશાં અવલંબન પાસે હોય તોયે અપરિપક્વતા રહેવાની જ છે. આવા પુરુષને તો અવલંબન હિલકું બાધકનીવડે તથા વહેમ, લાલચ અને પાખંડને વધારે છે. કારણ કે અવલંબન પણ જે સાધક નવૃત્ત થયો છે તેને જ ઉપયોગી હોય. નવૃત્તિ કરાવવાની અવલંબનમાં શક્તિ નથી, તેમ ચલવી પહોંચાડવાની-યે એમાં તાકાત નથી. તે માત્ર પ્રેરણા આપી શકે. નમસ્કું અને ચાલવું એ કેવળ સાધકની પોતાની સ્વેચ્છાનો પ્રશ્ન છે. અહીં સૂત્રકારે નવૃત્ત અને પ્રગતિશીલને જ પ્રેરણાની સાચી આવશ્યકતા અને ઇચ્છા હોય છે એ દૃષ્ટિ-બિંદુ સમજાવ્યું છે.

[૨ અ] (આત્માર્થી શિષ્ય પૂછે છે—ભગવન્ ! અપરિપક્વ સાધકને એટલા ફરવું કેમ ગમતું હશે? વહાણા જાજૂ! તેઓ તેની પ્રકૃતિમાં પરાધીન અને સ્વચ્છંદી બની ગયા હોય છે તેથી જ તેને એકચર્યા બહુ ગમે છે. અને તેનાં કારણો આ છે:—) કેટલાક સાધકો માત્ર વચનદ્વારા જાની જનની શિખામણ મળતાં જ આવેશાધીન બની નાખુશ થઈ જાય છે, અને તેઓ વિવેકશૂન્ય ઉચ્છંખલ થઈ સાધકસંઘથી છૂટા પડી જાય છે.

[૨ ઘ] તેવા અજાણ અને અતસ્વદર્શી સાધકોને પછીથી આવી પડતી અનેક મુશ્કેલીઓ (કે જેનો તેમને પ્રથમ ખ્યાલ જ હોતો નથી) ઓળંગવી ટકણ થઈ પડે છે. માટે ઓ સાણા સાધકો, તમારે માટે આમ ન થાઓ. એટલા માટે શ્રી વીરજિનેશ્વરોનો આ અભિપ્રાય છે.

નોંધ:—આ સૂત્રના પ્રથમ વિભાગમાં સાધક સહજ મળતી પ્રેરણાને છોડી દેવા કેમ તૈયાર થાય છે તેનાં કારણો જણાવતાં કહે છે કે જે સાધકમાં નિદ્રાસુષુપ્તિ હોય છે તો તે કોઈ પણ સ્થાન, વ્યક્તિ કે બનાવોમાંથી કંઈ પણ દેવા મથે છે અને લે છે. પણ જે સાધક ઉપયોગશૂન્ય—આદ્ધ બને તો બહારનાં દરયો તેનાં ચક્ષુ આગળ ખડાં થવાથી પૂર્વાધ્યાસોને ઘઈને તે સાધક એ નિમિત્તોને વરા થાય છે. નેકે આવા પ્રસંગોમાં નિદ્રાસા, વૈરાગ્ય અને

સંયમના પ્રબળ વેગ આગળ રાજસરમાં નિમિત્તોના, જોરનો દબાવ થઈ ગયેલો દેખાય છે, પરંતુ પૂર્વાધ્યાસોથી વવાયેલું એ વાસનાનું ઝેરી બીજ ધીમેધીમે વૃત્તિ પર અસર ઉપજાવી બીજ તેવા જ પ્રસંગો મળ્યે ગુપ્ત રીતે વિકસી જાય છે. આ વૃક્ષ ધીમેધીમે સાધકની આહુ સાધનામાં કેદ રહે છે. અને તેથી જ સંકુચિતતા પેસે છે, અહંકારનું ક્રિયામાં દર્શન થાય છે, અને વિકાસ રૂંધાય છે.

અહંકાર આવે એટલે વિશ્વ જેવડા અકાટ આત્મસ્વરૂપને તે પુરુષ નાનકડી વ્યક્તિમાં જ રાખાવવા મથે છે. જેમજેમ તે માર્ગે શક્તિ વધુવધુ વેદકાય તેમતેમ તે સાધક વિશ્વથી અતડો ને એકલપટો થતો જાય. અને જેમજેમ વિશ્વથી તે અતડો થતો જાય, તેમતેમ તે પ્રાણની અંધાર ખાઈમાં ફળતો જાય અને વ્યક્તિત્વ વિકસાવવાને બદલે વ્યક્તિત્વને પોતાને હાથે જ હણતો જાય.

અહીં અભણ અને અતત્વદર્શી વિરોધો વાપરી સૂત્રકાર મહાપુરુષે અવલંબનની મર્યાદા સૂચવી છે. એ અનુભવી પુરુષોએ જ આ મર્યાદા સૂચવી છે એવું સૂત્રમાં આવડું કથન “ આ વાત ઉપલક્ષ દષ્ટિએ જોઈને દૂર કરવા જેવી નથી પણ ખૂબખૂબ ચિતવવા યોગ્ય છે ” એમ વર્ણવે છે.

[૩] માટે સાધકે હંમેશા સદ્ગુરુદેવે બતાવેલી દષ્ટિથી જોવામાં સદ્ગુરુદેવે બતાવેલી અનાસક્તિનું પાલન કરવામાં, સદ્ગુરુનો પુરસ્કાર સ્વીકારવામાં, સદ્ગુરુ પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા કેળવવામાં ઉપયોગપૂર્વક વિહરવું. સદ્ગુરુદેવના અભિપ્રાયને અનુસરીને વિવેકપૂર્વક ભૂમંડળ પર વિચરવું એટલું જ નહિ બક્ષકે જતાં, આવતાં, ઊડતાં, ખેસતાં, વળતાં, પ્રમાર્ગન કરતાં એટલે કે પ્રત્યેક ક્રિયામાં ખૂબ સંભાળપૂર્વક હંમેશાં, ગુરુની અનુસાપૂર્વક જ વિચરવું.

નોંધ:—વાસ્તવિક રીતે અહીં આજ્ઞાની આરાધના બતાવી છે. ધણી વખત સાધક સદ્ગુરુ કે ઉપસાધકોની સાથે રહેવા છતાંય એક ભૂલને બદલે બીજ બસો કરતો હોય છે. એ પણ સ્વઅહંનો એક વિભાગ જ છે. સદ્ગુરુનું અવલંબન એ હેતુએ છે તે હેતુ ન સરતો હોય, તો સાધક એ અવલંબન પ્રત્યે ગમે તેટલું માન દર્શાવતો હોય તોયે તે વિકાસ ન સાધી શકે.

સદ્ગુરુની સેવા, ભક્તિ કે સંઘ ક્યારે ફર્યો ખણાય, તેની સ્પષ્ટતા બતાવી છે. પ્રત્યેક સાધકને આ વાત મનનીય છે.

(૧) સદ્ગુરુએ બતાવેલી દૃષ્ટિથી જોતાં સીખવું એ સદ્ગુરુની મલ્લિનું પ્રથમ રૂપ છે. ધણીવાર સાધક પોતાની દૃષ્ટિ સાથે રાખીને સદ્ગુરુનું સારણ શોધતો ફરે છે. આવા સાધકને સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થવી સંભવતી નથી, અને કદાચ થાય તો પચતી નથી. થોડો વખત કદાચ તે માની લીધેલી ભક્તિ કે લાભણીના વેગમાં તણાયે જાય છે. તે સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં વર્તવાના કોટ સેવે છે અને ધણીવાર આચરે પણ છે; તોયે જ્યાં સુધી તે પોતાની પ્રથમની દૃષ્ટિને સાથે ને સાથે રાખી ગુરુદેવની આજ્ઞાને નિહાળે ત્યાં સુધી તે તેની વાસ્તવિક દૃષ્ટિને પહોંચી શકે નહિ કે લાભ પણ મેળવી શકે નહિ. સૌથી પ્રથમ પોતાનાં 'પૂર્વ' દૃષ્ટિબિંદુઓને સાવ ભૂંસી નાંખવાં જોઈએ. નહિ તો એક યા બીજી રીતે તે દૃષ્ટિબિંદુઓ આવીને તેની સાધનામાં ડખલ કર્યા વગર રહે નહિ.

(૨) એટલે જ પૂર્વઅધ્યાસોને ભૂલી જવા જોઈએ અને આજ સુધી પોતે જોને નિરાસક્તિ માની હોય તે નહિ પણ પૂર્વઅધ્યાસોને તદ્દન ભૂલી જવાની નિરાસક્તિ કેળવવી જોઈએ.

(૩) સદ્ગુરુ જ્યારે જોને જો કંઈ આપે તેને એટ તરીકે સ્વીકારવી, એટલે કે તેઓ શિક્ષા કે પ્રાયશ્ચિત્ત, જો કંઈ આપે તે પ્રકૃતિને પ્રતિકુળ હોવા છતાં તેને સપ્રેમ સ્વીકારવી.

(૪) તેમની વાણી પર પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખી તદ્દનુસાર જીવન ધરવું જોઈએ. જોતલા પ્રમાણમાં શ્રદ્ધા હોય તેટલા પ્રમાણમાં સદ્ગુરુનો સંઘ ફર્યો.

આ ચારે જીવનવિકાસના પરમ ઉચ્ચ સદ્ગુરુઓ છે. પણ અહંકાર અને મોહને મોઝા ચિના તે સદ્ગુરુઓ જીવનમાં પ્રવેશી શકે નહિ.

આટલું કહીને યાજી સૂત્રકાર ઉપયોગપૂર્વક વિહરવાનું કહી સદ્ગુરુ પ્રત્યે એ બધું અંધઅનુકરણથી નહિ પણ વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક કરવાનું સૂચવે છે. આમાં સદ્ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ, તેઓની કઈ આજ્ઞાને વશ થવું જોઈએ, તેનો વિવેક છે. અન્યથા સદ્ગુરુના જહાના તળે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના સ્વાર્થ કે વાસનાનું પોતલુ ભક્તોદ્ધારા સહેલાઈથી કરી શકે છે, એ ગર-સામગ્ર દૂર કરવા ખાતર ભક્તિ આંધળી ન હોય પણ ભનૂત હોય એમ સૂચવ્યું છે. ભક્ત તો વીર, વિવેકી, વિનમ્ર અને વિચારક હોવો ધરે.

હેવટ હેવટ પ્રત્યેક ક્રિયામાં આવધાની રાખવાનું બતાવે છે. તેમાં તે: સદ્ગુરુ અને શિષ્ય બન્નેની યોગ્યતાનો આબેદૂબ ચિતાર છે. શિષ્યની એક પાત્ર ક્રિયા સદ્ગુરુની આજ્ઞાબદાર ન હોય, એટલે કે જે સર્વથા અર્પણ થઈ ગયા હોય એ શિષ્ય. અને સદ્ગુરુ એટલે જેની એક પાત્ર આજ્ઞા શિષ્યના એકાંતહિતચિનાની ન હોય. સદ્ગુરુ એટલે નિઃસ્પૃહતાની મૂર્તિ, પ્રેમનો મહાસાગર અને પુણ્યની ગંગા. તેમાં શિષ્યની સ્પૃહા લય પામે, અભિમાનનું આજ્ઞાચિયુ ગળીને સુકાઈ જાય, અને પાતકનો પુંજ શુદ્ધ થાય.

[૪] અહો જ ખૂ! સદ્ગુણી મુનિ સાધક, બંધી ક્રિયાઓમાં ઉપયોગપૂર્વક વર્તે છે. તેમ છતાં કદાચ શરીર સંસ્પર્શ (પોતાની ક્રિયા) દ્વારા કોઈ જીવ દુભાય તો તે પાપનો આ જ ભવમાં ક્ષય થઈ શકે તેવું અસ્પૃશ્ય પાપ જ લાગે છે, અને કદાચ કોઈને મહાકારણુવશાત્ જાણીને પાપ કરવું પડે તો તેને માટે આચાર્યદેવ પાસે યોગ્ય પ્રાયશ્ચિત્ત લેવાથી કર્મક્ષય થાય છે. પણ એ પ્રાયશ્ચિત્ત ઉપયોગપૂર્વક આચરવું જોઈએ—એવું આગમના જાણકાર મહાપુરુષોનું દ્રશ્ય છે.

નોંધ:—સદ્ગુરુ જે આવધામાં સદાચ ન કરે તો તેની આવશ્યકતા પણ શી ? એવો કદાચ કોઈને પ્રશ્ન થાય તેનું નિરાકરણ આ સૂત્રમાં છે. સાધકને સદ્ગુરુ ઘણી જાતની સદાચ કરે છે.

ફેટલીકવાર સાધક એટલી હદ મુધી પાપ સમૃદ્ધી જ લીકે બની જાય કે તે પોતાના જીવનવિકાસને લગતી ઉપયોગી ક્રિયા કરતા કરતાં પણ પાપથી રહે છે. આથી આવે વળતે ગુરુદેવ તેમને સાચો માર્ગ બતાવી પાપનો વિવેક સમજાવે છે. અને પાપનો સંબંધ સમજ સાથે નહિ. પણ મુખ્યત્વે અન્યવસાયો અને ગૌણરૂપે જ ક્રિયા સાથે છે તેમ બતાવે છે.

પણ જ્યારે પાપ કરી નાખ્યા પછી પણ પોતાનું પાપ રખે બદાર આવે એ માટે છુપાવવાનો પ્રયાસ કરી બીજાં પાપો વધારતો હોય છે. ત્યારે એના પાપના મૂળને સોધીને સદ્ગુરુ તુરંત નિર્મૂળ કરવાનું આપઘ્ન આપે છે. કદાચ વૃત્તિની અધીનતાને લઈને શિષ્ય તેમ ન કરે. માટે કહ્યું છે કે ગુરુદેવની પૂર્ણ અધીનતા સ્વીકારી હોય ત્યારે જ પાપ નિવારી શકાય અને પ્રાયશ્ચિત્ત સંકળ થાય.

સત્પુરુષની આજ્ઞાની આસપવાની આવરયક્તા સુત્રકારે પ્રથમથી માંડીને ચોથા સૂત્ર સુધી કહી, હવે પાંચમાથી માંડીને આ ઉદ્દેશના અંત સુધી તેઓ મોહની મીમાંસા વર્ણવે છે.

ત્રીમોહમાં રહેલું, સાધકના સ્વચ્છંદી માનસ પર અસર કરનાર પ્રયોજન અને એ સ્વચ્છંદી માનસમાં મુખ્ય ભાગ ભજવી રહે તેવી નાટ્ય-વૃત્તિએ વિકાસમાર્ગના પચિઠ્ઠને ટખલે ને પખલે સ્થનારું આવરણ તથા મદ્દા-સમર્થ સમિધરોને નમાવનારી શક્તિ છે. સાધકને સફળ તથા સત્સંગની અસરપે સતત ભગૃત રહેવાની જરૂરિયાત આ દૃષ્ટિએ છે. એમ બતાવવા સૂત્રકારે હવે એ જ વસ્તુને બહુ જગીર રીતે અને જાંજાળથી ચર્ચે છે.

[૫] આત્માર્થો જંબૂ! સાંભળ, દીર્ઘદર્શી! બહુતાની, ક્ષમાવાન, પવિત્ર વૃત્તિવાળા, સફળણી અને સદા યત્નવંત સાધકો ત્રીઆદિ મોહક પદાર્થો જોઈ વિચારે કે આ વસ્તુ મારું શું કલ્યાણ કરવાની છે? આ સંસારમાં ત્રીમુલ્યેનો મોહ જ ચિત્તને અતિશય મૂંઝવનારો છે. આવી વારંવાર દ્વિતશિક્ષા ત્રીશ્રમણુભવંત મદાવીરહેવે આપી છે તેનું ચિંતન કરે.

નોંધ:—ચોથા સૂત્રના ઉત્તરાર્થમાં સાધક જીવનમાં બધાથી કે સદગ્ર રીતે યથેલી દિંસાત્મક ક્રિયાને ક્રમતો ઉદ્દેશ આપ્યા. અહીં વાસનાનો ઉદ્દેશ છે. દિંસા લાલસાથી જન્મે છે. મોહ વાસનાથી જન્મે છે. એ રીતે લાલસા અને વાસના બન્ને ચિત્તવિકારોના અને સંસારના બીજરૂપ છે. પરંતુ લાલસા કરતાંય વાસના વધુ ખરાબ છે. લાલસાને પોને કે પર જોઈ રહે છે. પામ વાસના ગુપ્ત દોષ છે, અને ગુપ્ત રીતે રહીને જ એ વધુ ને વધુ પ્રસે-દાશે છે.

દીર્ઘદર્શી, જ્ઞાની, સદિષ્ણુ, પવિત્ર, ઉપયાગમય જીવનવાળો એ બધાં સાધકના વિરોધનો વાપરવાની પાછળ રહસ્ય છે. અને તે એ જાણવું છે કે આવી ઉચ્ચ કોટિનો સાધક પણ જરા ગાફલ બને એટલે કે વાસના આગળ પામર બને તો એનુંયે પતન થતાં વાર ન લાગે. એકે વાસનાનો સંપૂર્ણ દોષ ન યથા દોષ ત્યાં સુધી વૃત્તિ પર સ્થાપિત ચંચલ ચરકારો, અધ્યાત્મો મનને પદાર્થો પ્રત્યે એવી જાણ છે એમ માનસશાસ્ત્રી વરે છે. પરંતુ મન જ્યાં જાગે ત્યાં તે ક્રિયાઓપે ન પરિણમે ને ખાતર આ સૂત્રમાં ચેતવાળી છે.

વૃત્તિનો સંસ્કાર બાહ્ય મન સુધી પહોંચ્યો હોય ત્યાં સુધીય એનું વારણ છે. ચેતનની શક્તિથી તે શક્ય પણ છે. પરંતુ તે સંસ્કાર ક્રિયામાં પરિણમ્યો એટલે એટલો જ તે રૂઢ અને દૃઢ થાય છે. રૂઢ અને દૃઢ સંસ્કારો અધ્યાસનું સ્વરૂપ પકડે છે અને એ અધ્યાસો પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં સાધકને પીડે છે. તેથી જ સૂત્રકાર વાસનાજન્ય મોહને પદાર્થ પર જતા સૌક્યવાના ઉપાય બતાવતા કહે છે કે સાચે દેખાતા પદાર્થો પર મોહ ઉત્પન્ન થાય ત્યારે આટલું વિચારવું કે “ તે વસ્તુમાં મારું કંઈપણ કરવાની કંટકી શક્તિ છે ? ”

પદાર્થમાત્ર પ્રત્યેના મોહત્યાગની વાત કહેવાનો સૂત્રકારનો અર્હો આશય છે, તોયે અહીં પ્રધાનપણે સ્ત્રી શબ્દનો નિર્દેશ છે. તેની પાછળ ખાસ રહસ્ય છે અને તે ખૂબ ચિંતનીય છે. સ્ત્રી એ પ્રકૃતિશક્તિનું આબેહૂબ પ્રતીક છે. સાંખ્યપ્રણાલિકા પ્રમાણે પુરુષથી જે પૃથક્ તેટલો સર્વ પ્રકૃતિનો પરિવાર સમન્વય. અહીં સૂત્રકાર સ્ત્રી અને પુરુષ વચ્ચેનું જે એક વિલક્ષણ આકર્ષણ છે તેને જ વિશેષ રૂપે સ્પષ્ટ કરે છે.

પુરુષ જેમ ચૈતન્યશક્તિનો વિકસિત અંશ છે, તેમ સ્ત્રી પણ ચૈતન્યશક્તિનો વિકસિત અંશ છે. બન્ને પૂર્ણતા પામવાના કશુંક છે. કોઈ એક ભૂમિકામાં બન્ને વિકાસની દૃષ્ટિએ એ બન્નેનું ગ્રાહ્યર્થનિર્માણ સહેતુક એટલે કે વિકાસમાર્ગે ઉપયોગી થવા સારુ થયું હોય છે.

પરંતુ વાસનાને અધીન થયેલું ચૈતન્ય શક્તિનો સદુપયોગ કરવાને બદલે શક્તિનો દુરુપયોગ કરે છે. આજ સુધીના જગતના ઇતિહાસમાં આ બીના સ્પષ્ટ તરીકે આવે છે. ન્યાં સુધી સ્ત્રી અને પુરુષની દૃષ્ટિ ઉપરના વેદન (દિહ) તરફ જાય છે, અને એ આકર્ષણની તૃપ્તિ તેમાંથી શોધવાનો પ્રયત્ન થાય છે ત્યાં સુધી એ બન્નેનું નિરીક્ષણ કે મિલન નીચેની ભૂમિકા પરજ ખેંચી જવાનું. પરંતુ ન્યારે સમન્વય કે એને જે આકર્ષે છે તે આ વેદન નહિ પણ એને ખારી રાખનાર ચૈતન્ય છે, ત્યારે જ એ શરીરની પેલેપાર રહેલા ચૈતન્યના સૌન્દર્ય તરફ તે વળે; અને ત્યારે જ તેને શક્તિનાં દર્શન થાય. આ જ્ઞાન જેને પ્રગટ થયું છે, તેવા સાધકો જ પોતાનો વિકાસ સાધી શકે છે. પણ ન્યાં મોહ છે ત્યાં દેહદાષ્ટ મટી ચૈતન્યદૃષ્ટિ ક્યાંથી પ્રગટે ? અને વિકાસ પણ ક્યાંથી સધાય ?

સ્ત્રી અને પુરુષના શરીરજન્ય મોહને આકર્ષણનું સ્વરૂપ અપાય છે તે વળી એક બીજો ભ્રમ છે. કેવળ શરીરદૃષ્ટિએ વસ્તુ આકર્ષણ એ મોહ છે. અને એ વાસ્તવિકતાના અજ્ઞાનને કારણે છે. આ દૃષ્ટાન્તરુએ સૂત્રકાર કહે છે કે “ આ સંસારમાં સ્ત્રીમોહ જ વિષ્ણુને અતિશય મૂંઝવનારો છે ” કારણ- કે એ વિકૃતિમાં શક્તિનો સીધો હાસ છે, એટલું જ નહિ પણ એ ત્રિમોહ શક્તિના વિકાસનો માર્ગ પણ બૂલવી શકે છે. માટે “ સ્ત્રીમોહ માત્ર શું કસ્યાણ કરવાનો છે ? ” એમ સાધકો વિચારે.

આ વિચારણાની પાછળ સ્ત્રીપુરુષના બેદનો કાયદો સ્પષ્ટ થાય છે. મોહ અને આકર્ષણ બન્ને સિત્તલિત વસ્તુ છે તેનીય આમાં પ્રતીતિ થાય છે. આકર્ષણને તીરની કિયાથી ઓળખાવી શકાય. બાણમાં તીરને પરીક્ષાને ફેંકવામાં આવે એટલે એ ફેંકાય ત્યાં તીર વેગના નિયમને અધીન છે, તીરને ફેંકનારો નહિ. આ રીતે જ્યાં સુધી વાસનાનું બીજ હોય, ત્યાં સુધી આકર્ષણ વસ્તુ અનિવાર્ય બણી શકાય, મોહ નહિ.

આકર્ષણ થવાની સાથે જ વિવશતામાં ચૈતન્ય બાન બૂલે તો મોહ થવાનો સંભવ ખરો. આ આકર્ષણ અને મોહ તદ્દન વિરોધી વસ્તુઓ છે. જોકે એ આકર્ષણમાં પણ અશુદ્ધ અંશો કારણભૂત છે. ચૈતન્યના કુચ્છિત પ્રદેશોમાં બાહ્ય આકર્ષણને નિયમ પણ બાધિત થઈ શકતો નથી. પરંતુ ચૈતન્યનો એટલો વિકાસ ન થયો હોય ત્યાં સુધીની ભૂમિકામાં આકર્ષણ અનિવાર્ય હોઈ દાખી ન શકાય, પણ મોહ દાખી શકાય.

(આકર્ષણ એટલે ખેંચાણ અને મોહ એટલે મૂંઝાણ. સ્ત્રી પુરુષ વચ્ચેના આકર્ષણની પાછળ નૈસર્ગિક શક્તિનો કંઈક સંકેત છે. પણ મૂંઝવણની પાછળ નૈસર્ગિક શક્તિની કેવળ અવહેલના છે.) સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેના આકર્ષણનું કારણ સમજવાની યોગ્યતા એ પુરુષ ન બલે તેને ગૃહસ્થાશ્રમ પણ બોલવું જ બને. આ આકર્ષણના મૂળકારણને સમજ્યા વિના એકપત્નીવ્રત કે એક-પતિવ્રતની ભાવના પણ સંભવિત ન થાય. ઉપરની વસ્તુ પ્રસંગોચિત છે. તોયે કુચ્છ કોટિની વિવેકબુદ્ધિ વિના સમજાય તેમ નથી.

(એક સ્ત્રી પુરુષ તરફ કે એક પુરુષ સ્ત્રી તરફ આકર્ષાય છે તેનું કારણ તે બન્નેનાં ઉપરનાં શરીર નથી પણ શરીરની પેલે પાર રહેલું કોઈ તત્વ છે.) એ તત્વ પ્રજોત્પત્તિની ભાવના જન્માવે છે, અને તેને લઈને સંચાલન

ચેતનય, અને એ ચેતનવું પણ જન્મે વ્યક્તિને અનિવાર્ય જને. પણ તેટલી ભૂમિકાએ સ્વાભાવિક જે જન્મે દેખતી હોય તે જ તે આકર્ષણને ઊંચી શકે અને આદર્શ ગૃહસ્થાશ્રમી જની શકે.

પણ જ્યાં આકર્ષણનો હેતુ શરીર કદપાય છે, ત્યાં એ આકર્ષણ નથી; પણ કેવળ મોહ છે. મોહ એ વિદૃતિ છે, છતાં જ્યારે એને આકર્ષણના નામનું એકાદ આપવામાં આવે છે ત્યારે તો એ વિદૃતિ વધુ વિકારી બને છે. અને આવાં શ્રીપુરુષો જનથી જોડાઈ ઉત્તત ભાવનાની એકતા કરવા મથે છે, પણ તેઓના આશયની અશુદ્ધિના કારણે તેમ ચતું અરણ્ય નીવડે છે. અહીં સામાન્ય મોહ કરતાં શ્રીમોહની વિશેષતા એટલા માટે બતાવાય છે કે પદાર્થ-મોહ અને શ્રીમોહમાં ઘણો ભેદ છે. પદાર્થમોહમાં આત્માના દિવ્ય અને ઉદાર સ્વરૂપને ભૂલવાનું બને છે ખરું, પદાર્થ જેટલી જ સંકુચિતતા પેસે છે એ પણ ખરું. પરંતુ તેની કળમચાંદા બહુ દીર્ઘ નથી. પદાર્થોની વિવિધતામાં જ્ઞાનના અંશો પણ બદલવાની સક્યતા છે. શ્રીમોહમાં તેવું નથી. શ્રીમોહમાં નો જ્ઞાનના અંશો ઉપર જ આવરણ આવે છે. એટલે જ એ વધુ વિદૃતિ છે. વાસના અને લાલસાનું તારતમ્ય ખૂબ ચિંતનીય છે.

મોહથી કાઈ એક વ્યક્તિ એક શરીરમાં મૂંઝાયેલી દેખાય ત્યારે એમ માની લેવાય છે કે તે અમુક વ્યક્તિ પર મોહાયેલ છે. પરંતુ એમાં દૃષ્ટિની ભૂલ છે. જ્યાં વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વને બદલે વ્યક્તિનાં યોગો ઉપર મૂંઝાવાનું હોય ત્યાં વ્યક્તિમોહ પણ ન જ સંભવે. જે એક યોગીને દેખીને મૂંઝાય છે તે બીજા યોગીને દેખીને મૂંઝાવાનો જ છે. બધે એ દેખાવાની સમ્યતાના અભાવે પ્રત્યક્ષ ન દેખાય.

આ રીતે એની મૂંઝવણ વધતી જવાની. સ્તિભૂતિ અને પુરુષભૂતિ વચ્ચેની આ મૂંઝવણ સુગોચરો સુધી અણકહેલાયેલી પડી છે. આકર્ષણ અને મોહના અણકહેલે જ શ્રી અને પુરુષ એન્નીબને જોતાં જ ચમકે છે. અંગોપાંગ જોવા લલચાય છે, આવેગિત થઈ જાય છે. આ સ્થિતિ એટલે મોહ અને મૂંઝવણની પ્રતીતિ આપતું બાહ્ય ક્રિયાત્મક પ્રતિબિંબ. મૂંઝવણ અને આકર્ષણનો ભેદ ન સમજાય ત્યાં સુધી એકપત્નીવ્રત કે જલથર્પની સાધના માટેના બાહ્ય ઉપચારો કેવળ ઉપચારરૂપ બને ખરા. પણ ઉપચારો અમુક

દષ્ટિબિંદુએ આવશ્યક પણ છે. પરંતુ વાસ્તવને નિર્માણ બનાવવા, ક્ષય કરવા માટે ને હાઈ અનિવાર્ય ઉપધોગી છે તે આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર ભાષી દે છે. અને તે છે એકમાત્ર સ્ત્રી કે પુરુષના મોહના મૂળકારણનું નિવારણ.

ઉપચારોનું સ્થાન આ પછીના સૂત્રમાં આવે છે. એ વધુ સમુચિત છે, એવું આટલું રહસ્ય સમજ્યા પછી સહેજે સમજાયે. આથી આટલું ક્ષિત થયું કે સ્ત્રીપુરુષ વચ્ચેની લિંગલિપ્તતા એ પણ બાહ્ય ઉપચાર છે. અને તે શરીરદષ્ટિએ છે, જ્ઞાનદષ્ટિએ નથી. આ બાન સુધીની ઉચ્ચ કોટિએ પહોંચવાના જેમના કોડ અને શક્તિ છે, તેઓ પૂર્ણ ત્યાગના અધિકારી છે. આવા પુરુષો જ આકર્ષણથી પર રહી શકવા સમર્થ બને છે, અને સહજ નિરાસક્ત રહી શકે છે. પણ જેઓ હજી લિંગલિપ્તતાને જોઈ શકે તેવી દષ્ટિની ભૂમિકા એ છે, છતાં જેમને શક્તિને વિકસાવવાના કોડ છે, તેમને માટે આકર્ષણ સંભવિત છે. પરંતુ આકર્ષણ ન જીતવી શકે અને મૂંઝાઈ પડે તેવી ભૂમિકા પણ (મોહના પૂર્વઅધ્યાસોને લઈને) તેઓની સાથેસાથે જ રહે છે. તેથી તેમને નિયમનપૂર્વક આકર્ષક નિમિત્તોથી દૂર રાખી આકર્ષણના કારણો શોધવા-પૂરતો ત્યાગ ઉપધોગી નીવડશે એમ માની પરિમિત ત્યાગ (શુદ્ધચદ્વીક્ષા) આપવામાં આવે છે. = સ્વદારસંતોષ 'ની પ્રતબાવનામાં એકપત્નીપ્રત તે છે જ. પરંતુ એક પત્નીમાયે મર્યાદિત બ્રહ્મચર્યનું સ્થાન બતાવી પ્રજ્ઞે-ત્પત્તિનાં હેતુ નિર્મોહી ભાવનાથી જ ક્યો એવા એવા કૈંક નિચૂડ ભાવો દર્શાવે છે. આવા આયુત્યાગીને પણ ત્યાગ એ નિરાસક્તિ જગાડવા માટે છે, એવું બાન રહેતાં તેની બે સ્થિતિ થાય છે: કાં તો તે આકર્ષણથી પર થાય છે એટલે કે ત્યાગની સિદ્ધિમાં પૂર્ણ ત્યાગમાં સહજ પાર જીતે છે, અને કાં તો આકર્ષણનાં કારણો સમજી આકર્ષણને વેઠી લે છે. આકર્ષણથી પાર જીતવું અને આકર્ષણને વેઠી લેવું એ બન્ને ક્રિયાઓ વચ્ચે સ્થિતિ, સ્થાન અને વ્યવહારની દષ્ટિએ મહાન અંતર છે. તોયે એ બન્ને સાધકોને સાધકદષ્ટિએ જોવાય તો તેઓના આશયમાં જરાયે અંતર નથી. પરિણામ પણ બન્નેનું એકસરખું છે. ફેર માત્ર હોય તો તે સમયની શીઘ્રતા કે અશીઘ્રતાનો છે. પહેલો સાધક શક્તિની લીમતાને કારણે ઝડપી વિકાસ સાધે છે. 'બીજાને શીઘ્રતાએ તેમ બનવું શક્ય નથી. તોયે જ્ઞાનીજનોની દષ્ટિએ એ બન્ને સ્થિતિના સાધકોનું સાધક તરીકે તો સ્થાન છે જ. કારણ કે બન્નેને ત્યાગના હેતુનું બાન થયું છે તેમ ગણી શકાય.

ત્યાગનું આ દૃષ્ટિબિંદુ જનનધર્મમાં “આગારિ ધમ્મો ઇણગારી ધમ્મો” એટલે ગૃહસ્થ અને બિંદુ ત્યાગી એ રીતે, ખૌદ દીક્ષાપ્રણાલિકામાં પરિમિત-કાલીન દીક્ષાની ઢળથી અને વેદધર્મમાં બ્રહ્મચર્યાશ્રમ પછી જ ગૃહસ્થદીક્ષા કે ત્યાગી દીક્ષા લઈ શકાય એવી ઢળથી એમ એક ચા ખીન સ્વરૂપે છે.

આ રીતે આકર્ષણ અને મોહની જાડી મોમાસા પછી એ પ્રશ્ન થાય કે મોહનિવારણના ઉપાય શા ? ત્યાગ કે ભોગ ? સૂત્રકર અહીં મોહનિવારણનો ઉપાય જ્ઞાન બતાવે છે. ત્યાગ કે ભોગ બંને જ્ઞાનીને જ પડે છે. આજ્ઞાનીને તો એ બંને વેડે છે, એકને ચિત્તના પરિતાપે અને બીજાને મુખ્યત્વે દેહના પરિતાપે.

[૬] મોક્ષાધી^૧ શિષ્ય ! (પ્રયત્ન કરવા છતાંયે જે વાસનાના પૂર્વસંસ્કારોને વશ થઈ) મુનિ સાધક વિષયોથી પીડાય તો તે (ઈન્દ્રિયોને હિતેન્નિત થતાં શકવા માટે) બહુ નિર્બળ (લૂખો) આહાર કરે, બૂખ કરતાં અધ્ધ ખાય, એક સ્થાને જિભો રહીને કાયોત્સર્ગ કરે અથવા બીજો ગામ જતો રહે. આટલો પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ મન વશ ન થાય તો આહારનો ત્યાગ પણ કરી દે, પરંતુ કદી સ્ત્રી-સંગ (અબ્રહ્મચર્યસેવન) તો ન જ કરે.

નોંધ—આકર્ષણની વિવશતામાં મોહને જન્મવાનો પ્રાયઃ સંભવ હોવાથી આ સૂત્રમાં આકર્ષણને વશ કરવાના પ્રયોગોને લગતી વાત સૂત્રકર મહાત્મા કહે છે. વિષયોત્પાદક નિમિત્તોનો ત્યાગ સ્વીકાર્યા પછી પણ વિષયોની નશ્વરિતિ થવાનો સંભવ જે જે કારણોથી થાય છે, તે બાદ અને આંતરિક કારણોના સૂક્ષ્મ અવલોકન પછીનો આ નિર્દેશ હોય તેમ સમજાય છે.

વિષયોની હિતેન્નનાનો ખોરાક પર પણ મોટો આધાર છે. “જેનું આજ તેનું મન” એ સૂત્ર વિચારવાયોગ્ય છે. રસાળ, સ્વાદુ અને તીખાં ભોજન વિષય-વૃત્તિને ઉગ્ર બનાવે છે. એટલે અહીં લૂખોસૂકો ખોરાક ખાવાનું સૂચવ્યું છે. અધ્ધ ભોજન પણ એટલી જ મહત્ત્વની વસ્તુ છે. શરીર પાસેથી સાધનરૂપે કામ લેવા માટે ખોરાકની આવશ્યકતા છે, ઈન્દ્રિયોને હિતેન્નના કરવા માટે નહિ. આટલી સાદી વાત સૌ કોઈ સાધક સમજતો જ હશે; તોયે પદાર્થોમાંના સ્વાભાવિક રસને બદલે તેલ, મરચું, મીઠાસા, ખટાસા વગેરે અનેક વસ્તુઓને રસમિશ્રિત કરીને ખાણુંઓ ખવાય છે. એ જોતાં જણારો કે તેમ કરવાથી ખોરાક માટે ખાવાનું નથી રહેતું, ખાવા માટે ખોરાક બની જાય છે.

આ રીતે વ્યય તથા પાપ બન્ને વધે છે, અને શરીરને શ્રમ પૂરતો ન મળવાથી હૃદયે પર તે ખાણાંની ખોટી અસર થાય છે. એટલે લૂણું અને અદ્ય કોળન પ્રત્યેક સાધકનાં શરીર અને મન બન્નેના આરોગ્ય માટે ઉપયોગી છે, એ વાત નિર્વિવાદ છે.

એક સ્થાને ઊભા રહી કાચોત્સર્ગ કરવાનું સૂત્રમાં છે. તે શરીરને કસવાની દૃષ્ટિએ છે. આ બધા પ્રયોગો ખૂબ ઉપયોગી નીવડે છે, સાધકને ધણીવાર પતનમાંથી ઉગારી લે છે. છતાં આટલું કંઈ પતી જતું નથી. બહારના ઉપચારોથી વિષયોનું સમન થાય, તે ન પીડે એવું બને, તોય તેથી વાસનાને વિનય પ્રાપ્ત થાય તેવી નિશ્ચિતતા નથી. એટલે સ્થાનાંતર કરવાનું સૂચ્યું છે. તેમાં બે દૃષ્ટિબિંદુઓ છે. એક તો ધણીવાર અમુક સ્થાને જ એવાં હોય છે કે મનુષ્ય પર ત્યાંના પ્રબળ આકેશનોની અસર પડે છે. ત્યાંની તત્વજ્ઞાની કે ચિંતનસીલ પુરુષોનું રહેવાનું જ્યાં બહુ બન્યું હોય ત્યાંનું વાતાવરણ ત્યાં બેસનાર કે રહેનાર પર તેની તેવી અસર ઉપજાવનાના અનુભવો થાય છે. તે જ રીતે ખરાબ વાતાવરણની પણ તેવી ખરાબ અસર પડ્યા વિના રહે નહિ, અને બીજું તે સ્થાનમાં વાસનાને હેતેન્નિત કરે તેવાં બાહ્ય નિમિત્તો હોય તોયે બાધાકર નીવડે. આ બન્ને દૃષ્ટિએ સ્થાન પરિવર્તન આવશ્યક છે અને તેથી લાભ પણ થાય છે, એ સ્વાભાવિક છે.

લિંકુ ગામેગામ આપ્રતિબંધ વિદ્યતા હોવા છતાં ચોમાસાનાં ચાર મારા નેને એક સ્થાને રહેવાની આજ્ઞા છે. તેનું કારણ એ છે કે ચોમાસામાં જીવોની અધિક ઉત્પત્તિ થવાથી અજાતનાથી બચી જવાય, વર્ષાવિહારમાં ઉપસ્થિત થતી અસાધ્યતાઓ ટળી જાય, અને જ્ઞાન, સ્થાન તથા તપને માટે પણ તે ઋતુ વધુ અનુકૂળ છે તેથી ચાતુર્માસ માટે વિદ્યારની મુનિ સાધકને જૈનશાસ્ત્રમાં મના કરી છે. તોયે અહીં ચાતુર્માસમાં પણ વિદ્યાર કરવાનું સૂચ્યું છે તેની પાછળ મહાન હેતુ છે. જૈનદર્શન નૈસર્ગિકદર્શન હોઈ તેના નિયમો નૈસર્ગિક બંધારણપૂર્વક અને હેતુપુરસ્કાર સ્થાપના હોય છે. માર હેતુને થયાર્થ સમજીને તે નિયમોનું પાલન કરવું ધટે, તે એની મર્યાદા છે.

વિષયોનું સ્થાન સાધકને જે ગુસ્સાન કરે છે, તે વર્ષાઋતુને સ્થિત નથી કરતો. વર્ષાઋતુના વિદ્યારમાં જે દોષો છે તેના કરતાં વિષયના વધુ છે તે દૃષ્ટિએ વિદ્યાર સમ્યક છે. અને અહીં તો તેનાં મુખી સૂચક

આહારનો સર્વથા ત્યાગ કરી જીવન કુંડાવડું એ યોગ્ય છે, પણ અગ્નિ-
અર્ચનું સેવન કરવું યોગ્ય નથી. અગ્નિઅર્ચનમાં આત્મધાત છે. શરીરધાત કરતાં
આત્મધાત વધુ ભયંકર છે. આયો સાધકને ખીજાં બધાં વ્રતોમાં અશક્ય-
પરિહારને સ્થાન આપી મર્યાદાપૂરતા અપવાદનું સ્થાન રખાયું છે. પણ અગ્નિ-
અર્ચ વ્રતમાં તેમ નથી કર્યું. મન, વાણી, અને કાયાનો અગ્નિઅર્ચાદેવ જ ન
અગ્નિઅર્ચની સર્વાંગસાધના.

[૭] (ગુરુદેવ ! મુનિ સાધક માટે પ્રાણત્યાગ કરવો સારો. પણ
શ્લીસંગ ન કરવો એમ કહી આત્મધાત કરતાં શ્લીસંગને વિશેષ
દૂષિત બતાવ્યો તેનું શું કારણ હશે ? તે આપકૃપા કરીને સ્પષ્ટ સમ-
જાવો.) આત્માર્થી જાણી શ્લીઓમાં રૂસાતાં પહેલાં (અગ્નિઅર્ચ
સેવતાં પહેલાં) ધણાંયે પાપો સેવવાં પડે છે, અને પછી જ કામભોગ
થઈ શકે છે. (ચેતનને વેચ્યા વિના વિકારની તુષિ સકય નથી.)
અને કદાચિત કોઈ પહેલાં કામભોગનું સેવન કરે તો પાછળથી પાપો
સેવવાં પડે છે. આ રીતે એ શ્લીસંગ સાધનામાર્ગમાં અપાર
ડગસ ઉત્પન્ન કરનારો છે એ બધું ખૂબ જાણીથી જાણી-વિચારીને
મુમુક્ષુ સાધક તેથી હંમેશાં દૂર જ રહે; તેનું સેવન ન કરે.

નોંધ:—પરંતુ ઉપરના સૂત્રનો રાજે કોઈ અવગો અર્થ હઈ લે, તે
ખાતર આ સૂત્રમાં ખુલાસો કર્યો છે. અગ્નિઅર્ચની ક્રિયાથી વિષયોની વાસ-
નાને વેગ મળે છે અને વિષયોની વાસનાનો વેગ જ્યાં સુધી ચિત્ત પર
અસર કરતો હોય ત્યાં સુધી સાધક કોઈ પણ સાધનામાં સફળ થઈ શકતો નથી.

જેમ એક મ્યાનમાં જે તલવાર રહી શકતી નથી, તેમ ચિત્ત પર વિકાર
અને સંસ્કાર બંને એકીસાથે નથી રહી શકતા. સંસ્કારી જીવન પર વિકાસ-
નો આધાર છે. એટલે એ દષ્ટિએ અગ્નિઅર્ચની ક્રિયાનો સખ્ત નિષેધ કર-
વામાં આવ્યો છે.

જે મહાપુરુષો એક આપધાતથી અનેક અધમગતિનાં જન્મમરણો
ભોગવવાં પડે એમ કહે, તે જ મહાપુરુષો આપધાત સુધીની ક્રિયા દામ્ય ગણે,
તેની પાછળ ખાસ રહસ્ય છે. તે રહસ્યનો ઉપરના સૂત્રમાં સ્ફોટ મળે છે.
અગ્નિઅર્ચની ક્રિયા પોતે દૂષિત તેટલા માટે છે કે તેની પહેલાં કે પછી

અનેક પ્રકારના માનસિક દંડ પડે છે. કામથી ક્રોધ, ક્રોધથી સંમોહ, સં-
મોહથી સ્મૃતિવિભ્રમ, સ્મૃતિવિભ્રમથી બુદ્ધિનાશ અને બુદ્ધિનાશથી મનન,
આ પ્રમાણે એની પાછળ આખી પતનની શ્રેણી શરૂ થાય છે. તે દૃષ્ટિએ તે
ક્રિયા દૂષિત છે, ને તે સાધક માટે ત્યાગ્ય છે.

[૮] (ગુરુદેવ ! વિષયવાસનાના સંસ્કારો કે જે વૃત્તિ પર સ્થાપિત
થયા હોય છે તે પતનના કારણભૂત બને છે. માટે એ દૂર કરવાયોગ્ય
છે એ વાત હું સમજતો. પરંતુ ભગવન ! નિમિત્તોને આટલું બધું
મહત્ત્વ શા માટે આપવું ધટે ? વળી આવું કેવળ પુરુષ સાધકને જ થતું
હશે કે સ્ત્રીસાધિકાને પણ થતું હશે ? ગુરુદેવે કહ્યું:-પ્રિય શિષ્ય !
આ કથન કેવળ સ્ત્રી સાધિકા કે કેવળ પુરુષ સાધકને માટે નથી,
બન્નેના ઇવન સાથે આનો સંબંધ છે. જોકે સ્ત્રી અને પુરુષની
શરીરરચના ભિન્નભિન્ન હોઈ એમનાં વદન પણ ભિન્નભિન્ન મતનાં
હોય છે પરંતુ વાસનાનો સંબંધ તો બન્ને સાથે હોય છે જ. વહાલા
જાન્યૂ ! વિષયવાસના પર વિજય મેળવવાની સાધના કરનાર જો વિષય-
વાસનાનાં નિમિત્તોને ખુદશાં રાખી સાધના કરવા બેસે તો તે નિષ્ફળ
નીવડે છે. માટે જ ફરીફરી પ્રત્યેક મહાપુરુષે કહ્યું છે કે:-) વાસનાનો
નાશ કરવા ઇચ્છનાર સાધકે સ્ત્રીઓની શૃંગારકથા ન કરવી, સ્ત્રીઓનાં
અવયવો ન જોવાં, સ્ત્રીઓ સાથે એકાંતમાં ગાઢ પરિચય ન રાખવો,
સ્ત્રીઓથી સ્નેહ ન કરવો, સ્ત્રીઓનાં અંગોને અડી સેવા ન કરવી,
વધુ તો શું સ્ત્રીઓ સાથે વાતચીત કરવામાં પણ મર્યાદિત રહેવું;
સારાંશ કે પોતાનો માનસિક સંયમ બરાબર જાળવીને પાપાચારથી
હંમેશાં ડરતા (દર) જ રહેવું.

નોંધ:-વાસના પતનનું મૂળ છે. અજ્ઞાનચર્ચની ક્રિયાથી વાસનાને
પુષ્કળ વેગ મળે છે. એમ સાંભળી ઘણીવાર સંધિક વાસનાનું સ્થાન કયા
છે, તે કાના પર અને કેવી અસર ઉપભવે છે, તેનું મૂળ શું ને જાંડામુથી
ન સમજે કે ન વિચારે તો તેની દશા દુર્વિદ્ય બની જાય છે. બદ્ધા સ્ત્રી-
બતિ પ્રત્યે પુરુષોની અને પુરુષબતિ પ્રત્યે સ્ત્રીઓની ધૂમ્પા કે તિરસ્કાર

વૃત્તિ જાગે છે એ આવી જ દુર્વિદ્ય સ્વ દશાનું પરિણામ છે. એમાં આ શક્તિ અને આરાધની દૂષિતતા બન્ને કારણભૂત છે. શક્તિ વિનાનો ત્યાગ નિમિત્તો પર દ્વેષ હતપન્ન કરે તેમાં આશ્ચર્ય જેવું નથી. પણ તે દ્વેષ ઉપાદાનમાં વધુ અશુદ્ધિ લાવે છે, એ વાત પણ નેટલી જ ચિંતવવા યોગ્ય છે. આથી સાધક વાસનાના સંસ્કારોને નિર્મૂળ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાને બદલે જગત પર પ્રભા કરવામાં સમય પસાર કરતો હોય છે.

અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે સ્ત્રીઓ પર કે પદાર્થો પર ધ્યાન કરનાર પદાર્થોની પેટ ભરીને નિદા કરતો હોય છે, પદાર્થો સામે જૂરઓ ધરતો હોય છે, તોયે એ બારીક જૂરખામાંથી પોતાની તીલ્લી અને તીક્ષ્ણ નજર ફેંક્યા વિના રહી શકતો નથી. એક બાબત ધ્યાનથી એની સામે જુએ છે, એને ભોગવવાની વૃત્તિને પોષે છે. અને બીજી બાબત તિરસ્કારની વૃત્તિ કેળવતો રહે છે. આનું પરિણામ જે રીતે જૂર થાય છે એક તો પદાર્થ પ્રત્યેના દ્વેષ, ઈર્ષ્યા કે નિંદાથી તેનું માનસ અશ્રમ બનતું જાય છે, એને બીજી બાબત ભોગ ન કરવા છતાં પદાર્થ પ્રત્યેની ભોગવૃત્તિથી આતરિક વાસનાનો વેગ વધારતો જાય છે. આવા ત્યાગીને ત્યાગ ન પડે, પણ ઊલટું બમણું પતન કરે. એટલે જ ભોગથી વાસનાની તૃપ્તિ નથી પણ ભોગના ધોધી વાસનાનો અગ્નિ વધે છે. એવો જ્ઞાની પુરુષોનો દૃઢ અનુભવ હોવા છતાંયે આવા શુદ્ધ સાધકોને માટે પરિમિત ભોગોપભોગ ક્ષમ્ય ગણ્યા છે.

પરંતુ જે કંઈ ક્રિયા કરે તે બ્રહ્મતિપૂર્વક કરે. જે હચ્છિતની સિદ્ધિ પદાર્થોના ભોગથી મેળવવા હચ્છો છો તે પદાર્થોના ભોગથી મળી શકે નહિ. પણ તે પદાર્થોના ઉપભોગ લીધા પછી સહચિત્તાર અને જાંડા અવલોકન પછી વિવેકશુદ્ધિ સ્વયં જન્મશે, એમ વારંવાર સમન્વયું છે.

આથી એ સિદ્ધ થયું કે ક્રિયા કે પદાર્થ પોતે દૂષિત નથી પણ તેની પાછળ રહેલી વાસના દૂષિત છે. પદાર્થો તો માત્ર નિમિત્તરૂપ છે. આ સૂત્રમાં પણ એવું જ તાત્પર્ય છે. “વિષયોત્તેજક કયાં ન કરે, વિષયોત્તેજક પ્રસ ન પૂછે, વિષયવર્ષક દૃશ્યો ન જુએ, વિષયોત્તેજક પદાર્થ પરનું મમત્વ ડકવા તેવી ક્રિયા ન કરે અને ત્યાં મન પણ ન જવા દે” એમ કહી મન, વાણી અને કર્મને નિમિત્તોથી દૂર રાખવાં-એટલે કે આત્માભિમુખ બનવાં સમન્વયું છે. એથી એટલું ફલિત થાય કે જ્યાં સુધી ઉપાદાન શુદ્ધ ન હોય

ત્યાં સુધી નિમિત્તો ઉત્તેજના કાર્યા વિના રહેતાં નથી. માટે નિમિત્તોય? સંભાળવું રહ્યું.

ઉપસંહાર

સાધકને અવલંબનની અપેક્ષા તો છે જ. પણ તેથી અવલંબન લેનાર નત્રત ન રહે તો આવી શકે એમ કોઈ રખે માની લે! ગુરુકુળમાં વસતા સાધકોને પણ સતત જગરુક રહેવાનું તો છે જ. જેનું મન અવ્યજ છે અને ઈદ્રિયો પરવશ છે તે સાધક નિમિત્તો તરફ બેદરકારી સેવે તો મન અને દેહ બન્ને દ્વારા વહેણે કે મોડો પતન પામે છે. એવો અનેક જ્ઞાનીઓનો અનુભવ છે.

ભોગથી ભોગની વૃત્તિ યતી નથી, પણ હલકી વૃત્તિ ઉત્તેજિત થાય છે. આથી તેની માનસિક સૂક્ષ્મ વૃત્તિને પણ જતી કરવી એ મહાભયંકર છે. તેની ખાતર તો જીવન જય ત્યાં સુધી અર્પણ થવાની સતત તૈયારી અને ત્યાગની તમજા હોવી જોઈએ. તો જ તે સાધક સાધનાના માર્ગમાં સ્થિર રહી શકશે અને સ્વતંત્ર બની શકશે.

સદ્ગુરુશરણ (અર્પણતા)નો મહિમા અહંકારને લય કરી નિરાસક્ત બનવાનું સૂચવે છે. અહંકાર અને મોહ એ બન્ને પરતંત્રતાનાં બીજ છે, અને તે બન્નેના લયમાં સ્વતંત્રતાની ઉત્પત્તિ છે. જેટલે અશે અહંકાર અને મોહનો દબાવ એછો થાય તેટલે અશે તે સાધક પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં પોતે સ્વતંત્ર બનતો જાય, અને પોતાની સાચી સ્વતંત્રતાનો ચેપ બીજને લગાડતો જાય.

સત્પુરુષની આજ્ઞાને સર્વથા અર્પણ થઈ જવામાં પૂર્ણ વિકાસ અને પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્યની પ્રાપ્તિ છે.

લાલસા અને વાસના બન્ને ચિત્તવૃત્તિના વિકારો છે. ચિત્ત પરના શુભ સંસ્કારો વિના સમતા અને આહવાદ્વૈશ્ય નથી. વિકાર અને સંસ્કાર બન્ને એકીસાથે રહી શકતા નથી.

સ્ત્રી કે પુરુષ નરકનું દ્વાર નથી. સ્ત્રીમોહ જ ચિત્તને મૂંઝવનારો છે; મોહ કે વાસના જ નરકનું દ્વાર છે. જેટલી મોહ કે વાસનાની અધીનતા તેટલો જ આત્મઘાત. અને મોહવિજય એ જ પૂર્ણ સ્વતંત્રતા—આત્મમુક્તિ.

એમ કહું છું.

લોકસાર અધ્યયનનો ચતુર્થ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

પંચમ ઉદ્દેશક

અષ્ટ વિચાર

આથા ઉદ્દેશકમાં જ્ઞાનંચની ગીમાંસા થઇ ગઇ. હવે આહીં ચત્તકાર નવીન વાગ ચર્ચા છે કે:—આ પ્રકરણમાં જે જે વિષયો વિચારાય છે તે પ્રત્યેક સાધકના જીવનમાં નિત્ય બનના પ્રસંગોની બહારના નથી. પણ તે પ્રસંગોને અવલોકીને તેમાંથી તેમણે અનુભવનો લાભ લીધો હોતો નથી. છતાં પણ ત્યાં કોઇ વિષય માનવની સામે રજૂ થાય ત્યારે તેની શુદ્ધિ જોરથી પાવરથી બની હોય, આત્મા પર તેની શુદ્ધિએ જોરથી આધિપત્ય જમાવ્યું હોય, એટલું બધુંય તે શુદ્ધિ દિવ્ય બનીને કહી નખાવે છે, અને મનાવે છે કે આ તો મેં ઘણીવાર જોયું છે, વિચાર્યું છે અને અનુભવ્યું છે. પરંતુ આ વાત બરાબર નથી. ખરી રીતે તો અનુભવમાં હોય છે વિવેકશુદ્ધિ અને અંતઃકરણની સમન્વયજન્ય ક્રિયા પછીના દૃઢ નિર્ણયનું પ્રાધાન્ય. અને દૃષ્ટનામાં હોય છે માત્ર મનોમય સૃષ્ટિનું એટલે કે પ્રાય:

વિકલ્પોનું પ્રાધાન્ય. કલ્પના અને અનુભવ વચ્ચે મહાન અંતર છે. કલ્પનામાં પારકું પોતાનું મનાવાય છે. અનુભવમાં પોતાનું હોવા છતાંય પોતાનું મનાવવાનો આગ્રહ હોતો નથી.

અનુભવીમાં દ્રહ (શુદ્ધ જળના કુંડ) જેવી ગંભીરતા તથા સમજીને સમાર્થ જવા જેવી સહજતા હોય છે; પણ કલ્પનાવાળાની સ્થિતિ તો અત્યુચ્ચ ઘડા જેવી છે, જરા નિમિત્ત મળ્યું એટલે છલકાય. જોકે કલ્પનામાંય દૃષ્ટિ કે અનુભૂત દશ્યોના અમુક અંશગત સંસ્કારો કારણભૂત તો હોય છે જ, પણ સંસ્કારો કંઈ ખરા અનુભવજન્ય કે સાંઘોપાંગ સત્ય હોય એવું બનતું નથી. સંસ્કારશાસ્ત્રોના અભ્યાસીઓ એમ વદે છે કે:—પરંપરાગત, વાતાવરણગત અને સ્વ-સર્જિત એમ સંસ્કારોના ત્રણ લેટા છે. આપદાદાથી હિતરી આવેલા સંસ્કારોને પરંપરાગત સંસ્કારો કહેવાય છે, લગભગ જગતનો ઘણાખરો માનવવર્ગ આ રીતે વિચારેના, માન્યતાઓના, ધનના અને ધર્મના વારસા પર જ જીવતો હોય છે. અને કેટલોક વર્ગ વાતાવરણમાંથી સંસ્કાર ખેંચી જીવતો હોય છે. પરંતુ સ્વસર્જિત એટલે કે પોતાના અનુભવેલા જ સંસ્કારો સંગ્રહનાર તો જગતમાં અતિ વિરલ જ વર્ગ હોય છે.

અહીં સ્વસર્જિત સંસ્કારો કેળવવાની દિવ્ય પ્રેરણા છે. પરંતુ જગતના વિપુલ વાતાવરણમાં રસબગ્ગતા અને રાગતા સાધકને પોતે સંસ્કારમૂર્તિઓ ઘડી શકે તેવો કળાકાર છે, એ લાન ત્યારે થાય કે ત્યારે તેને પોતામાં અટલ શ્રદ્ધા પ્રગટે. પરંતુ જે સાધકોને માત્ર પ્રશ્નો જ દરવા ગમે છે, તેમને તો એ શ્રદ્ધા કેવી રીતે જાગે? એનો માર્ગ બતાવતા

શુદ્ધેષ બોલ્યા:—

[૧] અહો સાધકો ! આ તરફ જુઓ; જેમ કોઈ એક જળા-

શય, સમપ્રદેશમાં પણ પોતાના સ્વરૂપમાં મસ્ત રહી હંમેશાં નિર્મળ જળથી ભરપૂર અને પોતાના પ્રવાહને પોતામાં સમાવી આત્મરક્ષણ કરતું રહે છે, તેમ આ સંસારમાં મહર્ષિ સાધકો કે જેઓ મહાન બુદ્ધિમાન, જાગરુક અને આરંભશસ્ત્રોથી વિરમેલા હોય છે, તેઓ પણ આ સત્યનું પાલન કરે છે અને મૃત્યુનો ભય ધર્મા વિના સતન પુરુષાર્થ કર્યો જાય છે. (તેમનું દર્શાત ચિત્તમાં સ્થાપો.)

નોંધ:—સાચી સમજનું ક્ષણ પરિણામે વૈરાગ્ય, ત્યાગ અને નિરાસક્તિમાં પરિણમે છે એ સિદ્ધાંત જોટલો નક્કર છે, એટલો જ સાચો સમજ શ્રદ્ધા પછી જ આવે છે એ સિદ્ધાંત પણ નિશ્ચિત છે. અહીં જળાશયનું દર્શાત આપ્યું છે, તેની પાછળ ઘણા હેતુઓ છે. તેને વપરાયેલું એક એક વિશેષણ પણ તેટલું જ સહેતુક છે. દા. ત., જળાશયમાં પવિત્રતા છે. પણ તેની પવિત્રતા ખીનથી અભઠાઈ જાય એવી કૃત્રિમ નથી. સાચી પવિત્રતા પોતે પવિત્ર રહે છે, અને ખીન મળને પણ પવિત્ર બનાવી શકે છે. આ વાત મનનીય છે.

જળાશયમાં જે મીઠાસ છે તે માત્ર દેખવાપૂરતી નથી, હજારો તૃપા-તુરની તૃપા છુપાવે તેવી તેનામાં દિવ્ય શક્તિ છે. “સમભૂમિમાં રહેલું જળાશય” એવું જળાશયનું જે વિશેષણ વપરાયું છે એમાં એ ભાવ છે કે:—જળાશય પોતે ખીન બધી સ્થળભૂમિ એટલે કે પોતાથી વિજ્ઞાતીય ભૂમિની વચ્ચે હોવા છતાં પોતાની આરે કાંઠાની મર્યાદા જાળવીને ગેલ કરી રહ્યો છે, એટલું જ નહિ બલકે પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં-નિર્મળતામાં મસ્ત રહીને મોજ માણી રહ્યો છે, એમ સૂચવે છે. આટલું જાણવવા છતાંયે બહારનું આક્રમણ આવે તો તેને છતવાની તેનામાં ગંભીર છતાં અમોઘ શક્તિ છે. બહારની વિજ્ઞાતીય ભૂમિની રજ આવે તો તેના પર પોતે વિજય મેળવી તેને નીચે દબાવી નિર્મળતામાં બેસી વૃદ્ધિ કરે છે.

જુઓ:—જળાશયની આસપાસ ખીન બધી સ્થળભૂમિ હોવા છતાં તેના પ્રત્યે દ્રેષ કે ધૃણા નહિ બલકે કેટલું અને કેવું ઔદાર્ય રાખે છે? અનેક દરજ્યા પાસે હોવા છતાં પણ એ કેટલો નિરાસક્ત અને સ્વરૂપમગ્ન છે? આટલી યોગ્યતા છતાંયે એ કેટલો જન્યુત છે? પણ આ બધું તેના આત્મ-વિશ્વાસ પછી જ તેનામાં આવ્યું છે એ વાત ભૂલી જવી ન જોઈએ. ખીનની સાથે વસવા છતાં કે ખીનને અવકાશ આપવા છતાં, “જે કંઈ

મારું છે તે કોઈ છીનવી લેવાનું નથી, અને છીનવી લેવા જેવું હશે તે મારું નથી. તો પછી ચિંતા શી ? ” એટલી પ્રતીતિ થયા પછી જ આ ચોગ્યતા પ્રગટે છે.

જગાશયની જેમ વિવેકી, જગૃત અને આરંભક્રિયાથી પર થયેલા મહર્ષિ પુરુષો પણ એવી જ સહજ ઉદારતા, સહજ નિરાસક્તિ અને સ્વરૂપમનતા રાખી શકે છે. હજારો પાતકીઓ તેની જ્ઞાનઅંગામાં પવિત્ર થઈ રહે છે. જે લોકો જગતની દૃષ્ટિએ અધમ, નીચ, નાસ્તિક, પાપી કે મિથ્યાત્વી દેખાતા હોય તે પણ તેમના દૃષ્ટિબિંદુમાં એવા નથી દેખાતા. એમને મન તો કાંચન અને લોખંડ બન્ને સમાન હોય છે, એમની દૃષ્ટિ એમાંના એકે પર લોખાતી કે ખિંચાતી નથી. એકાંત એમને અતિપ્રિય હોય, તેણે જનતાનો ખળભળાટ તેમને ખળભળાવતો નથી. હજારો જનો એમના જ્ઞાનની મીઠાશ વ્યાપી રહે એટલા તે જ્ઞાનના ભંડાર હોય છે, છતાંયે નિત્યનવીન જનના સંસર્ગથી પોતાના અનુભવને નક્કર બનાવવાની એમની ત્રિજ્ઞાસા તાજ જ રહે છે. એ પારસ કરતાંયે વધુ ઉદાર હોય છે. એમનો સંસર્ગ પાપીને પણ સંતના રૂપમાં પલટાવે છે. એ પુરુષના પુંજ સમા છે, એમનું વાતાવરણ જ સમસ્ત જગતને પાવન કરે છે. એમને મરણની લેશ પણ પરવા હોતી નથી. આ પુરુષો પોતે મુક્તિ તરફનો માર્ગ કાપે છે, બીજને પણ પ્રેરણા આપે છે, છતાંયે જગત પર અમે ઉપકાર કરીએ છીએ, એવું એમને જ્ઞાન પણ હોતું નથી.

અહીં આત્મવિશ્વાસ અને કુદરતી કાનૂનને અધીન થઈ વહેતા જીવનનો સુમેળ ચિતાર છે. આત્મ જીવન મહર્ષિ સાધકને તો સહજ હોય; બીજ સાધકો આ રીતે દ્રઢ (જગાશય) અને મહર્ષિના દૃષ્ટાંતનો ધરો લઈ પોતાનું જીવન કેળવે, એમ કહેવાનો સૂત્રાશય છે.

[૨] હે જંજૂ! આ માર્ગની યથાર્થતા જાણી તેમાં ગયા બાદ “ફળ યશે કે નહિ થાય” એવો જે સાધક ધડીધડી સંશય રાખે છે તે સાધકને સાધનામાં ઉદ્ધમવંત રહેવા છતાં સમાધિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

નોંધ:—આ સૂત્ર એમ કહે છે કે ઉપર વર્ણવેલો માર્ગ અનુભવીએ બતાવેલો નિશ્ચિત માર્ગ છે, તેમાં સંશય ન કરતાં શ્રદ્ધા કેળવે. ;

અર્હા વિના જ્ઞાન નથી, અને જ્ઞાન વિના સમાધિ નથી. સૌ માનસિક સમાધિ ઇચ્છે છે. એટલે અર્હા સૌ કોઈએ દેખવવી જ રહી. અર્હા એટલે અનુભવી પુરુષોના અનુભવ, સાત્ત્વીય વચન અને પોતાની સત્યસોધક બુદ્ધિ એ ત્રણેનો સમન્વય કર્યા પછી સત્કાર્યની પાછળ પુરુષાર્થ કરવાનો અટલ નિશ્ચય કરવો તે. અર્હામા વિવેકબુદ્ધિ તથા હૃદય બળને અવકાશ છે. જ્યાં એ ત્રણેયનો સુમેળ ન હોય ત્યાં અધ્યઅર્હા કે અઅર્હા હોવાની. એક નાનામાં નાના કાર્ય પાછળ પણ જ્યાં અર્હા નથી, ત્યાં તે કાર્ય પ્રાણવિહોળું નિષ્ફળ ખોખું બની રહે છે.

અર્હા પ્રત્યેક કાર્યનો પ્રાણ છે. નીરસમાં નીરસ જણાતા કાર્યમાં પણ અર્હા રસ રેટે છે, સૌંદર્યની સૌરભ ફેલાવે છે. આ રસ કોને ન બમે ? પરંતુ માનવના હૃદયમાં એક એવું તત્ત્વ હોય છે કે જે તેને આમ કરતાં અર્હાણુ બનતા રોકી રાખે છે. રખે અર્હા કરીશ તો કંઈ શુભાવીશ, એવી ચિંતા પમાડે છે. પણ “કોઈ પણ ક્રિયા કળરહિત હોતી નથી,” એવા કુદરતના અવિચળ સિદ્ધાંતમાં શંકા હોવી એ અજ્ઞાન છે. એને વિચિકિત્સા અથવા બીજાં શબ્દોમાં વિકલ્પ કહેવાય છે.

જેટલો એક ખનિજથી માંડીને વનસ્પતિને કે કીડી, જીધઈ, બમરા કે પણ જનવરોને નૈસર્ગિક શક્તિ પરનો વિશ્વાસ દેખાય છે (જેકે એ પરાધીન વિશ્વાસ છે.) તેટલો માનવમાં નથી દેખાતો, એવું મુખ્ય કારણ આ જાતની કૃષિ વિશેની એની શંકા છે.

માનવને અંતઃકરણનો વિકાસ અને બુદ્ધિ એ જે તત્ત્વો ઇતર પ્રાણી-દુનિયાથી વિશેષ મળ્યાં છે. એથી એણે સ્વાધીન થઈ નૈસર્ગિક નિયમને વધુ અનુ-કળ થયું જોઈએ, તે સાધનોથી વધુ સંસ્કૃત થયું જોઈએ. છતાં માનવજાતનો મોટો ભાગ તે સાધનોથી વધુ વિકૃત થતો જાય છે. તેનું કારણ પણ મુખ્યત્વે આ જાતની વૃત્તિ જ છે. સંયત્તબુદ્ધિ, હાથલાલસા, ચિત્તના બળાપા. એવું એવું બધું આથી જન્મે છે. આ જાતનો વિકલ્પ એ કંઈ સામાન્ય દુર્ગુણ નથી ! પણ પ્રત્યેક ક્ષેત્રમાં વિહ્વળતા, અંચળતા, લાચ અને દોષભૂતપત્ત કરનાર ભયંકર દુર્ગુણ છે. આનું બધું પ્રાયઃ આવા વિકલ્પોથી જ ચાય છે. તેથી અનુભવી પુરુષો કહે છે કે : જે વિચિકિત્સાને સાથે લઈને મુખ્ય કે શાંતિ સોધવા મથે છે તે કદી મુખ્ય કે શાંતિ મેળવી શકતો નથી.

પણ આટલું જાણી કે સમજી લેવાથી એ દૂર થઈ જશે એવું, કિંવા વિકલ્પ એ તો મનનો એક સ્વાભાવિક અને સ્વતંત્ર ગુણ છે તેને દૂર કેમ કરી શકાય એવું માની કોઈ તે તરફ બેદરકાર ન રહે.

વિકલ્પ એ વૃત્તિનું એક પ્રકારનું સ્પંદન (કંપ) છે, મનોદ્રવ્યની એક ક્રિયા છે એ ખરું. પરંતુ તોય એ નિવાર્ય તો છે જ. એટલે મનમાં ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પોનું વિવેકબુદ્ધિદ્વારા સમાધાન કરી તેમને શાંત કરવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.

જે સાધકો વિકલ્પોનું શમન ન કરતાં વધુ વેગ આપે છે એમનું મન એટલું જ હ્રસ્વ અને ચંચળ બને છે, એમની સ્મૃતિ પણ શુદ્ધ રહેતી નથી. અને એથી જ તેઓ ઉપયોગબ્રષ્ટ થઈ નિમિત્તો મળતાં હંભ, અભિ-માન, ક્રોધ અને એવા તામસી ગુણો તરફ ખેંચાઈ જાય છે. આવા સાધકને શાંતિ ક્યાંથી હોય !

ક્યન કોઈ એક મઠિ નથી એવું સૂત્રકાર કહી દે છે. આત્મપુરુષો કોઈ એકને સંબોધીને કહે તોય તે આખા જગતને સંબંધ ધરાવતી બીના હોય છે એવું આમાંથી ક્ષિત થાય છે. અને તે વાસ્તવિક છે. કારણ કે અક્તિ અને વિશ્વના સંબંધનું તેમને સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોવાથી તેઓ અમુકના મંત્રી સુમસ્ત જગતના બની ગયા હોય છે. અને તેથી તેમના પ્રત્યેક પદમાંથી વિશ્વની પ્રત્યેક યોગ્ય બક્તિને સહજ સહજ પ્રેરણા સાંપડે છે.

આ રીતે જે અનુભવી પુરુષોની નિકટમાં નથી તે પણ દર્શન, વાણી કે આંદોલનોથી તે મહાપુરુષો પ્રત્યે અદ્ધા કંઈથી છવન ધરી સકે છે. તો જે સાધક મહાપુરુષોની પાસે રહેવા છતાં, તેનો સેવક કે શિષ્ય બીજાની દૃષ્ટિએ દેખાવા છતાં પોતે વિશ્વાસ ન કળવી શકતો હોય, અધીન ન બની શકતો હોય, અધીન બનવાની ઇચ્છા હોવા છતાં તેવું આચરી ન શકતો હોય તેવા યોગ્ય સાધકને દુઃખ થવું સ્વાભાવિક જ છે. પરંતુ આવી સ્થિતિમાંય તે નિરાસ ન થાય એમ અહીં સૂત્રકાર કહેવા માગે છે. કારણ કે વિકલ્પવાનને નિરાસ વધુ પીડે છે. મઠિ છવનમાં આરા અને ઉત્સાહનાં સૂત્રો પૂરી એ સાધક આ પ્રમાણે ચિંતન કરે કે “જિનેશ્વરો—આત્મવિભેદતાઓ જે કંઈ કહે છે તે સત્ય હોવું સ્વાભાવિક છે. અને સત્ય તો એ જ કહેવાય કે જેમાં સંકાને અવકાશ ન હોય.” આત્મ ચિંતન કોઈ ને કોઈ કાળે સુયોગ્ય સાધકમાં સત્ય પડતી શ્રદ્ધા જન્માવે છે.

બાકી જ્યાં વિકલ્પો હોય ત્યાં કોઈ તત્ત્વ સંબંધનું નથી. તો શ્રદ્ધા શાની સંભવે ? એટલે વિકલ્પવાળી સ્થિતિમાં શ્રદ્ધા ન હોવી સંભવિત છે. પણ શ્રદ્ધા ન થવાનાં કારણો બહાર રોધાય છે, ત્યાં જ ભૂલ છે. વિકલ્પો ગયા પછી કળની પ્રતીતિ યવી મુરકેલ નથી. કારણ કે પ્રત્યેક જન પોતાની આરાપાસના બનતા અનેક સહજ બનાવો વચ્ચેથી કુદરતના કાનૂનની સફળતા રોધી શકે છે અને નિયમિતતા જોઈ શકે છે. આટલું જણાયા પછી એ બધું અંતઃકરણપૂર્વક વિચારવું જોઈએ, અને જ્યારે અંતઃકરણથી વિચારારો એટલે શ્રદ્ધા આગે જ છૂટકો છે.

[૪] પ્રિય જંજૂ! મહાપુરુષોદ્ધાર વસ્તુસ્વરૂપ સમજીને શ્રદ્ધાળુ થયેલા ધણા મુનિ સાધકો ત્યાગ અહણ કરતી વખતે “જિનભાપિત-

જ સત્ય છે " એવું માને છે ખરા, પણ તેઓમાંના કેટલાએક જ અંત સુધી તેવો વિશ્વાસ ટકાવી શકે છે. કેટલાએક તો પહેલાં શ્રદ્ધાળુ હોય છે, પરંતુ પછીથી સંશયી બની જાય છે. કેટલાએક શરૂઆતમાં દૃઢ વિશ્વાસુ હોતા નથી. પરંતુ પછી અનુભવથી દિવ્યાર્થને શુદ્ધ શ્રદ્ધાવંત બને છે. અને કેટલાએક કદાચહી જીવો તો પ્રથમ કે પછી પણ તેવા જ અશ્રદ્ધાળુ રહે છે. જે સાધકની શ્રદ્ધા પવિત્ર છે, તેને સમ્યક્ કે અસમ્યક્ દેખાતાં તત્ત્વો સમ્યક્ રૂપે જ પરિણમે છે.

નોંધ:—અહીં શ્રદ્ધાળુના ચાર વર્ગો પાડી સૂત્રકર એ કહેવા માગે છે કે:—
ધણીવાર સાધક પોતાના મન પર પરાણે શ્રદ્ધાનો આરોપ લાવવા મથે છે. ને થોડીવાર તેને લાગે છે કે હવે હું શ્રદ્ધાળુ થઈ ગયો છું. પણ આવા સાધકની શ્રદ્ધા સાંગોપાંગ ટકી રહેતી નથી. બીજાના કહેવાથી કે બહારનાં દેખાવ, આકર્ષણ, રાગ, મોહ કે વાસનાથી જે શ્રદ્ધા આવે છે, તે ખરી રીતે તો સાચી શ્રદ્ધા જ ન ગણાય.

શ્રદ્ધા ગુણથી જન્મે છે, અને ગુણનો સંબંધ અંતઃકરણ સાથે છે. શ્રદ્ધાનું સ્થાન મુખ્યત્વે હૃદય છે. તે કોઈ આવેશ કે લાગણીથી નહિ પણ સદ્બુદ્ધિથી આવે છે. આવી શ્રદ્ધા કદી નષ્ટ થતી નથી. એટલે શ્રદ્ધાને ધ્વંસનાર સાધક પ્રત્યેક પદાર્થના આકાર પર માત્ર ન જોતા પદાર્થોના ગુણો તરફ નજર કરતાં શીખે. પદાર્થભાવમાં સદ્ગુણોના અંશો હોય છે. તેને જ મહણ કરી તે ઉત્તત બને.

અહીં સૂત્રકર એક બીજી વાત એ કહે છે કે જેની વિવેકબુદ્ધિ ગુણદોષોમાંથી હંસની જેમ કેવળ ગુણો જ મહણ કરી શકે એટલી હિત વિશદ ન થઈ હોય, તેઓ જે વિકલ્પોમાં ન ગૂંચવાતા હોય તો તેમની બુદ્ધિ વહેલી કે મોટી સંપૂર્ણ નિર્લુપ્તતામક બની શ્રદ્ધાને પરિપક્વ બનાવી શકે છે. પરંતુ જેઓ કેવળ વિકલ્પોની મહત્ત્વલક્ષમાં જ ગળજ્યા કરે છે, તેવા સાધકો તો પ્રથમ કે પછી પણ એવા ને એવા જ અશ્રદ્ધાળુ રહે છે. આ પરથી એ ફલિત થયું કે વિકલ્પોને એક યા બીજી રીતે દૂર કર્યે જ છૂટકો. ઉત્કટે માર્ગે જ નાર કરતા લોકો રહેનાર ધ્યેયથી વધુ નજીક છે એમ લોકો કહે છે, પણ તે ખરાબર નથી. વિકલ્પવાન ગતિ કરે તો દેખાય છે તોયે એ ગતિ બંધતાના

સ્વપ્નવ્રમ લેવી છે, સાચી ગતિ જ નથી, એમ કહી સકાય. પણ નિર્ણય શોધી લેનાર આવતો ન દેખાય તોયે એ આંતરિક રીતે ગતિમાન છે; તેની ગતિ અદૃશ્ય હોય તોયે સાચી છે.

[૫] પરંતુ જે સાધકની શ્રદ્ધા જ અપવિત્ર છે, તેને તો સંભ્યક કે અસંભ્યક જન્મે વરતુ (અસંભ્યક વિચારણાને લીધે) આ (અસત્ય)રૂપે જ પરિણમે છે.

નોંધ:—કપરના ક્યનથી એમ કહે છે કે સાચો કે ખોટો નિર્ણય તુરત સ્વીકારવા કરતા નિર્ણય ભક્તેન મોટો થાય તોયે સાચો જ નિર્ણય કરવો એ સાચો શિક્ષાત છે. અને સાધકને સૂત્રકાર કહે છે કે:—અન્ધુ ! મૌન બાળ તારી શક્તિ અને અનુભવથી આ ખીના પર છે. હલ્લુ લેને નિર્ણયનુંયે દર્શન ન થયું હોય તે શુદ્ધ નિર્ણય ક્યાંથી કરી શકે ? અને નિર્ણયની શુદ્ધિ વિના શિક્ષાત કેવો ? એટલે અહીં જે કહેવાય છે તે પર જ દૃશ્ય આપ. તારા અનુભવ કે કલ્પનાને કોરે મૂક અને આ ખીનાને ફરીથી તપાસ.

“ જેની શ્રદ્ધા પવિત્ર છે ” આ વાક્યમાં તો સૂત્રકાર વિલશણ કહી નાખે છે. શ્રદ્ધા અહીં આશયના અર્થમાં છે. જેનો અશય શુદ્ધ છે તેને સત્ય હો કે અસત્ય હો તેની કંઈ ચિંતા નથી. અસત્ય હોય તોયે તેને તે સત્ય રૂપમાં પરિણમે છે.

આ વાત ખૂબ ઊંડી છે, અનુભવ વિના ગમ્ય પણ નથી. આને દૂંક સાર એ છે કે:—સાધક સત્યાસત્યની બહારની ભાંજગડમાં ન પડતાં કેવળ આશયની પવિત્રતા પર વધુ લક્ષ આપે, એ યોગ્ય છે. કારણ કે સાધક-દરજામાં રહેલો માનવી સત્યાસત્યને પોતાની દૃષ્ટિથી જ માપતો હોય છે. આથી ધણીવાર એવું પણ બને કે જે એની દૃષ્ટિમાં અસત્ય દેખાઈ હોય તે સત્ય હોય અને સત્ય દેખાઈ હોય તે અસત્ય હોય. સારાંશ કે સત્ય કે અસત્ય એ તેની દૃષ્ટિએ સાપેક્ષ છે. નિશ્ચિત સત્યને તો પૂર્ણ જ્ઞાનની દૃષ્ટિ જ તોડી શકે. એ તોલ કાઢવાની બીજનાં છાજડાંમાં સંક્રિત નથી હોતી, અને ન હોઈ શકે. તોયે આખા જગતને જાણે ન્યાય આપી દેવા માટે પોતાને ન્યાયાધીશ તરીકે મોકલ્યો ન હોય, તેમ માનવ બીજના શુભરોપો જોયા કરે છે. એટલું જ નહિ પણ ઉપલક્ષ દૃષ્ટિએ જોયું ન જોયું, ને ન્યાય આપી દેવા એ બહાર પડે છે.

આનો અર્થ એ નથી કે સત્ય કે અસત્યને સાચકે તપાસ્યા વગર હાંકયે રાખવું. આનો અર્થ એ છે કે—પોતે પોતા તરફ જ જોઈએ. જગતને જોઈએ હોય તો તે પણ પોતા માટે, ખીજા માટે નહિ. જે પોતાને જોઈએ તે જ જગતમાંથી સાર ખેંચી શકે છે. સારાંશ કે સાધક જગતના ગુણદોષો જોવાનું છાડી દહ અંતર શુદ્ધ કરે. જગત તો આસી છે; તેમાં જે કંઈ દેખાય છે તે પોતાનું પ્રતિબિંબમાત્ર છે. જે જેવા હોય છે, તે તેનું જગતમાંથી જોઈએ છે અને મેળવે છે. લાલ રંગની શીશીમાં પરેલું સફેદ દૂધ રક્તવર્ણુ છે તેમ ન કહી શકાય. તે જ રીતે જે દૃષ્ટિથી મનુષ્ય ખીજાને જોઈએ છે, તેનું જ તેને દેખાય છે. આવી દૃષ્ટિમાં પદાર્થ કે વ્યક્તિત્વ નથી દેખાતું, ખાખુ જ દેખાય છે. અને તે પણ પોતાની આંખો પર જેવા ચરમા હોય તેવા રંગનું.

[૬] માટે હે સાધકો! તમારામાંના જેને એવું સત્યદર્શન થયું છે તેમણે નિરાશ થયેલા અને અસત્ય દૃષ્ટિવાળા (વિકલ્પવાન) સાધકોને સત્યવિચારણા કરવા પોતાના અનુભવનું કિરણ ફેંકી આ રીતે પ્રેરિત કરવો કે ઓ પુરુષ! તું સત્ય તરફ વળ. કારણ કે સત્ય તરફ વળવાથી જ આ સંસારનો અંત આવે છે—કર્મોનો સંપૂર્ણ ક્ષય થાય છે.

નોંધ—જે બહારનું બધું અસમ્યક્ છે, અસત્ય છે, અસુંદર છે, એમ માને છે, તેનું સત્ય પણ અસત્યરૂપે જ પરિણમે છે. આ વાત મનનીય છે. ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ એ ગળે ઊતરે તેવી નથી. તોયે અનુભવસિદ્ધ છે. આમાં પણ ઉપરના સૂત્રનો જ લાભ છે. વિકલ્પોનો આ વસ્તુ સાથે ખૂબ સંબંધ છે, એ બૂલવાજેનું નથી. વિકલ્પોનું મુખ્ય કારણ બહિર્દૃષ્ટિ છે જગત સામે વારંવાર નજર કરનાર અને ખીજાનું ફાણે ફાણે બૃહં જોલનાર પોતા સામે જોઈ શકતો નથી. કારણ કે એકીવચ્ચ તે ઉપયોગ હોઈ શકે નહિ. જે બહાર જાય છે, તે અંદર જાય શકતો નથી. આ વાત અનુભવથી પણ સમજાય તેવી છે.

જોકે આવી કાટિમાં રહેલો સાધક પણ પોતે જગતને સુધારવાની લાવનારોનું જ એમ માનતો હોય છે. પરંતુ જે બહારનું બહારેનું જોઈએ છે તે

અંતરને સુધારી શકતોય નથી અને બીજો બીજરીયે શકતો નથી. આવા સાધક દેવળ ખાદી રીતે ચિત્તને બાળતો હોય છે. અને એ સ્થિતિને વિચારોતું સ્વરૂપ અપાય છે, પણ તે તો માત્ર વિકલ્પો હોય છે. વિચારોનો સંબંધ અંતર સાથે હોવાથી તે અમે ત્યાંથી નિર્ણય શોધી ક્રિયાત્મક બન્યા વિના ટકી શકે નહીં. પણ વિકલ્પોની બીજી ખાદમાં ખરેખે સાધક નિર્ણયના કાંદાને ન મેળવી શકે એટલે ક્રિયાત્મક પણ થઈ શકે નહિ.

ખીછ વાત અહીં સૂત્રકાર એમ કહે છે કે:-વિકલ્પોથી ટવાયેલા, એટલે કે જેની મનોમય સૃષ્ટિમાં આગતા વિકલ્પોની સ્થિતિ દૃઢ થઈ છે તેવા સાધકનો આ અભ્યાસ સ્વયં છૂટકો કેટલીકવાર અશક્ય બને છે. ત્યારે તેવા પ્રસંગે વિચારક સાધકે પોતાના અનુભવનું કિરણ તેના પ્રતિ નરર ફેંકવું પડે. ફેંકવું એ વાક્ય કહીને એ મહાપુરુષે વિચારકની જવાબદારીનું ભાન સૂચવ્યું છે.

. એટલે જો હવે તેટલી જ તેની જગત પ્રત્યેની જવાબદારી વધારે એક સામાન્ય બ્યક્તિ પણ ભૂલ કરતી હોય કે ગૂંચવણમાં પડી બઈ હોય, અને તે જો ગૂંચવણ ઉકેલી શકે તેવા અધ્યેય સાધક પાસે પોતાની વસ્તુસ્થિતિ રજૂ કરે, તો તેમણે પોતાના અનુભવ કે શક્તિને છુપાવવાં ન પડે. જગારામ દોહના ઘેર સ્વયં ચાલીને જઈ નથી પરંતુ તૃપાતુર તેને કાંઠે આવી તેનો લાભ લેવા ધારે તો તે નિઃસકોચપણે લઈ શકે છે. અનુભવી સાધકો પણ એટલા જ નિખાલસ અને હેદાર હોવા પડે.

[૭] એ અનુભવી સાધકો વળી એમ પણ કહે છે કે:—“ અહો સાધક! શ્રદ્ધાવાન અને શુરુકુળમાં વસનાર મુનિ સાધકની ગતિ અને સ્થાન કેવા ઉત્તમ છે ? તેમજ સ્વચ્છંદાચારીઓની ગતિ અને સ્થિતિ કેવી અધમ છે ? એને બરાબર અવલોકી લે. આ માર્ગ ઉત્તમ છે, અને આ માર્ગ અધમ છે. એ બન્ને સ્થિતિને તપાસ. ” પ્રિય જાણી ! એ અનુભવી સાધકો ખીજા સાધકને માત્ર આ રીતે સમજાવવા પ્રયત્ન કરે; પણ પોતે તે સાધક સાથેના પ્રસંગમાં તેની જેમ પોતાના આત્માને બાલભાવમાં ન ખેંચી જાય, એટલે કે દુરાગ્રહી ન બની જાય, એનો ખ્યાલ રાખે.

નોંધ:—હવે કહેલા સૂત્રમાં ‘અનુભવી અનુભવ આપે’ એ શબ્દોનો ઉપયોગ ન થાય માટે તેનો ઉકેલ કરે છે. કારણ કે અનુભવીની કંઈ ખાસ મર્યાદા કે ચિહ્ન હોતાં નથી. સૌ કોઈ પોતાને અનુભવી માની લે અને જગતમાં સૌ કોઈને સલાહ આપતા ફરે તો ? તેથી અહીં કહ્યું છે કે:—અનુભવી વગર માગ્યે પીરસતા નથી, અનુભવ કંઈ કુદરતી નિયમની અધીનતા વિના સહજ સહજ મળી જાય તેવી વસ્તુ નથી; તેને માટે તો મહામૂલ્યો દાન કરવાં પડે છે.

આત્મવિશ્વાસ જગ્યા પછી તે અનુભવી ખાસેથી આ અનુભવનું જવાહર લેવા ઇચ્છનાર તેટલી કિંમત આપ્યા વિના પણ લઈ શકતા નથી. અને એટલું મૂલ્ય ખર્ચનારને પણ અનુભવી તો આટલું જ કહે છે કે “આ માર્ગનું પરિણામ આ છે, અને આ માર્ગનું પરિણામ આ છે, જે ગમે તે પકડો.” આમ કહેવા છતાં ચાલવું કે ન ચાલવું તે વ્યક્તિની ઇચ્છાની વાત છે. અને અનુભવીને પોતાના આપેલા અનુભવ પર પણ મમત્વ ન હોતું જોઈએ. સૂત્રકાર કહે છે કે:—જે ત્યાં આગ્રહ કે મમત્વ આવશે તો તેની બુદ્ધિ અનુભવથી વંચિત રહેનાર બાળક કરતાં પણ વધુ ખરાબ થઈ જશે. એક ન જાણતાં ભૂલ કરે છે, બીજો જાણીને ભૂલ કરે છે. એક અજ્ઞાની બાળક છે, બીજો જ્ઞાની બાળક છે. માટે શાણું સાધક તેમ ન કરે.

[૮] (કારણ કે પ્રિય જંબૂ ! વ્યક્તિ અને વિશ્વનો પૂર્ણ સંબંધ છે. ઘણીવાર સાધક બીજાની ભૂલો સુધારવા જતાં પોતે બીજી ભૂલમાં પડે છે. વૈરવૃત્તિ, ઈર્ષ્યા એ બધી હિંસાઓ છે. તેથી તેનો સ્પર્શ ન કરવો જોઈએ અને તે ખાતર વિચારવું જોઈએ કે:—અહો આત્મન ! જેને હણવાનો ઇરાદો કરી રહ્યો છે તેના સ્વરૂપને તારી પોતાની મેળે જ વિચાર. તો તને જણાશે કે તું જેને હણવા ઇચ્છે છે, તે તું પોતે જ છે; જેમના પર તું હકૂમત ચલાવવા ધારે છે તે પણ તું પોતે જ છે; જેમને તું કુઝી કરવા ધારે છે, તે પણ તું પોતે જ છે, જેમને પકડવા ચાહે છે, તે પણ તું પોતે જ છે; અને જેમને તું મારી નાખવા ધારે છે, તે પણ તું પોતે જ છે. ખરેખર આવી સમજથી જ સત્પુરુષો સર્વ જીવો પ્રત્યે મૈત્રીભાવ ધારણ કરી

શકે છે. આ રીતે અંતઃકરણપૂર્વક વિચારીને કોઈ પણ જીવને હજીવો કે મારવો નહિ કારણ કે જીવને હણવા કે મારવાથી તેનું પરિણામ તેના કર્તાને પણ તે જ રીતે બોગવતું પડે છે. એમ જાણીને કોઈને પણ હણવાનો ધરાદો મુદ્દા ન કરવો (આ રીતે પરિણામને ખૂચખૂચ વિચારવાથી) ચૈત્ત્યવૃત્તિનો લય થતો જાય છે.

નોંધ:—“ જોને હણવા લાયક, પીડવા લાયક કે દૂર કરવા લાયક માને છે તે જીવ છે.” સૂત્રમાં એ ભાવ સ્થિત યાચ છે કે જે જીવને જીવને હણે છે તેણે માનવું જોઈએ કે તે જીવને નથી હણતો પણ પોતાને હણી રહ્યો છે. કારણ કે વિશ્વના પ્રત્યેક પ્રાણી સાથે પોતાનો સંબંધ છે. વૃત્તિમાં હરેક પેઠી એટલે આત્મા હણાયો એ જે ભાવનામાંથી સાર એ નીકળ્યો કે કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ આપવાનો કે દુઃખ યાચ તેવું વિચારવાનો અધિકાર નથી. આ વાત સ્પષ્ટ અહિંસાની દૃષ્ટિએ થઈ. અહીં એથીએ બીજી વાત છે.

વિચિકિત્સા કે વિકલ્પવાળાને જગત પ્રત્યે અવિશ્વાસ હોઈ વિકલ્પો દ્વારા કે ભાવનાદ્વારા તે અનેક પ્રકારની હરેક કરી રહ્યો હોય છે. જીવ હુલ્લ છે એમ માનવું એ પણ હરેક ન છે. મદ, વિપય, કપાય, ઈર્ષ્યા, દ્રોહ એ બધા હિંસાભાવનાનાં રૂપો છે. તેથી અહીં સૂત્રકાર કહે છે કે:— તને જે બહાર ખરાબ લાગે છે, તેને દૂર કરવા મથે છે, અને હણવા જેવાં માને છે, તેનાં કારણભૂત તે નથી પણ જીવ છે.

જું એટલે કે:—અહિંસાત્મા છે. વિકલ્પવાળા હંમેશાં અહિંસાત્મ-સ્વરૂપમાં જ આત્મા માની પ્રવૃત્તિ કરતો હોય છે. અહિંસાત્મભાવ જ વિકલ્પો અને તે દ્વારા હરેક ભાવના પ્રેરે છે. આથી જ અહીં કહ્યું છે કે:—આને જું અને હિંસાવૃત્તિ એકં થઈ ગયાં છે, માટે તને જ જું હણી નાખ અર્થાત્ કે જું તારાપણું બૂલી જત. વિકલ્પવચ્ચ ક્યારે યાચ ? ને અક્ષા ક્યારે પ્રગટે ? એના ઉત્તરમાં અપાયેલો આ અજોડ અને સરળ ઉપાય છે.

પણ પછીવાર સાધકને એમ લાગે છે કે હું જો મને બૂલી નવું તો પછી રહે જું ? સૂત્રકાર મહાત્મા ખાતરીપૂર્વક કહે છે કે:—તેમાં કરવાનું કંઈ કારણ નથી. જું જોને બૂલશે તે જું પોતે નથી. માત્ર “ આ હું જું, આ

હું છું.” એના એના પર હું પછાનો તેં પરાણે આરોપ કર્યો છે. પણ વાસ્તવિક રીતે તો જે દ્વારા જે ભતતું જ્ઞાન યાય તે જ હું છે. “રખે હું મારા વ્યક્તિત્વને અને મને ભૂલી નહિ !” એ-ભતતું જે ફરી જ્ઞાન યાય છે તે જ હું પોતે છે. એટલે તારા વ્યક્તિત્વને ભૂલતાં રખે હું મને ભૂલું, તેવા ભય રાખવાનું કંઈ કારણ નથી. ખરી વાત તો એમ છે કે વ્યક્તિત્વ ભૂલ્યું ભુલાય તેમ નથી, અને જે ભુલાઈ શકે તે વ્યક્તિત્વ નથી. એ તો માત્ર શરીરાદિ પર આરોપિત કરેલું અહંત્વ કે જેને અભિમાન કહેવામાં આવે છે તે છે; એનો નાશ તો અશીષ્ટ છે, એમાં જ વિકાસ છે. એમ કહી અહીં આત્માનું આમેદ્વાન સ્વરૂપ વર્ણવ્યું છે. શબ્દમાં આથી વધુ શું આવી શકે ?

[૯] જે આત્મા છે તે જ વિજ્ઞાતા છે. અને જે વિજ્ઞાનનો દ્રષ્ટા છે તે જ આત્મા છે. અથવા જે જ્ઞાનવડે વિજ્ઞાનસ્વરૂપ જાણી શકાય છે, તે જ્ઞાન પોતે જ આત્માનો ગુણ છે. અને એ જ્ઞાનને લઈને જ આપણને આત્માની પ્રતીતિ થાય છે. આ રીતે જ્ઞાન અને આત્માના પારસ્પરિક સંબંધને જેઓ યથાર્થપણે જાણે છે તે જ સાચા આત્મવાદી છે, અને તેવા સાધકોનું જ અનુષ્ઠાન યથાર્થ છે. એમ જ્ઞાની પુરુષોએ કહ્યું છે.

નોંધ:—“ જે વિજ્ઞાતા છે તે આત્મા છે અને જે આત્મા છે તે વિજ્ઞાતા છે.” આમ કહી અહીં સૂત્રકાર મહાત્માએ આત્મસ્વરૂપનું જ્ઞાન ક્યારે યાય તેનો ક્રમ બતાવ્યો છે. વિકલ્પ ગયા પછી શ્રદ્ધા જન્મે, શ્રદ્ધાથી જ્ઞાન જન્મે અને જ્ઞાન યથા પછી વિજ્ઞાન હાથ લાગે. એવા વિજ્ઞાનનો દ્રષ્ટા એ જ વિજ્ઞાતા. આને જ લોકજાપમાં આત્મા કહેવાય છે.

વિકલ્પલયથી આવેશ અને વિતર્કો બન્ને સમાધાન થય એટલે કે મુદ્ધિ અને હૃદય બન્ને પરિશુદ્ધ થાય. મુદ્ધિ અને હૃદયની શુદ્ધિ પછી શ્રદ્ધા જન્મે, અને શરીર, પ્રાણ તથા મુદ્ધિનાં કાર્યોની ભિન્નતા અને હેતુ સ્પષ્ટ દેખાયા પછી ચિત્ત પર અસર થઈ સંસ્કારો સ્વયં પલટાઈ જાય, તથા પૂર્વના અધ્યાસો અને પૂર્વદૃષ્ટિબિંદુઓનું સહેજે રામન થાય તેમ જ અદ્ભુત ભાવનાની ભૂમિકા અવરય પ્રગટે. આ ભૂમિકાએ ભૂલોનું મૂળકારણ સહેજે શોધાય.

એને જ શાસ્ત્રીય પરિભાષામાં વિજ્ઞાન કહેવાય છે. અને ત્યાં જેનું દ્રશ્યત્વ ભાન રહે તે આત્મા કહેવાય છે.

આથી એ દ્વિતિ થયું કે વિજ્ઞાનવાદી અને આત્મવાદી એ એક જ વસ્તુ છે. જે વિજ્ઞાન સ્વભાવ તરફ ખેંચી જાય તે જ વિજ્ઞાન. પરંતુ જે વિજ્ઞાનથી કે વિજ્ઞાનનાં સાધનોથી ખરભાવ તરફ ખેંચાણ થઈ હોય કે જોના પર ભાવમાં ઉપયોગ થતો હોય, તે વિજ્ઞાન નથી પણ વિજ્ઞાનાભાસ છે. વિજ્ઞાનનો યૌગિક અર્થ આ છે: વિ એટલે વિરોધ અને જ્ઞાન એટલે જાણવું; અર્થાત્ ઉપર જે કંઈ જણાય છે તે નહિ પણ જીકું જાણવું તે વિજ્ઞાન. આથી વસ્તુ-જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન નહિ પણ વસ્તુના ધર્મોનું જ્ઞાન તે વિજ્ઞાન, એમ સિદ્ધ થયું.

ધર્મોનું જ્ઞાન એ મૂળજ્ઞાન છે સ્વરૂપજ્ઞાન છે. વિજ્ઞાતાને સ્વરૂપજ્ઞાન થતાં જ પોતાની મેળે બહારની દૃષ્ટિ આત્માભિમુખ વળી જાય છે. સમસ્ત જગતના જ્ઞાનનું મૂળ તેને આત્મામાં લાધે છે. જેમ એક વિદ્યાર્થીને એકબે કે પચાસ હિસાબ આવડે તોયે તેને ન્યાં સુધી હિસાબો શીખવાની મૂળ આવી હોય ન લાગે ત્યાં સુધી બીજા હિસાબો તો નિત્ય શીખવા જ પડે છે. તેમજ એની મૂળ રીત જે વિદ્યાર્થીને હોય લાગી ગઈ હોય તેને પછી હાખલા ગણવાની કે શીખવાની મુસીબત ન પડે. એમજ વિજ્ઞાનના જ્ઞાતાને જગતની આવી મળીજવાથી વિદ્યજ્ઞાન સહજ થાય છે બહારની ગડમથલમાં તેને પડતું પડતું નથી. સત્યવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ અહીં સહજ બની રહે છે.

ઉપસંહાર

જળાશયની જેમ અંબીર, પવિત્ર, ઉદાર અને સ્વરૂપમગ્ન બનેા. જે કંઈ તમારું છે, તેને જગતની કોઈ સત્તા છીનવી શકશે નહિ. અને જે છીનવી લેવા જેવું હશે તે તમારું નહિ હોય. આટલો અચ્ચળ વિશ્વાસ રાખો.

અદ્ધા વિના સમજ નથી, સમજ વિના શાન્તિ કે સમાધિ નથી. સત્-પુરુષોનો અનુભવ, આગમવચન અને પોતાની વિવેકબુદ્ધિ એ ત્રણેના સમન્વય પછી સતપ્રાપ્તિ સારુ પુરુષાર્થ કરવાનો આટલો નિશ્ચય લાગે એ અદ્ધા.

માનસિક દર્દોનું મૂળ વિકલ્પોમાં છે. વિકલ્પવાન પ્રત્યેક સ્થળે શંકા-શીલ રહેવાથી અદ્ધાણ બની શકતો નથી. જે ક્રિયા અદ્ધાચુક્ત નથી, તે ક્રિયા

પ્રાણવિદ્યુત્ત નિશ્ચેતન બોખા નેવી છે. શ્રદ્ધાનું મુખ્ય સ્થાન હૃદય છે. વિકલ્પોનું સ્થાન બાહ્ય મન છે. વિકલ્પ એ શ્રદ્ધાનું મહાન આવરણ છે. તેની શ્રદ્ધા પવિત્ર છે, એને અસમ્યગ્ પણ સમ્યગ્ રૂપે પરિણમે છે.

જે બહાર જાય છે, તે અંદર જાયી શકતો નથી. અનુભવનાં મૂલ્ય મેંચેલાં છે. કોઈ મરણવો જ જીવનરત્નાકરમાં ફેળડી મારી અનુભવનું રત્ન પામે છે.

હિંસક પ્રથમ પોતે હણાય છે અને પછી બીજાને હણે છે. વસ્તુના ધર્મોનું જ્ઞાન એ વિજ્ઞાન.

એમ કહું છું.

લોકસાર અભ્યાસનો પંચમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

૫૪મ ઉદ્દેશક

સતપુરુષોની આજ્ઞાનું ફળ

સ્વાતંત્ર્યમીમાંસા નામના ચોથા ઉદ્દેશકમાં આજ્ઞાની અધીનતા બતાવી હતી. અહીં છઠ્ઠામાં આજ્ઞાની આરાધનાનું ફળ સૂચવે છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] પ્રિય જંબૂ! કેટલાક સાધકો પુરુષાર્થી હોય છે પણ આદ્યાના આરાધક હોતા નથી. કેટલાક આદ્યાના આરાધક હોવા છતાં પુરુષાર્થી હોતા નથી. આ બન્ને સ્થિતિ હે શિષ્ય! તારા જેવા સાધકો માટે ન થાઓ, એમ શ્રી જિનેશ્વરદેવે દર્શાવ્યું છે.

નોંધ:—સદ્ગુરુની આજ્ઞા સંબંધમાં ખૂબ જ્ઞાન પ્રવર્તેલો હોય છે, તેનો આમાં સ્પષ્ટાર્થ છે. “હું બહાર શોધે છે તે બહાર નથી પણ તારામાં છે,” એવી આંતઃક્રાંતિને દૃઢ પ્રતીતિ કરાવીને પુરુષાર્થી બનવું. એ સદ્ગુરુની આજ્ઞાની આરાધના ગણાય. આ માર્ગથી વિપરીત રીતે એટલે કે જેઓ બહાર શોધવા માટે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે, કીર્તિ, માન, પૂજા, ઋદ્ધિસિદ્ધિ કે સમૃદ્ધિ માટે સદ્ગુરુશરણુ શોધી રહ્યા છે, તેઓ સદ્ગુરુદેવની આજ્ઞામાં નથી એમ માનવું. અને જેઓ બાહ્ય કે આંતરિક કરો પુરુષાર્થ નથી કરતા એટલે કે કેવળ વિકલ્પમય જીવન ગાળે છે તેઓ પણ સદ્ગુરુદેવની આજ્ઞામાં નથી એમ માનવું. અહીં એક શક્તિનો દુરુપયોગ કરે છે, અને બીજો શક્તિ હોવા છતાં અશક્ત

છે. આ બંને સ્થિતિ સાધકને માટે યોગ્ય નથી. અખંડ શ્રદ્ધાની સાથે અખંડ પુરુષાર્થ હોવો ધટે. નૈસર્ગિક જીવન ગાળનાર પરમપુરુષાર્થી હોય છે. જે સુસ્ત જીવન ગાળે છે, તે પોતે નૈસર્ગિક જીવન ગાળે છે એમ ન કહી શકે.

[૨] ગુરુદેવની દૃષ્ટિજિંદગીએ જોવાનું, ગુરુદેવે બતાવેલી નિરાસક્તિએ પ્રગતિ કરવાનું, તેમના આદેશનું બહુમાન કરવાનું, તેમના પર શ્રદ્ધા રાખવાનું અને આ રીતે ગુરુકુળવાસ કરવાનું જેમણે જીવનધ્યેય બનાવ્યું છે, તે અવસ્ય વિજય મેળવીને આત્મદર્શન પામશે. અને એવો આત્મદર્શી પુરુષ કે જેનું મન પોતાના વશથી બહાર નથી અર્થાત્ કે જેણે મન પર પૂર્ણ કાબૂ મેળવ્યો છે તે પુરુષ કોઈ પણ સુંદર કે અસુંદર નિમિત્તોથી પરાલવ પામતો નથી અને તે સમભાવી રહી શકે છે. માટે નિરાવલંબી રહેવા માટે તે સંપૂર્ણ સમર્થ ગણાય.

નોંધ:—ચિત્તના ધર્મોને સંપૂર્ણ રીતે સમજ લઈ મન પર સ્વામીત્વ જમાવ્યા પછી અવલંબનની જરૂર રહેતી નથી. સદ્ગુરુસાક્ષી આ હેતુએ છે. અને અહીં સુધી તેનું મર્યાદાક્ષેત્ર છે, એમ પણ કહી શકાય. આત્મદર્શન પછી મન પર સ્વામીત્વ આવતાં વાર લાગતી નથી. એથી આવા સાધકને અવલંબનની જરૂર નથી.

[૩] પૂજ્ય ગુરુદેવ ! આત્મદર્શન શાથી થાય? એના ઉત્તરમાં ગુરુદેવ જાણાવે છે કે આવું આત્મદર્શન જાતિસ્મરણગ્રાનથી, સર્વગ પુરુષોના અનુભવી ઉદ્ગારોથી કિંવા બીજા મહાપુરુષોની પાસે સાંભળવાથી થાય છે. માટે પ્રવાદથી પ્રવાદને જાણો.

નોંધ:—પ્રવાદને પ્રવાદથી જાણો એટલે કે દર્શનને દર્શનથી જાણો, એવો અર્થ દીકાકાર મદ્દાત્માએ કર્યો છે. પણ અહીં અનુભવથી અનુભવને જાણો એવો સૂત્રાસય બેસાડવો વધુ ઠીક લાગે છે. કેટલાક સાધકો ધાત્રીવાર સદ્ગુરુ કે અનુભવી પુરુષોના અનુભવને પોતાનો અનુભવ માની લઈ સ્વાનુભવ મેળવવાનો પુરુષાર્થ કરતા નથી અને કલ્પનાના આકાશમાં વિના પાંખે ઉડવાનો પ્રયત્ન કરે છે. અથવા કેટલાક સાધકો સદ્ગુરુદેવના પ્રસાદથી બહુ મજી જશે એમ માની અજાગૃહ રહે છે. આ બંને રીતિ સાથે આ સૂત્રનો વિદોષ

છ. તે એમ કહે કે બીજાનો અનુભવ પોતાનો અનુભવ કદી બની શકે નહિ, અને એવા બીજાના અનુભવે જે સાધક હોવા માટે તો તે પહેલી તકે પાંચ વિનાના પક્ષીની જેમ જમીન પર આથડાઈ પડે. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે:-કલ્પનાના મિનારા પર ચઢેલા સાધકો જ્યારે રમ્યાત્મક ક્રિયાદ્વારા અનુભવક્ષેત્રમાં ચોળાય છે, ત્યારે તેમને મિનારા પરથી નીચે ઊતરી જઈ પડે છે અને ત્યારે જ તેમના વિકાસનો ગ્રેણ સમાપ્ત છે. એમની ક્રિયા અને ભાવના વચ્ચે આકાશ અને પાતાળ જેટલું અંતર પડી જવાથી તેમને વિદ્યુત્પેાની બેખરોમાં ભટકાવું પડે છે આથી જ અહીં કહ્યું છે કે “જે કંઈ પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે તમારે જ કરવાનું છે.” પછી જોઈએ તો એ પ્રયત્ન પૂર્વસંસ્કારોની સમૃદ્ધિ વચ્ચે આવી ગયેલાં વર્તમાન આવરણોને દૂર કરીને કરો કે નવા પ્રયત્નદ્વારા કરો, તે પ્રશ્ન જોઈ છે.

[૪] માટે શુદ્ધિમાન સાધક “આ બધું સર્વ” પ્રકારથી અને સર્વ ક્ષેત્રથી વિવેકપૂર્વક તપાસીને તેમાંનું સત્ય જ જાણે અને સ્વીકારે” એવી અનુભવી પુરુષોની જે આગ્રા છે તેનું ઉક્તિધન ન કરે.

નોંધ:-અહીં નિઃસ્પૃહી અને તત્ત્વજ્ઞ પુરુષોની સત્ય સ્વીકારવાની અને જેમાં પ્રત્યેક સાધકનું એકાંત હિત હોય એવી વાત છે. તોયે ત્યાં પણ વિવેકશુદ્ધિથી ગળીને, પ્રથમ જાણી પછી સ્વીકારો એવા સાધકોને નિર્દેશ બતાવ્યો છે. આ પરથી જૈનદર્શનની ઉદારતા તો સ્પષ્ટ જ થાય છે. પરંતુ અહીં એક સિદ્ધાંત એ પણ દર્શિત થાય છે કે:-કોઈની આજ્ઞાને કે આગ્રહને ધરા થઈ પરાણે સ્વીકારેલી વસ્તુ અંગેની શંકાતી નથી, એટલે જ્યાં સુધી સાધક પોતે વસ્તુસ્થિતિ, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ અને પોતાની શક્તિની મર્યાદાને સમજવાની વિવેકશુદ્ધિ ભગ્યત ન કરી શક્યો હોય, ત્યાં સુધી તે સ્વીકારે તોયે તેનું પરિણામ જોઈએ તેટલું સતોષપ્રદ નથી આવતું.

[૫] (આત્માર્થો જંબૂએ ગુરુદેવને પૂછ્યું કે ભગવન્ ! આપ કહો છો તે બરાબર છે. પરંતુ જ્યાં અનુભવી મહાપુરુષોની હાજરી ન હોય ત્યાં સાધકે શું કરવું? ગુરુદેવે કહ્યું:-) જીવાત્મા જે આરામ શોધે છે તે સંયમમાં છે. એટલું સમજીને પ્રત્યેક સાધક નિતેન્દ્રિય બની પ્રગતિ સાધે. અને જ્યાં જ્યાં મુશ્કેલી ઊભી થાય ત્યાં તે મોક્ષાર્થો

અને ધીર બની' આગમનું એટલે કે સર્વગ્રંથોનાં અનુભવજન્ય વાક્યોનું અવલંબન લઈ સતત પુરુષાર્થી રહે, એમ કહ્યું હું.

નોંધઃ—આ સૂત્રમાં જે વાતોનો ઉલ્લેખ છે. એક તો ભોગમાં આરામ, મન કે આનંદ છે, એ બીજા અનુભવજન્ય છે. ભોગના સંયમમાં જ આરામ છે, એ બીજા અનુભવસિદ્ધ હોવાથી સ્પષ્ટ છે. એમ કહે છે.

અહીં સંયમ પ્રચલિત દીક્ષાના અર્થમાં નથી, પરંતુ મનસ્વી સંયમના અર્થમાં છે. જે જે વસ્તુમાં આનંદ મળતો દેખાય છે તે વસ્તુને દેખીને આનંદ નથી પણ વસ્તુ પાછળ જે પરિશ્રમ થયો હોય છે, જે કષ્ટનો હોય છે, તેનો હોય છે. ભોગ તો ભલેટો એ પરિશ્રમ અને કષ્ટરહિતને આનંદ કહ્યુંવારમાં લૂંટી લે છે. આ વાત ખૂબ ક્ષુદ્રસ્પર્શ વિચારવાનું છે. પ્રત્યેક કાર્ય પાછળ થતો અનુભવ પણ એમ જ હશે કે કે કંઈની પ્રાપ્તિના પુરુષાર્થમાં જે આનંદ મળે છે તે કંઈની પ્રતિષ્ઠા થઈ ને સ્વરૂપે નથી રહેતો. સાહિત્યકારોએ આ વસ્તુને ખૂબ ક્ષુદ્રસ્પર્શ વિચારે એવું આત્મ નિત્ય અનુભવીએ જાણે તોયે આ બીજાને અનુભવરૂપે વિચારે કોઈ ભાગ્યે જ કરતું હશે ! કારણ કે જનમ મોક્ષરૂપે સ્વતંત્ર અવસ્થાના પુદ્ગિ વિના આ વાત સમજાય તેવી નથી. એ એ રહ્યું રહ્યું.

નેાંધ:—કોઈ પણ દિશા ખાલી નથી કે જ્યાં પાપના પ્રવાહો ન હોય. એમ કહીને સૂત્રકાર એમ કહે છે:—અસુક સ્થિતિમાં કે ક્ષેત્રમાં જ્યાં પછી કર્મબંધન નથી થતું એમ ન માનવું. પરંતુ જો એમ જ હોય તો મોક્ષાર્થીની મુક્તિ જ કેમ સંભવે ? ત્યારે તેનો ઉત્તર મળે છે કે એ પ્રવાહો ઠરઠર હોવા છતાં જેનું ચિત્ત તેમને અવકાશ નથી આપતું એટલે કે જે સાધકો તે પ્રવાહ આવવાનાં દ્વારો જુદાં મૂકતા નથી તેમનામાં એ પ્રવેશી શકતું નથી. જ્યાં આસક્તિ છે, ત્યાં જ તે પેસે છે. એટલે આનો સારાંશ એ કે કોઈ પણ ભૂમિકામાં પહોંચેલો સાધક વૃત્તિ પર પોતાની ચોખી રાખે, શાફલ ન બને.

[૭] શાસ્ત્રોનો જાણકાર સાધક સંસારમાં રહેલી ધૂમરીને જોઈને દુરથી જ વિરમે.

નેાંધ:—જ્ઞાની સાધક વિષયોથી દૂર રહી મર્યાદાપૂર્વક જીવન ગાળતો હોય છે. અને પોતાનું હું અર્થાત્ કે આત્મા આ બહાર દેખાતાં શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મનથી પર છે, એમ અનુભવતો હોય છે. ત્યારે દેટલીકવાર એ પોતે વિષયોના સાંનિધ્યમાં પણ નિરાસક્ત રહી શકશે એવું માની, અભિમાનથી કે ભ્રમથી અખતરાઓ કરવા પ્રેરાય છે. સૂત્રકાર કહે છે કે:—તેવા પ્રયોગો કોઈ ન કરે. પૂર્વઅધ્યાસો કેવલ કલ્પનરસી દૂર થઈ જતા નથી. આત્મા નિર્લેપ છે, એવી કલ્પના કરી લેવી એ કંઈક કઠિન નથી. પણ જ્યારે વિષયોની અનુકૂળતા ઇન્દ્રિયોને મળે, અને પૂર્વઅધ્યાસોની ચિત્ત પર પૂર્ણ અસર થાય ત્યારે આત્માને નિર્લેપ રાખવો તે કેટલો કઠિન છે એ તો અનુભવ જ કહી શકે. કલ્પના અને અનુભવ વચ્ચેનો જે મહાન ભેદ છે તે વિચારવાજોવો છે. સંસારના વિષયોને ધૂમરીની હપમા આપી એમ કહે છે કે: તેમનાથી દૂર જ રહેવું.

પ્રયોગોનોય આગ્રહ થાય ત્યારે ત્યાં વૃત્તિમાં ઊંડોઊંડો અહંકારક વાસનાનું જોર છે એમ સમજવું. જેને આત્મભાન નથી તેના જ પર આવાં વિભાવિક તત્ત્વો અસર કરે. એટલે આનો સાધક પ્રયોગદષ્ટિએ તેમાં યોગ્ય તોયે પતિત થાય. અને જેને આત્મભાન થયું હોય તેને તો વિષયો તરફ મોહ જ ન થાય. એટલે તેને માટે નિષેધની આવશ્યકતા ન હોય.

[૮] કારણ કે આ પ્રવાહને આવતો અટકાવવા, કર્મબંધનથી મુક્ત થવા જે પુરુષ અભિનિષ્કમણ—ત્યાગમાર્ગ અંગીકાર કરે છે,

તે મહાપુરુષ નિરાસક્ત બનતો જાય છે. (વચ્ચે જે શિષ્ય પૂછે છે કે ગુરુદેવ ! નિરાસક્તિની પરાકાષ્ઠાનું પ્રમાણ શું ? ગુરુદેવ કહે છે કે:-) નિરાસક્ત સાધકની પ્રતીતિ એ કે, તે અકર્મા રહે છે—દ્રષ્ટારૂપ બની રહે છે, તે બધું જાણે છે, જુએ છે, પણ વાંચ્યો નથી. નિરાસક્ત સાધકનું કોઈ પણ કર્મ વાંચ્યાપૂર્વક હોતું નથી. કારણ કે સંસારનાં ગમનાગમનના સ્વરૂપને તે બરાબર જાણે છે. આથી જન્મમરણરૂપ સંસારની ધૂમરીમાં ન ફસાતાં તે સ્વસ્વરૂપમાં મગ્ન રહે છે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં ત્યાગનો ઉદ્દેશ અને તેની નિરાસક્તિ વર્ણવ્યાં પણ નિરાસક્તિને બહાને આસક્તિ પોષવાનો સંભવ ન રહે, તેનો સ્પષ્ટ પ્રુદાસો પણ સાથેસાથે જ કરી દીધો છે. (નિરાસક્ત સાધક બધું જુએ અને જાણે ખરે, પરંતુ મોહને આકર્ષણને વશ થાય નહિ; કારણ કે મુખ્ય—આકર્ષિત કરે તેણે તત્ત્વ કે જોને વાસનાના બીજ તરીકે બોળખાવ્યું છે, તે એનામાં ન હોય. આથી એની બધી ક્રિયાઓ સહજ હોવાથી તે અકર્મા ગણાય છે. કારણ કે કર્મબંધનનું કારણ નારા પામવાથી કર્મો કરવા છતાં તેને બંધન નથી. કર્મબંધનનું મૂળકારણ નારા યથા પછી કેવળ આત્મરમણતા જ થાય તે સ્વાભાવિક છે. અને એ રીતે શરીર કે જે એના વિકાસ માટે કેવળ સાધનરૂપે હતું એ પણ વિકાસની પરાકાષ્ઠા સધાયા પછી પોતાનું કાર્ય પૂરું થતાં આત્માથી પૃથક્ થાય, એ પણ સ્વાભાવિક જ છે. આમ એ અકર્મા પુરુષનું શરીર પૂર્વકૃત વેગ પૂર્ણ થયે છૂટ્ટે થાય; એ આત્મા સહેજે સિદ્ધ, ભુક્ત અને મુક્ત બને છે.

[૯] ગુરુદેવને શિષ્ય પ્રશ્ન કરે છે કે:-ગુરુદેવ ! એ મોક્ષની ભૂમિકાએ ગયેલો આત્મા જે સ્થિતિમાં પ્રવર્તે છે, તેનું સ્વરૂપ વર્ણવવા કૃપા કરો. ગુરુદેવે કહ્યું:—મોક્ષાર્થી જન્મુ ! એ સ્વરૂપ વર્ણવવા સારું કોઈ પણ શબ્દો સમર્થ થતા નથી. ન્યાં મતિ પહોંચી શકે નહિ, તર્કો દોડી શકે નહિ અને કલ્પના બિડી શકે નહિ, ત્યાં વર્ણન શાં ? પ્રિય જન્મુ ! તે ભૂમિકામાં સકલ કર્મરહિત એકલું ચૈતન્ય સંપૂર્ણ જ્ઞાનમય દશામાં વિરાજે છે, એટલું ધારી રાખ.

નોંધ:—એ સ્થિતિ શબ્દવેદ નથી, અનુભવવેદ છે. બાહ્યિનો એ વિષય ન નથી. શુદ્ધ ચૈતન્ય મુક્ત દશાનો એ આનંદ જોગવે છે, તે આનંદ કલ્પનાથી પર છે, એવો આ સૂત્રમાં જાણ છે.

[૧૦] આસન્નમોક્ષ શિષ્ય ! એ મુક્ત જીવ લાંબો નથી, ટૂંકો નથી, ગોળ નથી, ત્રિકોણ નથી, ચોરસ નથી, મંડળાકાર નથી, કાળો નથી, લીલો નથી, રાતો નથી, પીળો નથી, ધોળો નથી, મુંગધી નથી, દુર્ગંધી નથી, તીખો નથી, હળવો નથી, કસાયેલો નથી, ખાટો નથી, મીઠો નથી, કર્કશ નથી, સુકુમાર નથી, ભારી નથી, હલકો નથી, ઠંડો નથી, ગરમ નથી, ચીકણો નથી, લૂખો નથી, શરીરવાળો નથી, જન્મ ધારણ કરનાર નથી, આસક્તિવાળો નથી, સ્ત્રીરૂપ નથી, પુરુષરૂપ નથી, નપુંસકરૂપ નથી, પણ માતા અને પરિજ્ઞાતારૂપે નિજ સ્થિતિમાં વિરાજે છે.

નોંધ:—વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ, આકાર કે તેનું કશું નથી. અર્થાત્ કે નિહવાદારા કહેવાનાં એ કંઈ સાધનો જોઈએ તે કશાંયે ત્યાં નથી. તે શુદ્ધ ચૈતન્ય જ્યોતિરૂપ અને માત્ર જ્ઞાનમય બની નિર્ગનંદમાં મસ્ત રહે છે. તે કેવળ અનુભવગમ્ય છે.

[૧૧] શુરુદેવ ! ત્યારે એ સ્વરૂપને કોઈ ઉપમાદ્વારા સમજાવવા કૃપા કરો. પ્રિય જાણી ! કર્મમુક્ત ચૈતન્ય સ્વરૂપ સમજાવવા માટે આ આખા સંસારમાં કોઈ તેવી ઉપમાયે નથી, કારણ કે તે પોતે અરૂપી સ્થિતિમાં છે અને તેને કશી અવસ્થા જ નહિ. આથી જ તેનું સ્વરૂપ વર્ણવવા માટે કોઈ પણ શબ્દની શક્તિ કે ગતિ છે જ નહિ. એમ તો મેં પહેલાં જ કહ્યું.

નોંધ:—હમેશાં રૂપની જ ઉપમા આપી શકાય. વળી તદ્દરૂપ પ્રત્યક્ષ રૂપાય તેવો એનાથી બિન્ન બીજો કોઈ પણ પદાર્થ જ નથી, ત્યાં ઉપમા શી રીતે લાવી શકાય ? સ્વજાતિની ઉપમા સ્વજાતિથી જ અપાય. સારારા કે ચૈતન્યની ઉપમા ચૈતન્યથી જ અપાય, એટલે એ જ્ઞાનેષ છે.

[૧૨] મોક્ષપ્રિય જાંબૂ! તે મુક્ત જીવો સખ્દરૂપ નથી. રૂપ-રૂપ નથી, ગંધરૂપ નથી કે સ્પર્શરૂપ પણ નથી.

નોંધ:—જ્યાં કર્મસંબંધ નથી, ઇચ્છા નથી, પ્રવૃત્તિ નથી, શાગાદિ રિપુઓ નથી કે સંસાર પ્રત્યે પુનરાગમન નથી તે મુક્ત દેશ છે.

કર્મસંબંધ ન હોય ત્યાં ઇચ્છાએ ન હોય, ઇચ્છા ન હોય ત્યાં પ્રવૃત્તિ પણ ન જ હોય.

સર્વથા ઇચ્છારહિતપણું એ જ વીતરાગતા. વીતરાગ પુરુષને સંસાર કે તેનાં કાર્યકારણ સાથે ક્યોય સંબંધ ન હોવાથી તે સંસારી જીવોના ન્યાયાધીશ બનતા નથી કે ફરીથી અવતાર ધારણ કરતા નથી.

જ્યાં જ્ઞાન છે, ચૈતન્ય છે અને તન્મય આનંદ છે, ત્યાં જ તેઓ તેથી સ્થિતિમાં રહે છે.

ઉપસંહાર

સત્પુરુષોની આજ્ઞાનો આરાધક પરમ પુરુષાર્થી અને સાચો શ્રદ્ધાળુ હોય છે.

જેનું મન વશ છે તે સ્વાવશ્યો છે. જીતિવિન્યય વિના સમતા સાંધ્ય થતી નથી.

કલ્પના અને અનુભવ વચ્ચે મહાન અંતર છે. પદાર્થમાંથી મળતો આનંદ પદાર્થોના ભોગનું પરિણામ નથી, પણ પદાર્થપ્રાપ્તિ, પાછળની તાલાવેલી અને પરિશ્રમનું પરિણામ છે.

ભોગ આનંદને લૂંટ છે. સંયમ આનંદને સમર્થ છે.

નિરાસક્ત પુરુષ અકર્મા હોય છે. મુક્ત દેશ સખ્દનો વિરમ નથી. સંસારની આસક્તિને જે જીતે છે તે સાર ખેંચે છે, અને જે આસક્તિને અધીન થાય છે તે સારરહિત બની સંસારમાં સરતો રહે છે.

એમ કહું છું.

લોકસાર નામનું પંચમ અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

ધૂત

૬

પાંચમા અધ્યયનમાં લોકમાંથી સાર ખેંચવાનું સૂચવ્યું, પણ જ્યાં સુધી ચિત્તવૃત્તિ પર કસંસ્કારોનું જોર હોય—ચિત્તની મલિનતા હોય ત્યાં સુધી સાર શી રીતે ખેંચાય ? ચારિત્ર-ગઠન શી રીતે થાય ? અભિમાન તથા મોહની અસરથી કેમ છુટાય ? અને સ્વચ્છંદથી દૂર કેમ રહેવાય ? આથી ચિત્ત-શુદ્ધિના ઉપાયો બતાવવાનો આ અધ્યયનમાં સૂત્રકાર પ્રયત્ન કરે છે.

ધૂત એટલે ઘોઈ નાખતું. જેમ વસ્ત્ર પર કોઈ પણ અન્ય રંગ લગાડતાં પહેલાં તેનો પ્રથમનો લાગેલો રંગ દૂર કરવો પડે છે અને તે દૂર થયા પછી જ બીજા નવીન રંગની ચમક ઊઠે છે, તેમ ચિત્ત પર મલિનતાના લાગેલા સંસ્કારો દૂર થાય તો જ નવીન સંસ્કારો સુરેખ બની શકે. અન્યથા એક યા બીજી રીતે પૂર્વઅધ્યારો ડબલ કર્યા વિના રહે નહિ. આ રીતે સૌથી પ્રથમ સાધકને માટે ચિત્તશુદ્ધિની ક્રિયા અનિવાર્ય બની રહે છે. આ ક્રિયાનું જૈનદર્શનમાં અંવરકરણી તરીકે સ્થાન છે.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

પૂર્વશ્રહોનો પરિહાર

પૂર્વશ્રહોમાં પૂર્વના અધ્યાસો, જટિલ કદાચહો અને જડ માન્યતાઓનો સમાવેશ છે. એ બધી ભૂતાવળો જીવન પર એટલી તો સજ્જડ રીતે વળગી ગઈ હોય છે કે આંતર-પ્રકાશ તરફ જતી દૃષ્ટિને પકડી રાખે છે અને મોહના અધકારમાં ચિત્તને લમાવે છે.

[૧] જ્ઞાની પુરુષો આ જગતના માનવોમાં સાચાં નરરતનો છે, કે જેઓ તત્ત્વને યથાર્થ જાણે છે; અને જગતકલ્યાણ માટે કહે પણ છે. આ જન્મ અને મરણરૂપ સંસારનું સ્વરૂપ તેમણે સર્વ પ્રકારે જાણી લીધું છે, અને તેથી જ તેઓ જ્યારે કંઈ વહે છે ત્યારે જાણે તેઓ કંઈ અદ્વિતીય—અમોઝ જ્ઞાન આપતા હોય તેમ લાગે છે.

નોંધ:—જેમણે પૂર્વશ્રહોનો પરિહાર કર્યો છે એવા જ્ઞાની પુરુષોનો સાધકને આદર્શ આપી સૂત્રકારે અહીં બે ભાવના રજૂ કરી છે:—એક તો માનવજીવન પ્રાપ્ત કરીને જેઓ જ્ઞાન માટે પુરુષાર્થ કરી એને મેળવે છે, તેઓ જ મનુષ્યહક્ક તરીકે પ્રાપ્ત થયેલાં સાધનોનો પૂર્ણ સફળયોગ કરી શકે છે, એમ કહી શકાય. અને બીજા ભાવના એ છે કે:—જ્ઞાની પુરુષોનાં વચનો સ્વાનુભવથી પૂર્ણ હોવાથી તે નવીન લાગે છે અને અંતઃકરણને અસર પણ ઉપજાવી શકે છે. નવીન એટલા માટે લાગે છે કે તેઓ પોતાના અનુભવથી કંઈક જુદું જ કહે છે. અને તેથી રૂઢિગત માનસથી ફેટલીક વાર તે પચાવી પણ શકાયું નથી. તોયે કંઈક અદ્ભુત લાગવું હોય તે જ્ઞાન રચિ જન્માવી શકે છે. આમ કહી સૂત્રકાર એમ કહેવા માંગે છે કે:—જ્ઞાની પુરુષોની આ વિચિત્રતાને જોઈ કોઈ દ્વેષ પણ ન લાવે, તેમજ આંધળો ભક્ત પણ ન બને, પરંતુ તેઓની શિક્ષાને જીવનમાં ઉતારવા સાચો

પ્રયત્ન કરે. તે કિરણ નહું હાથે તોયે પોતાની શક્તિ અનુચાર તેને પચાવે. કારણ કે તેમનાં વચનો સંસારસ્વરૂપના પૂર્ણ અનુભવ પછી નીકળેલાં હોઈ એ વચનોમાં અનુપમ પ્રેરણાશક્તિ હોય છે, અને તેઓ જે કંઈ કહે છે એમાં જગજ્ઞ્યાણના સાત્ત્વિક હેતુ સિવાય કોઈ પણ અન્ય હેતુ હોતો નથી.

[૨] વહાણા જાણી જોઈ શાની પુરુષ ત્યાગમાર્ગ તરફ વળેલા, દ્વિંસક ક્રિયાથી નિવર્તેલા, બુદ્ધિમાન અને સમાધિને ઇચ્છનારા મુખાત્ર સાધકોને જ મુક્તિનો માર્ગ બતાવે છે, તોયે તે માર્ગ તે પંકીના જેવો મહાવીર હોય છે તેઓ જ તે પચાવી શકે છે, અને પચાવીને પરાક્રમવંત બની શકે છે. ખાકી તો આ તરફ જો; મિથ્યારા ધણાપે સંયમની દીક્ષા પામેલા સાધકો પણ આત્મભાનથી પરવર્તી બની— વિભાવને વશ થઈ, અવળે માર્ગે લયડતા દષ્ટિગોચર થાય છે.

નોંધ:—સાધકની બીજી અનેક યોગ્યતાઓ હોવા છતાં જેનામાં મહા-વીરતા—સાચું વીરત્વ નથી હોતું, તે ત્યાગને પચાવી શકતા નથી, એમ કહી આહી શક્તિની જ કેવળ પૂર્ણ બતાવી છે. શક્તિ વિના શુદ્ધિ શક્ય નથી. શક્તિમાન જ વિકલ્પોને રોકી શકે અને અર્પણ થઈ શકે. અન્ય પક્ષે એમ પણ કહેવા માગે છે કે:—મુક્તિમાર્ગ પણ તેના અધિકારીને બતાવી શકાય. શક્તિહીનને જે કાંઈ અપાય તે લક્ષ્ય હોય તોયે અપરિણામ નીવડે. મિથ્યાત્વ મુદ્દર હોય તોયે તે દલીને ન આપી શકાય, નીરોગીને જ અપાય. તેમ જ ત્યાગ પણ સિદ્ધાંતના દૃઢ સમો છે. સોનાનું પાત્ર જ તેને છરી શકે અને તેનો સંસર્ગ ઝીલી શકે. જે ત્યાગમાં આત્મભાન નથી તે ત્યાગ જાનરૂપ બને, એમ પણ આદી ક્ષેત્રે થાય છે. ત્યાગરૂચિ, અદ્વિત ભાવના, વિવેકબુદ્ધિ અને સમાધિની પિપાસા એ ચાર ગુણો ધરાવનાર જ મુક્તિમાર્ગને આરાધી શકે. પૂર્ણત્યાગ એને જ પચે. આત્મવિશ્વાસમાં આગલ પણ એવો વીર જ રહી શકે.

આત્મવિશ્વાસ યથા એટલે વિકલ્પો, ખેદ, શોક, ચિંતા અને પરિતાપ, એ બધું આવે જ. અને આત્મવિશ્વાસ આવે એટલે એ બધું પલાયમાન થઈ જાય, અને વિચાર, વિવેકબુદ્ધિ, વૈરાગ્ય, ભગ્વતિ, ત્યાગ, અર્પણતા, અને નિરાસક્તિ એ બધું ક્રમશઃ જન્મે. એટલે સૌથી પ્રથમ આત્મવિશ્વાસ સર્વાંગે દૃઢ કરવો જોઈએ.

[૩] જિજ્ઞાસુ જન્મ્યો પૂછ્યું:-ગુરુદેવ ! આત્મભાન યુકાય એટલે એ સાધકમા સંયમના જે પૂર્વસંસ્કારો હોય તે ક્યાં આત્મા જતા હશે ?

પ્રિય જન્મ ! આત્મભાન યુકાય એટલે બહારના પદાર્થો ઉપર આસક્તિ નગે અને આસક્તિ જીવને પોતાના સુસંસ્કારોની સ્મૃતિ તે સમયે નષ્ટ થાય. આ વાત નીચેના દૃષ્ટાંતથી સમજાશે. સાંભળ ! સેવાળથી વ્યામ એવા કાઈ જળાશયમાં રહેલો કાચબો દૈવાભિયોગે સેવાળ ખસી જવાથી સપાટી પર જવાના માર્ગને સોધી કાઢે, પણ તેવામાં જળની સપાટીથી નીચે જઈ ત્યાં જ આસક્ત બની જાય અને અનન્યત બનીને ઉપર ન આવે અને તેટલામાં જ જળાશયનું જળ ફરીથી સેવાળ તથા કમળપત્રોથી છવાઈ જાય, તો પેલા કાચબાને પાણીની સપાટી પર આવવા સારું માર્ગ મળવો મુશ્કેલ થાય છે; તેમ જ આ જીવાત્માને બ્યારે સંસારરૂપી જળાશયમાં આસક્તિનું ગાઢ આવરણ આવે છે, ત્યારે તેમાંથી બહાર નીકળવાનો માર્ગ મળવો તેને માટે દુઃશક્ય બને છે.

નોંધ:-અહીં આત્મભાન થયા પછી પણ સતત નગૃતિ રાખવાનું સૂચન છે. અને તે યોગ્ય છે. પૂર્વઅધ્યાસોની અસર સહેજસહેજ નાબૂદ થવી શક્ય નથી. કારણ કે અનંતજન્મોમાં અનંત કાળથી તે અસરોને જુદી-જુદી રીતે પોપણ મળ્યા કર્યું છે.

જ્યાં સુધી જ્ઞાનના સંસ્કાર સુદૃઢ રીતે ફરીવાર ચિત્ત પર સ્થાપિત ન થાય, ત્યાં સુધી જીવાત્માને નિમિત્ત મળતાં પૂર્વવેગમાં ખેંચાઈ જવાની તક મળે છે અને તરત જ મોહના અંધારા આઢા ફરી વળે છે. આવા પતનનો પગલ નજરો લાગે છે. પણ સાધકો સહેજ અસાવધતા કે બેદરકારીથી એટલા તો પટકાઈ પડે છે કે:-પછી જોવા થઈ તેને માટે મુશ્કેલ થઈ પડે છે. એથી પ્રત્યેક પળે નગૃત રહેવું, પ્રત્યેક ક્રિયા વિવેકબુદ્ધિને નગૃત રાખીને કરવી, અને ફળની આસક્તિ પણ છાડી દેવી; એ વસ્તુ સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય છે.

(૧) વિવેકબુદ્ધિ વાપરવા માટે હું ક્યાં આ ત્રણ પાતો વિચારવી નહીં છે. હું કરું છું એ ક્રિયા મારાથી બની શકે એવી છે કે નહિ ? મારી ર

બહારની તો નથી ને ? કારણ કે બળવગર ક્રિયા કરવા છતાં ધણીવાર અધવચ લક્ષી રહેલું પ્રેરે છે. તેથી ક્રિયા મુંદર હોય તોયે પોતાની શક્તિ વિચારીને કરવી ધટે.

(૨) હું કરું છું એ ક્રિયામાંથી હું ઇચ્છું છું તે ધ્યેય કૃત્રિત થશે કે નહિ ? કારણ કે ધ્યેયશૂન્ય ક્રિયામા ઉત્સાહ, શક્તિ, કે હિમત સાંગોપાંગ ટકતાં નથી, અને એથી જ એ ક્રિયા પણ સફળ નીવડતી નથી. સારાંશ કે:- પ્રત્યેક ક્રિયાની પાછળ કંઈક સ્પષ્ટ ધ્યેય હોવું જ જોઈએ.

(૩) હું કરું છું તે ક્રિયા મારું કે કોઈ બીજાનું અનિષ્ટ તો નથી કરતીને ? ધણી ક્રિયાઓ દેખાવમાં મુંદર, પોતાની શક્તિથી સાધ્ય તથા થોડું ઇષ્ટ આપનારી હોય છે તોયે જે ક્રિયાનું પરિણામ અતિ અનિષ્ટજનક હોય છે તે ક્રિયા હાથ ન ધરવી ધટે.

આટલી સામાન્ય વિચારણા ને સ્થિરબુદ્ધિથી કરવામાં આવે તો ધણી અનર્થકારી ક્રિયાઓ કરતાં બચી જવાય. અને એ રીતે કરેલી ક્રિયાને વિવેકબુદ્ધિપુરઃસરની ક્રિયા કહેવાય.

[૪] (કેટલાક સાધકો સાધનામાર્ગમાં જોડાયા છતાં બીજા બધા ગુણોનો વિકાસ કરે છે કે કરવા મથે છે, પણ પૂર્વગ્રહને છોડી શકતા નથી. ભગવાન સુધર્માસ્વામી કહે છે કે:-સૌથી પ્રથમ સાધના-માર્ગમાં જોડાયેલા સાધકે પૂર્વગ્રહને છોડી દેવા જોઈએ. કારણ કે વિકાસમાર્ગમાં મોટામાં મોટી બાધા તે દ્વારા જ ઊભી થાય છે. આવું સાંભળ્યા પછી પણ સમજદાર સાધકાય કેટલીકવાર પૂર્વ-પકડ છોડી શકતા નથી તેનાં કારણો આ છે:-) પ્રિય જંબૂ! વૃક્ષો જેમ અનેક સંકટો પડવા છતાં પોતાનું સ્થાન છોડવા સમર્થ હોતાં નથી, તેમ તેવી કોટીના જીવો જીવંતજીવંત કુળોમાં, ક્ષેત્રોમાં યોગ્યધર્મે વિવિધ પ્રકારના વિષયોમાં આસક્ત બની, પૂર્વઅધ્યાસોમાં ફસાયેલા હોવાથી તેમાંથી ખસી શકવા માટે સમર્થ રહેતા નથી. અને પરિણામની ભયંકરતાનો તે બાળજીવોને અનુભવ નહિ હોવાથી જ્યારે તેનું દુઃખદ પરિણામ આવે છે ત્યારે તેઓ રુદન કરવા માંડે છે. આવા જીવો બિચારા “દુઃખનું મૂળ પોતાનાં જ કર્મ છે” તે વાતથી અજાન

હોઈ તે દુઃખમાંથી. પણ છૂટી શક્તા નથી-કર્મમુક્તિ મેળવી શક્તા નથી.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં પૂર્વગ્રહનું કારણ બતાવ્યું છે. પૂર્વગ્રહ એટલે પૂર્વની દિશિની પક્કડ કે જે અનેક પ્રકારની હોય છે/ચોતે જે કુળમાં જન્મ્યા હોય, તે કુળની પક્કડ, ધર્મની પક્કડ, માન્યતાની પક્કડ, અવહારની પક્કડ વગેરે. આવી પક્કડોનું કારણ જાહેરિયતા હોય છે/વૃક્ષોની ઉપમા આપી સૂત્રકાર એમ કહેવા માગે છે કે:—વૃક્ષને દુઃખ પડ્યે સ્થાન ફેરવવાની ઇચ્છા થાય, તેપણ તે એના હાથની વાત નથી. તે જ રીતે ધણા સાધકોને પોતાની પક્કડના કુળનો જ્યારે દુઃખદ અનુભવ થાય છે, ત્યારે દુઃખથી ડરીને તે પક્કડ છાડી દેવાની મનોદશા સેવે છે ખરા; પણ ફરીથી જ્યાં એવો પ્રસંગ આવે છે ત્યાં તે જ ભૂલ ફરીથી કરી નાખે છે. આમ થઈ જવાનાં બે કારણો છે. એક તો શક્તિની ઊણપ અને બીજું વિચારનો અભાવ. આથી જ તેઓ વૃત્તિને અધીન બની ગયેલા હોય છે. સાધનામાં આ એક મોટી ત્રિટિ ગણાય.

આ રીતે આગળ વધેલા ગણાતા સાધકો પણ એક ચા બીજા પ્રકારે પૂર્વગ્રહમાં પડી મહાન અનર્થ કરતા હોય છે. આમાં તે સાધકને માત્ર અક્તિગત જ નહિ, બહાર ધણી વાર તો સમાજગત પણ નુકસાન થાય છે. તેમાંથી બીજી પક્કડો કરતાં સાંપ્રદાયિકતામાં માનેલા ધર્મની પક્કડ માનવ-સમાજને વધુ પીડી શકે છે. કારણ કે તે પક્કડ જગત્કથાલુના સુંદર પૂરખા નીચે પુરાયેલી હોઈ બોળી જનતાને વધુ આકર્ષે છે અને જળમાં લઈ શકે છે. માટે સાધક કોઈ પણ પ્રકારની પક્કડને પોતાના ચિત્ત પર સ્થાન ન આપે અને પૂર્વની ભૂલથી દાખલ થઈ ગઈ હોય તો પહેલી તકે તેને દૂર કરવાની શક્તિ અને વિવેક ફેળવે. પૂર્વગ્રહોની આ વાતમાં ધણા સાધકોને અતિશયોક્તિ લાગવાનો સંભવ રહે છે ખરો. પણ તે પક્કડ ધીમેધીમે સાધનામાં કેવી ડખલ ઉત્પન્ન કરે છે તેનો અનુભવી જનોને પૂર્ણ અનુભવ હોવાથી જ તેઓ તે માટે ચોંકાવે છે.

[૫] હે જાજા! જે આ તરફ દષ્ટિ ફેંકે. આ જુદીજુદી યોનિઓમાં, જુદાંજુદાં કુળોમાં મમત્વને લઈને કર્મની-પક્કડને લઈને જીવો ઉત્પન્ન થયા છે.

નોંધ—નુદાંનુદાં સાધનો, વિવિધ આકારો, સિત્ત યોનિઓમાં થતા
જન્મો, એવો જીવમાત્રની જે વિચિત્રતા આ સંસારરૂપી નાટ્યશાળામાં
દેખાય છે તેનું ઈશ્વર કે બીજ કોઈ સક્તિ નિર્માણ કરે છે એ વાત દેવજ
બુદ્ધિના સમાધાન અર્થે સમજાવવા પૂરતી છે. સૂત્રકાર કહે છે કે ખરી વાત
તો એ છે કે:-જીવો પોતે જ પોતાની કર્મરૂપી પકડને છાંડે ત્યાં જાતું હોય
ત્યાં જાઈ રહે છે. “એટલે અમે શું કરીએ, ઈશ્વરે અમને એવા બનાવ્યા”
એવું કહી રહેતો કરતું એ નિર્જળવાને છુપાવવાનું આશ્વાસન માત્ર છે. જે
કાંઈ :નિર્માણ થયું છે એ પોતાનાં જ પૂર્વે કરેલાં કર્મોનું પરિણામ છે;
આકસ્મિક કશું થયી. હજી પાત્ર વર્તમાન કર્મો પર સાવચેતી રખાય તો
બાકી શુદ્ધિ પોતાના જ હાથમાં છે. એટલે વર્તમાન દશા પર રહેતો કરવા
કરતાં બચિષ્ઠની શુદ્ધિ માટે વર્તમાનમાં ભચૂત રહેતું એ ઉત્તમ છે.

જીવમાત્રમાં અનંત સક્તિ છે. માનવને તો સ્વતંત્ર વિચારશક્તિ
અને પુરુષાર્થની સ્વાધીનતા પણ છે. એટલે વર્તમાન જીવનસુધાર પર વધુ
લક્ષ આપતું અને પૂર્વે કરેલાં કર્મોનાં દુઃખદ પરિણામોને સમભાવે સહેવાની
સદ્વિધ્યુત્તા કેળવવી. આ જે સાધનોથી કર્મ સાથે લડતું રહ્યું. તેઓ બૂલો
કરી બૂલોનું પરિણામ ભોગવતી વખતે રહ્યા કરે છે તે બૂલોને દૂર કરવાને
બદલે બીજ અનેક બૂલો કરી નાખે છે.)

[૬] પ્રિય જન્મુ! જે ક્રિયાઓ વગરવિચાર્યે વાસનાને પૂર્વમ્મહોને
અધીન થઈને થાય છે, તે ક્રિયાનાં ફળો અતિ ભયંકર હોય છે.
તેવા જીવને માનસિક પીડા ઉપરાંત શારીરિક પીડા ઉત્પન્ન કરનારાં
દર્દો પણ થાય છે જેવાં કે:-કોઈને ગંડમાળાનો રોગ થાય છે,
કોઈને કોઢ નીકળે છે, કોઈને ક્ષય રોગ થાય છે, કોઈને ગાંડપણું
સનેપાંત થાય છે, કોઈને આંખોનો રોગ તો કોઈને શરીરની ગંડ-
તાનો રોગ, કોઈને હીણા અંગોનો દોષ તો કોઈને કૂબડાપણાનો દોષ,
કોઈને પેટનો રોગ તો કોઈને મૂંગાપણું, કોઈને સોજાનો રોગ તો
કોઈને અતિશુધાની વેદનાનો રોગ, કોઈને કંપ રોગ તો
કોઈને પીડ વળાં જવાનો રોગ, કોઈને સ્ત્રીપદ (પગ
વાળા જ ન રહે તેવા કંકણ થઈ જાય તે)નો રોગ, તો કોઈને મીઠો

પ્રમેહ આ રીતે સોળ તો મહાન રાજરોગો અને તે સિવાય અનેક શૂળ વગેરેની પીડાઓ, જખમો અને ખીજાં લપંકર દર્દો થાય છે. આ દર્દોની પીડાઓથી શરીરની ક્ષીણતા અને માનસિક પીડા રહ્યા કરે છે, તેમ જ પિસાઇને છેવટે મૃત્યુ પણ થાય છે. વળી જોમને જીવનભરમાં રોગો થતા નથી તેવા દેવ વગેરે જીવોને પણ જન્મમરણ તો છેજ; કારણ કે કર્મ કદી અદ્વિતીય જતાં નથી. માટે શાણા સાધકો ! કર્મનાં ફળોને જાણીને કર્મના ઉચ્છેદન તરફ જ દષ્ટિ રાખે.

[૭] પ્રિય જન્મ ! રોગ, જન્મ અને મરણ સિવાય, સુખ, દુઃખ, ભય, શોક, અનિષ્ટનો સંયોગ, ઇષ્ટનો વિયોગ વગેરે બધી સ્થિતિઓનો આધાર પણ કર્મોનાં ફળ ઉપર છે. સાંભળ, કર્મવશાત જ જીવો (જ્ઞાનચક્ષુ ખિડાઈ જવાથી અજ્ઞાનનિમિત્તરે લઈને) અંધ થઈને—આંધળાની માફક ધોર કર્મ કરીને ધોર અંધકારમય (નરકાદિ હલકી યોનિઓમાં) સ્થળોમાં વારંવાર જન્મે છે, અને દારણુ દુઃખ ભોગવે છે, એમ જ્ઞાની પુરુષોએ અનુભવપૂર્વક કહ્યું છે.

નોંધઃ—કાર્યમાત્રનું કારણ હોય છે. કારણ વિના એક નાનું પણ કાર્ય થઈ શકતું નથી. એ એક વિધિનો અચૂક અને અટલ નિયમ છે. અમુક જીવને જીવનમાં અમુક જ યોનિ, ક્ષેત્ર, સ્થળ, ભતિ, કુળ, કુટુંબ કે માતાપિતાને ત્યાં જન્મ લેવો પડે છે તે ક્રિયાની પાછળ એ જીવનાં પૂર્વકરણો સંકડાયેલાં હોય છેજ; જોકે એ પોતે પોતાનાં પૂર્વકર્મોને જોઈ શકે એવી પરિસ્થિતિમાં ન હોય, ત્યાં સુધી એને પોતાનાં જ કાર્યોનું આ પરિણામ છે એવું યોક્તસ ભાન ન હોય એ બનવાયોગ્ય છે. ઘણીવાર તો વર્તમાન કર્મોના પરિણામનું પણ ભાન ન હોય એવુંય ઘણા માટે બને છે. પણ તેથી શું ? જો ક્રિયા થઈ જાય છે, તે ફળ તો આપે જ છે; પછી તે ભાનપૂર્વક થઈ હોય કે અજ્ઞાનતાં થઈ હોય.

[જીવનકાળમાં રોગ, જન્મ, જરા અને મરણ એટલાં જ માત્ર દુઃખો નથી હોતાં. પળે પળે આપણી સામે ઉપસ્થિત થતાં અનેક પ્રસોનું મૂળ-કારણ કર્મ છે. અને તે આપણે જ કરેલાં કર્મના પરિણામરૂપે છે. સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયમાણ એવા કર્મના, સુખ, ત્રણ, વિલાસો જેન આગમમાં

વર્ણવાયા છે. સંચિત એટલે એકત્રિત થયેલાં કર્મો કે જે હજી હૃદયમાં આવવા માટે તૈયાર થયાં હોતાં નથી. પ્રારંભ એટલે હૃદયમાં આવવાની તૈયારીવાળાં કર્મો કે જેમને આપણે ભાવિ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, અને ક્રિયામાણ એટલે વર્તમાન કરાતાં કર્મો.

ઉપરનાં બન્ને સૂત્રો પરથી જે જીવાત્મા કર્મનો કર્તા છે, તે જ કર્મોનાં ફળોનો ભોક્તા છે એવો સિદ્ધાંત પણ ફક્ત યાચ છે. અને એથી પુનર્જન્મનું સહેજે સમર્થન થઈ રહે છે.

[૮] એ ઇન્દ્રિયાદિ જીવો, સંઝી પંચેન્દ્રિયાદિ જીવો, જળકાપના જીવો, જળચર જંતુઓ તથા પક્ષીઓ એ બધા એકમેકને (પરસ્પરને) દુઃખ આપતા રહે છે.

[૯] આ રીતે વિશ્વમાં મહાભય પ્રવર્તે છે.

[૧૦] સંસારમાં ફસાયેલા જીવોનાં દુઃખની કંઈ પરિસીમા જ નથી.

[૧૧] આટલું જોવા જાણવા છતાંયે મૂઠ મનુષ્યો કામભોગોમાં સતત આસક્ત બની નિઃસાર અને ક્ષણભંજુર શરીરના (માની લીધેલા મૃગજળ સમાન) સુખને અર્થે પાપકર્મ આચરી પોતાની મેળે જ દુઃખી થાય છે.

નોંધ:—પ્રથમ તો સૂત્રકારે હમા અને હમા સૂત્રમાં “જીવો જીવસ્ય મક્ષકઃ” એ માન્યતાની લઘુકરતા વર્ણવીને બંદર, ખિલાડી, કૂતરા, મૃગ, શિંહ એમ જે એકબીજા જીવો બનાવેલુબુદ્ધિથી એકબીજા પ્રત્યે જીવે છે અને એથી જ પરસ્પર લયગ્રસ્ત રહે છે એનું કારણ અજ્ઞાન છે એમ સમજાવ્યું છે. જીવમાત્રમાં લયનું એક પ્રકારનું વિશિષ્ટ સ્થાન હોય છે. તેનું કારણ તેના હૃદયમાં રહેલી હિંસકવૃત્તિ જ છે. જેટલે અંશે હિંસકવૃત્તિ નહીં થાય તેટલે જ અંશે તે જીવ નિર્ભય બને. આહસક જ નિર્ભય હોઈ શકે, અથવા તો નિર્ભય જ અહિંસા પાળી શકે. માનવ પાસે બુદ્ધિબળ અને શરીરરચના એવી સુંદર છે કે:—તે પોતે નિર્ભય બની શકે. પરંતુ જ્યાં સુધી આસક્તિ અને પૂર્વગ્રહોનો પડદો આડો હોય ત્યાં સુધી આત્મપ્રદા ક્યાંથી આવે ? મનુષ્ય જેટલો લયશીલ તેટલો જ તે વહેમી, લાલચુ અને પામર

બને. આવી જતના મનુષ્યો પોતાની જ શાન્તિથી પોતે ભયની ભૂતાવળો જીતી કરે છે. અને પછી દ્વંષો જોતાં જ ત્રાસીત્રાસીને બરાડા પાડે છે અને શાન્તિને શોધવા બહાર જવા મારે છે. પણ મહાપુરુષો કહે છે કે:- પોતે જ પોતાનો રક્ષક બની રહે એમ છે. જે ભય કે દુઃખ બહાર દેખાય છે તે બહારથી નથી જન્મ્યું પણ તેનું મૂળકારણ અંદર છે.

[૧૨] છતાં વિવેકહીનતાને લીધે બહુ દુઃખને પામનારા એ બિચારા અજ્ઞાની જીવો પોતાની ભૂલને પરિણામે સારીરિક અને માનસિક રોગો ઉત્પન્ન થાય ત્યારે ખૂબ ચિંતાગુર બની તેનું મૂળ (અંદર) ન શોધતા બહાર બીજાં નિમિત્તો કે જીવો સામે ફર બની જાય છે. કેટલીકવાર ચિકિત્સા કે પ્રતિકાર માટે તે બીજા જીવોની હિંસા કરી નાખે છે, અથવા પરિતાપ ઉપજાવે છે.

[૧૩] પરંતુ તેવી પ્રતિક્રિયાથી કંઈ (કર્મોદય હોવાથી) રોગો તો મટતા જ નથી. માટે હે મુનિ સાધક ! તેવી પાપી વૃત્તિ તું ન કરીશ. પોતાના સ્વાર્થ માટે પરને પીડવા એ મહાભયંકર વસ્તુ છે. માટે મુનિ સાધક પરને પીડા થાય તેવું કર્મ કદીયે ન કરે.

નોંધ:-મૂઠતાને લીધે મૂઠ પણ દુઃખથી તો ત્રાસે જ છે, દુઃખ દૂર કરવા વલખાં પણ મારે છે. તોયે દુઃખ નિવારવાના મૂળકારણને ન સમજવાથી દુઃખને નિવારવા જતાં બીજાં દુઃખો જીતાં કરે છે. અહીં સૂત્રકાર અજ્ઞાનીની ચેષ્ટા વર્ણવીને જ્ઞાની સાધકને ચેતાવે છે કે:-તું તેવું ન કરીશ. ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રોગ, દુઃખ કે જે કંઈ આવે છે તે બહારથી નથી આવતું. માટે બહાર લડતું છાડી આંતરિક યુદ્ધ કરો. જેઓ બહારના વૈરીને મારે છે, તે વૈરીને નથી મારતા પણ પોતાને મારે છે. કારણ કે વૈરનું શમન વૈરથી નથી થતું, પ્રેમથી થાય છે. વિશ્વબંધુત્વ કેળવવું એ જ સર્વ દુઃખોની મુક્તિનો સરળ ઉપાય છે. અને વિશ્વબંધુત્વ ત્યારે જ સધાય કે જ્યારે સાધક પૂલ જેવો હજવો અને મુગધમય બની સૌને આકર્ષી શકે.

[૧૪] (ભગવન ! આપે ચિત્તશુદ્ધિના અનેક ઉપાયો વર્ણવ્યાં તેમાંના પ્રત્યેક સાધક આચરી શકે તેવા સરળ અને સર્વોત્તમ ઉપાય કયા ? તે કૃપા કરીને કહો ! એ સાંભળી ગુરુદેવ બોલ્યા:

માર્ગના મુમુક્ષુ । ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ. હું તને પૂર્વકૃત કર્મોને નિવારવાનો ઉપાય બતાવું છું.) આ સંસારમાં ધણાએ સંસ્કારી છવે પોતે કરેલાં કર્મોની પરિણતિ ભોગવવાને તે તે કુળોમાં (ભિન્નભિન્ન સ્થળે) માતાપિતાના શુદ્ધવીર્યના સંયોગથી ગર્ભરૂપે આવ્યા, ક્રમપૂર્વક પરિપક્વ વયના થયા, અને પછી પ્રતિબોધ પામી ત્યાગ અંગીકાર કરીને અનુક્રમે મહામુનિ તરીકે પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા છે.

નોંધ:—અહીં ત્યાગ એ જ દળવા દૂલ જેવા થવાનો સર્વોત્કૃષ્ટ ઉપાય બતાવ્યો છે. પરંતુ તે ત્યાગનો દેવ શો ? એ વાત પણ એટલી જ વિચારવા યોગ્ય છે. બોધ પછી જ ત્યાગ જાગે, એ વાત પણ અહીં સાથેસાથે જ સૂત્રકાર કહી નાખે છે. એટલે કે એ ત્યાગ પણ ક્રમપૂર્વક અને યોગ્યતા પછી જ હૃદયવલો ભેદાભે. એ બતાવવા હવે આગળનું સૂત્ર વર્ણવે છે.

[૧૫] જ્યારે એવા વીર પુરુષો ત્યાગમાર્ગે જવા તૈયાર થાય છે ત્યારે એમનાં વલણની સાચી કસોટી થાય છે. એમનાં માબાપો સ્ત્રી તથા પુત્રાદિ (મોહજન્ય પૂર્વસંસ્કારોને ઉત્તેજિત કરે તેવાં પ્રભોલનો ખડાં કરી) શોક કરતાં કરતાં કહે છે કે:—અમે તમારી ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તનારાં અને તમારાં પ્રીતિપાત્ર છીએ. માટે આવા સ્નેહસંબંધને છોડીને ત્યાગી થવું યોગ્ય નથી. જેઓ સ્નેહને અવગણીને માબાપને છોડી દે છે તે કંઈ આદર્શ મુનિ ન ગણાય, અને તેવો મુનિ સંસારની પાર પણ જઈ શકે નહિ.

નોંધ:—અહીં એવો ભાવ પ્રદર્શિત થાય છે કે—માતાપિતાના પ્રેમ અને ઋણાનુબંધોને યથાર્થ જાણીને જે સાધક સાચા વૈરાગ્યપૂર્વક માતાપિતાના હૃદયને છૂટીને અર્થાત્ કે પોતાના સંસ્કારોની છાપ પાડીને ત્યાગ અંગીકાર કરે છે, તે જ સંયોગપાંખ પાર-જતરી શકે છે. જે ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ આદર્શ નથી, તે ત્યાગ જેવો મહાભાર શી રીતે વહી શકે ?

જનદર્શનમાં ગૃહસ્થ સાધક અને બ્રહ્મ સાધક બન્નેને માટે ત્યાગ પ્રતિ પૂર્ણ ભાર આપ્યો છે. તેની પાછળ તત્ત્વ છે. નિરાસક્તિની સાધના પદાર્થોના ત્યાગ વિના સંપૂર્ણ રીતે સફળ થવી દિઠિન છે. એવો કેક જ્ઞાની-ઓએ અનુભવ કર્યા પછી ત્યાગમાર્ગનું વલણ વિકાસના માર્ગ તરીકે સ્વી-

કારણું છે. ભોગ અને નિરાસકિત એ બન્ને સાથેસાથે તો કોઈ અપવાદિત અસાધારણ વ્યક્તિને જ સહજ હોઈ શકે. એટલે ત્યાગ આવશ્યક છે. ત્યાગ-માર્ગે જજી એટલે આસકિતનાં નિમિત્તોથી પર રહી નિરાસકિતની સાધના કરવાનો પ્રયત્ન કરવો.

તેથી અહીં માતા, પિતા, સ્ત્રી, સ્નેહી કે કુટુંબીજનના વાસ્તવિક સ્નેહને અવગણવાની વાત નથી. તેમ મૃણાળન્ય સંબંધત્યાગની એ વાત નથી. કારણ કે તેવો ત્યાગ આવેશ જતાં જ વિરમી જાય છે. વળી જે સાધક જાણીતુબંધ અને કર્તવ્ય ખાતર જ સ્નેહસંબંધ રાખે છે, તે સ્નેહ સ્વ કે પર કોઈનું પતન કરતો નથી. પરંતુ જે સ્નેહ કર્તવ્યના બદલાના નીચે કેવળ મોહ અને વાસનાની વૃદ્ધિ કરતો હોય છે તે પોતાનો અને પરનો કરો વિકાસ સાધી શકતો નથી. અહીં સંબંધત્યાગની વાત મોહત્યાગની ભાવનાને અનુસરીને છે. તે રહસ્યને રખે કોઈ અવગણી નાખે ! તેથી જ હવે સૂત્રકાર ભાષે છે કે:—

[૧૬] આવે વખતે જે પરિપક્વ વૈરાગ્યવાળો સાધક હોય છે તે (તેઓના મનનું ધર્માર્થ સમાધાન કરીને) મોહથી પૃથક્ રહી શકે છે. તેના હૃદયમાં આત્મવિકાસની દૃઢ પ્રતીતિ હોવાથી તે મોહજન્ય સંબંધમાં રાગી શકતો જ નથી. દરેક સાધકે આ વાત ચોક્કસ રૂપે જાણીને આવા વિવેકની ઉપાસના કરતાં શીખવું જોઈએ.

નોંધ:—આ સૂત્રમાંથી એ ક્ષિત થાય છે કે મોહ જ સંસાર વધારવાના અને બંધનના કારણભૂત છે. એટલે પ્રત્યેક સંબંધમાંથી મોહ છૂટી જવો જોઈએ. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે વિશ્વમાં રહેલી વ્યક્તિ વિશ્વના સંબંધથી છૂટી શકતી નથી, છૂટી રહે પણ નહિ; પછી એ પૂર્ણ-ત્યાગી હો કે અણુત્યાગી હો. કારણ કે જ્ઞાન, પાન તથા સાધનસામગ્રી મેળવવાની એને પણ જરૂર હોઈ લોકસંસર્ગમાં આવવાનું અનિવાર્ય બને છે. (એટલે માત્ર એ સંબંધમાં રહેલી વાસના અને મોહ છાડવાનાં છે, સંબંધ નહિ. એ અશુદ્ધિ એટલે અંશે સહજ રીતે છૂટે એટલે અંશે વૈરાગ્ય થયો ગણાય.)

ઉપસંહાર

શક્તિની ઊણપ અને વિચારનો અભાવ પૂર્વગ્રહનો પરિહાર કરતાં રહે છે. પૂર્વગ્રહના પરિહાર વિના વિકાસનું દ્વાર ખૂલતું નથી. જ્ઞાની પુરુષના પદે પદે નવીનતા નજરે પડે છે.

જે કંઈ નિર્માણ થયું છે તે કર્મોનું પરિણામમાત્ર છે. જે ભય કે દુઃખ બહાર દેખાય છે, તેનું કારણ બહાર નથી. બહારનો પ્રતિકાર દુઃખ અને ભય બન્નેને નોતરે છે. પૂર્વગ્રહોનો ત્યાગ સાધકની સાધનાનું પ્રથમ બીજ છે. તે દ્વારા હૃદયશુદ્ધિ થાય છે અને અંતઃકરણમાં જ્ઞાનનાં કિરણો પ્રવેશી ઉજ્જ્વળ થાય છે. સંયમ અને ત્યાગ પ્રતિ પ્રેમ સ્ફૂરે છે, અને હિંસાહિંસા, પ્રેમભય ભાવ, સાવધાનતા, અપ્રેમત્વતા તથા આસક્તિનાં દુઃખ પરિણામોની પ્રતિક્રિયા દુઃખ ભોગવ્યા વિના બીજી રીતે શક્ય નથી. એટલે દૈર્ઘ્યને ધારકું જ રહ્યું. વિકાસનો માર્ગ સરળ છે, તોયે કેવળ કંઠના સાંપડતો નથી. એ તો પુરુષાર્થે જ ફળે.

અને એ રીતે જે સાધક હપરના શુભોમાં પરિવર્તિત થઈ સાધનામાં દૃઢ રહે છે તે જ સાધક આ સાધનામાં પાર બિતરે છે.

એમ કહ્યું છું.

ધૂત અધ્યયનનો પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

દ્વિતીય ઉદ્દેશક

સર્વોદયનો સરળ માર્ગ-સ્વાર્પણ

કર્મેન ધોવાના માર્ગમાં પૂર્વગ્રહોના ત્યાગ સીધી પહેલાં હોવો ઘટે, એવું સૂત્રકારે પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં પ્રતિપાદન કર્યું, અને એ પૂર્વગ્રહોના ત્યાગ ઉપરાંત નવીન કાંઈક છે-જગતમાં થાતે જે માર્ગ ચાલી રહ્યો છે તે કરતાં બીજો પણ કેઈ સુખનો માર્ગ છે, એવું જ્ઞાન તેને જીવનોનાં જીવન વીતી જાય તોયે થતું નથી.

પરંતુ પૂર્વગ્રહોને છોડી દેવામાંય બળની જરૂર પડે છે. કારણ કે જડના સંસર્ગની જેટલી અસર હોય તેટલા પ્રમાણમાં જીવમાત્રમાં સ્થિતિસ્થાપકતાના સંસ્કારો રૂઢ થઈ ગયા હોય છે. માનવજીવન પ્રાપ્ત થવા પહેલાં જે જે ગતિઓમાંથી અને સ્થિતિઓમાંથી જીવ વિકસતો આવ્યો હોય છે તેમાં તેમાં તેને સ્થિતિસ્થાપકતાનો પરિહાર કરવાની અનુકૂળતા, યોગ્યતા કે તક મળી નથી હોતી. કારણકે ત્યાં બૌદ્ધિક વિકાસ કૃત્રિમ હોય કુદરતી નિયમને અનિશ્ચયે પણ

અધીન રહેવું અનિવાર્ય હોવાથી તેનું પ્રત્યેક કાર્ય તે રીતે ચાલે છે.

માનવજીવનમાં તેને બધી અનુકૂળતાઓ મળે છે. નવસર્જન કરી શકે તેવું બુદ્ધિનું સુંદર તત્ત્વ અને નવ-નિર્માણ કરે તેવું પુરુષાર્થનું અમોઘ સાધન તેને સાંપડે છે. પરંતુ સ્થિતિસ્થાપકતાના પૂર્વરૂઢ થયેલા સંસ્કારોને લઈને માનવજાતનો મોટો વર્ગ આ તકનો લાભ લઈ શકતો નથી. એ પોતે જે સ્થિતિમાં, જે ગતિમાં, જે કુળમાં કે જે ધર્મમાં જન્મે છે, તે પોતાને પરંપરાગત મળેલા સંસ્કારો મુજબ જીવન ગાળે છે અને વાતાવરણ તથા સંયોગોને અધીન થઈ ગતાનુગતિકે ગતિ કરે છે.

સાધનામાર્ગમાં આવવાની ભાવના ત્યારે જ જાગે કે જ્યારે તેને જણાય કે મારે મારે જે કંઈ માર્ગ હોવો જોઈએ તે મારે પોતે જ મારી શક્તિ તપાસીને નક્કી કરવો જોઈએ. આમ જાણીને પોતાની વિવેકબુદ્ધિદ્વારા તે બીજો માર્ગ કે રીતિ જે પોતાને મારે થોડી હોય તે પસંદ કરી અખત્યાર કરે. અને અખત્યાર કર્યા પછી સાધકે કેવી રીતે વર્તવું તે સૂત્રકાર હવે આ ઉદ્દેશકમાં જણાવવા માંગે છે.

કારણકે સાધનામાર્ગને કેવળ સ્વીકારી લેવાથી જ કંઈ પતી જતું નથી. પણ ઊલટું સાધનામાર્ગમાં પાદરોપણ કર્યા પછી તે પળેપળે વૃત્તિ અને વિકલ્પોથી સાવધાન રહેવાનું હોય છે. પરંતુ ઘણાખરા સાધકો આ વાત છોડી વિસરી જાય છે. સાધનામાર્ગમાં જોડાયા પહેલાં તેમનામાં જે જિજ્ઞાસા, પુરુષાર્થ, નિરસિમાનિતા અને જાગરુકતા હોય છે તે સાધનામાર્ગને સ્વીકાર્યા પછી થોડા જ સમયમાં ઓસરી જતાં દેખાય છે. આવે સમયે જેમજેમ તે સાધના શિથિલ થાય, તેમતેમ ધીરેધીરે પૂર્વસંબંધી અને પૂર્વે

અનુભવેલા કામભોગોની વાસનાનાં કાતિલ ઝરની તેના ઉપર અસર થવા માંડે છે. તેવે સમયે સાધક જો જાગૃત થવાને બદલે એમાં તે શું, એવી બેદરકારી સેવે, તેના ઉપર દંભનું ખોખું ચડાવે, અને આંતરિક પતનનો માર્ગ ખુલ્લો કરતો જાય તો અન્યનાં દૃષ્ટિએ એ ત્યાગી વીર દેખાતો હોવાં છતાં વૃત્તિમાં પામર બનતો જાય, અને પોતાની ઘોડી દેખાતી અસાવધતામાંથી ભયાનક પતન નોતરી લે. માટે, વીર સાધકે પણ નિયમોની દૃઢતાનું અખર સતત ધારી રાખવું ઘટે. ચાલતા પ્રકૃતિના દ્વંદ્વમાં એની પૂર્ણ જરૂર છે.

.....

.. નોંધ—શુદ્ધસ્ય સાધક અને ભિક્ષુ સાધક એ બન્નેના ઉદ્દેશ એક જ છે. ફેર માત્ર એટલો જ કે—એકનો શક્તિની પરિમિતતાને અંગે મર્યાદિત ત્યાગ છે, જ્યારે બીજાનો શક્તિના વિકાસને લઈને પૂર્ણ ત્યાગ છે. આથી સૂત્રકાર બન્નેને ઉદ્દેશીને ઉપરનું સૂત્ર કહે ■ અને એમાં વસુ, ળણુવસુ (ત્યાગી અને શુદ્ધસ્ય ત્યાગી) પદો પણ સ્પષ્ટ મૂક્યા છે. છતાં “ પુત્રાદિના સંબંધને છોડીને ” એ અર્થ જ્યારે સૂત્રમાં આવે છે ત્યારે સૌ કોઈ સંદેહમાં પડી નય તેવી અહીં વાત છે. અને તેનું કારણ એ છે કે—સ્ત્રીપુત્રાદિના સંબંધ છૂટકો એટલે શુદ્ધસ્યાશ્રમ છૂટી જવો, અને તે સંબંધ નોડવો એટલે શુદ્ધસ્યાશ્રમ રાફ થવો, એવી માન્યતા આવે ધર કરી બેઠી છે. આ માન્યતાને લઈને શુદ્ધસ્ય સંબંધી કે ત્યાગી હોઈ શકે, સાધનામાર્ગમાં નોડાઈ શકે એ વાત પણ આપણને નવીન જ લાગે છે. આમ થવામાં એક તો સંયમ, ત્યાગ અને સાધનાના માલિક અર્થની અણુસમજણ અને બીજું રૂઢિથી પકડેલી માન્યતાનું વગરવિચાર્યું અનુકરણ એ જ કારણ છે. તેથી આ બધું પહેલી તકે નવીન લાગે એ અસ્વાભાવિક નથી. પરંતુ નવીન લાગે તોયે સત્યાર્થીને તો તે સમજ્યે જ છૂટકા.

અહીં સૂત્રકારે “ સ્ત્રીપુત્રાદિના પૂર્વસંયોગને ત્યજીને ” એવું વાક્ય લીધું છે; આનો અર્થ ‘મોહસંબંધ ત્યજીને’ છે, ‘કર્તવ્યસંબંધ ત્યજીને’ નહિ. બિલકુલ જ્યારે કર્તવ્યસંબંધ વિકસે છે, ત્યારે આપોઆપ જ ત્યાગ થઈ નય છે, ત્યાગમાં તો સંકુચિતતાનો ત્યાગ કરીને આખા વિશ્વનો સ્વીકાર જ છે. એક ત્યાગી કેવળ માતા કે સ્ત્રીને તજે છે એનો અર્થ એ કે, હવે એ સંકીર્ણતા તથા મોહસંબંધને છોડીને વિશ્વની સમસ્ત વ્યક્તિઓની સાથે નિર્મળ સંબંધ બાંધે છે. અહીં શુદ્ધસ્ય સાધકને લગતી વાત છે.

અત્યારે તો શુદ્ધસ્ય સાધક સ્ત્રીપુરુષનો સંબંધ એટલે કેવળ શરીર-ભોગસંબંધ સમજે છે, અને માતાપિતાનો સંબંધ એટલે રક્તજોષીયલ કરવાનો ક્રિયાસંબંધ માને છે. પણ શાસ્ત્રકારના કથન પ્રમાણે આ બધા સ્વાર્થી અને મૌલિક સંબંધો છે, કર્તવ્યસંબંધ નથી. શુદ્ધસ્ય સાધક જ્યારે સાધનામાર્ગમાં નોડાય ત્યારે એણે આ બધા સંબંધોમાંથી વાસના અને લાલસાનાં તત્ત્વો દૂર કરી સૌ સાથે કર્તવ્યસંબંધ નોડવો જોઈએ. કર્તવ્યસંબંધમાં વિકાસ છે, પતન નથી.

શુદ્ધસાધક જે પોતાની પત્ની, કુટુંબાદિક વૈભવો કે પદાર્થોમાં મોહસંબંધ બાંધે તો પતન જ થાય. ખરી રીતે શુદ્ધસાધકમનો હેતુ મોહ-સંબંધ બાંધવાનો નથી, પણ કેવળ કર્તવ્યસંબંધ બાંધવાનો છે. કર્તવ્ય-સંબંધમાં પતન નથી, કારણકે તેમાં મોહ કે વેલણ ન હોવાને કારણે વિશ્વની કોઈ પણ વ્યક્તિને બાધા ન પહોંચાડવા છતાં તે સંબંધ નબી રહેવાનો સંભવ છે. પણ મોહસંબંધમાં તેવું નથી. મોહસંબંધમાં તો એક વ્યક્તિને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવા જતાં સમસ્ત વિશ્વના અહિતનીય પરવા ન રહે એવું ધણીવાર બને છે, કારણ કે કર્તવ્યસંબંધમાં જે વિવેક-બુદ્ધિ જગૃત હોય છે એ મોહસંબંધમાં હોતી નથી.

આટલું કહી પણ સૂતકાર કહે છે કે:-મેં રોનો ત્યાગ કર્યો છે, અને શા માટે કર્યો છે, એ ઉદ્દેશ ભૂલી જવાથી એ બન્નેમાંના કેટલાક સાધકો પુનઃ પૂર્વગેગને વરા થઈ સાધના છોડી દે છે. આમ થવાનાં કારણો બે છે. એક તો મોહસંબંધ શા માટે છોડ્યો છે તેની સ્મૃતિ ચાલી જવાથી મોહસંબંધ છોડવો એટલે પદાર્થો છોડવા એટલે સંકુચિત અર્થ થાય છે. પણ ખરી રીતે પદાર્થોનો વિષયભોગની દૃષ્ટિએ ઉપયોગ કરવાનું છોડવું એટલે એનો વ્યાપક અર્થ છે. કારણ કે વાસનાથી જ્યારે પદાર્થોનો ઉપયોગ થાય છે, ત્યારે પદાર્થ લાભને બદલે હાનિ કરે છે, સંસ્કારને બદલે વિકાર વધારે છે, અને સુખને બદલે દુઃખ જન્માવે છે. આ લાવનાએ જ એટલે કે ભોગની દૃષ્ટિએ, જે જે પદાર્થો વપરાય છે તે ત્યાજ્ય બને છે. આ સ્મૃતિ કાયમ રખાય તો પૂર્વઅધ્યાસો (કામભોગથી સુખ મળે છે તેવા પૂર્વે પોષેલા સંસ્કારો) જોર ન કરી શકે. અને સાધનામ્યુત થવાનું બીજું કારણ પૂર્વઅધ્યાસોનું ખેંચાણ થાય ત્યારે તેમને સમાવવાના પુરુષાર્થની ખામી છે. આ બે કારણો-થી પ્રતિજ્ઞાની જરૂરિયાત અનિવાર્યરૂપે સિદ્ધ થાય છે. તોયે અહીં પ્રતિજ્ઞા એટલે પ્રાણના ભોગે પણ નિયમોમાં અવિચલ ટકી રહેવાનો દૃઢ સંકલ્પ એટલો જ અર્થ લેવો. કારણ કે જે સાધકો પ્રતિજ્ઞાને જ ત્યાગ સમજી બેસે છે તે સાધકો પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી અસાવધ બની જાય છે, અને શુદ્ધ હેતુથી મ્યુત થાય છે.

[૨] કેટલાક જન્ય પુરુષો, સંસ્કારી સાધકો, ધર્મ પામીને, ત્યાગ અંગીકાર કરી પ્રથમથી જ સાવધાન રહીને, જગતના કોઈ પ્રપંચમાં ન ફસાતાં લીધેલી પ્રતિજ્ઞામાં દૃઢ ધર્મને વર્તે છે.

નોંધ:—કેટલાક ભવ્ય પુરુષો એવા અહીં નિર્દેશ કરી પળે પળે ઉપસ્થિત થતા પ્રસંગોમાં જે સાધક ભગરૂક હોય છે તે જ પાર પહોંચે છે એમ દિશાસૂચન કરે છે. કામવૃત્તિના વિનય વિના કામવિકાર સાધ્ય નથી. ભોગની આસક્તિના ત્યાગ વિના ત્યાગ લભ્ય નથી. એમ પ્રથમથી જ સમજી જે સાધક સાધનામાં સ્થિર રહે છે તે સાધક, ત્યાગદ્વારા નિરાસક્તિના હેતુને જીવન સાથે વણી શકે છે.

[૩] જે સાધક આસક્તિ એ જ દુઃખનું કારણ છે એમ જાણીને તેથી દૂર રહે છે, તે જ સંયમી મહામુનિ જાણુવો.

નોંધ:—ખદ્યાં દુઃખનું મૂળ આસક્તિ છે. એથી નિરાસક્તિ કેળવવાના ઉપરના ખદ્યા પ્રયોગો છે. જીવનમાં નિરાસક્તિ વણાઈ નય એટલે દુઃખ નય અને સુખ સ્વયં આવે. આ સૂત્રમાં જે આસક્તિથી પર છે એને મહામુનિ અને સંયમી જાણુવો એમ કહી સૂત્રકાર મહાત્માએ જૈનદર્શનની ગુણપૂર્ણને બહુ વ્યક્ત કરી દીધી છે. બહારના ચિહ્ન કે ક્રિયાકાંડની મર્યાદા કેટલી હોય, એનું આમાંથી લાભ થાય છે.

[૪] અહો જંજૂ ! સાધક સર્વ પ્રપંચોનો ત્યાગ કરી મારું કોઈ નથી, હું એકલો છું, એવી એકાંત (રાગદ્વેષરહિત) ભાવના ધરી પાપક્રિયાથી નિવૃત્ત થઈને ત્યાગીના આચારમાં ઉપયોગપૂર્વક રમણુ કરે, અને દ્રવ્ય તથા ભાવ બન્ને પ્રકારે મુંડિત થઈ અચેત્સ (વસ્ત્રાદિ સામગ્રીમાં અપરિગ્રહી) બની સંયમમાં ઉત્સાહપૂર્વક રહે અને બહુ પરિમિત આહાર લઈ સહજ તપશ્વરણુ કરતો રહે.

નોંધ:—ઉપરના સૂત્રનો કોઈ અવગો અર્થ લઈ ક્રિયાશૂન્ય ન બની નય, એટલે આ સૂત્રમાં એનું ક્રિયાત્મક સ્વરૂપ આપે છે. અને સાધનામાર્ગમાં જોડાયા પછી ખદ્યાર્થત્યાગની પ્રતિજ્ઞામાં દૃઢ રહેવાની સૂચના આપી, ત્યાગની આસક્તિનાના રચનાત્મક ઉપાયો બતાવે છે એ સંક્ષિપ્ત રૂપે આ પ્રમાણે છે: (૧) એકાંતવૃત્તિની જિજ્ઞાસા. આવી જિજ્ઞાસાથી સ્વાવલંબીપણું અને મોહ-સંબંધનો ત્યાગ વ્યવહારુ બને છે. પણ “ મારું કોઈ નથી ” એ ભાવના-વાળો સાધક ખીલની સેવા ન લઈ શકે, ત્યાગ કરનારો સાધક ખીલ પાસેથી કશું ઇચ્છે નહિ, પણ ઊલટું ખીલને જેની જરૂર હોય એ પોતાની પાસે હોય તો આપે. ત્યાગ એટલે ફરજનો ત્યાગ નહિ પણ સ્વાર્થનો ત્યાગ હોવો ઘટે. (૨) ઉપયોગમય-ધ્યેયયુક્ત જીવન. આવા ધ્યેયયુક્ત જીવન જીવનારની કોઈ પણ

ક્રિયા અચેત્સ કે પરપીડાકારી ન હોય. (૩) વૈરાગ્યભાવના. આ ભાવના-વાળો સાધક પદાર્થોના ઉપભોગ માત્ર ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ જ કરે અને જીવન સ્વાવલંબી અને હળવું બનાવે. (૪) વૃત્તિની અચેત્સકતા અને મુંડન. વૃત્તિની અચેત્સકતા એટલે આંતરિક વૃત્તિ જેવા સ્વરૂપે હોય તેવા જ સ્વરૂપે જગત સામે ધરવી, પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિમાં નિષ્પાલસતા રાખવી, જેવા હોઈએ એવા દેખાતું. * અને વૃત્તિનું મુંડન એટલે વૃત્તિ પર રહેલાં મલિનતાના સંસ્કારોને કાઢી નાખવા તે. જ્યાં સુધી વૃત્તિ ધુણી ન થાય, એવાનાં દોષોનું ભાન ન થાય, ત્યાં સુધી મલિન સંસ્કારોનો યથાર્થ ખ્યાલ ન આવે, અને દૂર પછુ ન થાય. આ ક્રિયા અતિ મહત્વની છે. એના અભાવે ધણા સાધકો ચોતાની વૃત્તિને દંભ ને પાખંડ ધુણિના ચોપથી રાણુગારીને જીવન પૂર્ણ કરતા દેખાય છે અને આ રાણુગારી બીજાઓ આકર્ષાય છે, સાધકને માન, પૂજા કે પ્રતિષ્ઠાનો લાભ મળે છે. પણ એમાં સાધકનું તથા આકર્ષ-નારનું બંનેનું અહિત થાય છે. વિલાસને છત્તનારો સાધક દંભના આવા પડદાને સૌથી પ્રથમ દૂર કાઢીને ફેંકી દે.

[૫] કદાચિત કાઈ પુરુષ, મુનિ સાધકને (તેનાં પ્રથમનાં નિન્દિત કામોને ઉદ્દેશીને અથવા કાઈ બીજા કારણથી) સંબોધીને અસભ્ય રીતે બોલી કે ખોટા આરોપો ચડાવી એની નિંદા કરે, અથવા તેના અંગ પર હુમલો કરે, મારે, વાળ ખેંચે છત્તાદિ કષ્ટ આપે તોપણ તે વખતે એ વીર સાધક, 'ચોતાનાં પૂર્વકૃત કર્મોનું જ આ પરિણામ છે' એમ ચિંતવી તેવો કંટાળો આપનારા પ્રતિકૂળ પરિવહોને તેમજ કાઈ સ્તુતિ કરે, મનોહર પદાર્થોનું આમંત્રણ કરે વગેરે (પ્રલોભનો) અનુકૂળ પરિવહોને પણ સમભાવે સહન કરે.

નોંધ:-સાધકની ભાવના ઉચ્ચ કોટિની હોવા છતાં જીવનબંધાપી કેમ નથી બની શકતી તેનાં કારણો અહીં વર્ણવે છે. સાધનામાર્ગમાં ઉપસ્થિત યતા પરિવહ અને ઉપસર્ગ બંને સંકટો છે. પરિવહ એ સ્વેચ્છાએ સ્વજન્ય કે પરજન્ય કંટો છે. જ્યારે ઉપસર્ગ તો બીજા દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલાં જ સંકટો છે. નિંદા કે સ્તુતિ, લાભ કે અલાભ સુખ કે દુઃખ એ બંને સ્થિતિમાં સમભાવ ધરાવવો એ અતિ અતિ કઠિન વસ્તુ છે. આપણમાં તો ધણાયે સાધક પાર ભિતરી ન્ય છે. પરંતુ પ્રબળ પ્રલોભનોના નિમિત્તમાં

પણ જે આત્મલક્ષી સાધક હજોતો નથી, તે જ સાધક સાધનાશિદ્ધિમાં સગિર્ધાંગ પાર હોતરી શકે છે, એવો પણ આમાં ધ્વનિ છે.

[૬] માટે અહો સાધકો! આ રીતે જેઓ બંને પ્રકારનાં સંક્રોતને યથાર્થ રીતે સહી નિષ્પરિગ્રહી રહે છે અને આસક્તિનો ત્યાગ કર્યા પછી ફરીથી પાછા તેમાં ફસાના નથી તેઓ જ વાસ્તવિક રીતે નિર્ગંધ મુનિ કે નગ્ન સાધક કહેવાય છે.

નોંધ:—પાંચમા સૂત્રમાં સાધનામાર્ગની મુશ્કેલી વર્ણવી છે. વાસ્તવિક રીતે જેણે સમભાવનો યોગ સાધ્યો છે એને મન તો એ મુશ્કેલી જ નથી, એવું આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર કહે છે. કારણકે જગતના છવો જે લોકોપજ્ઞાના વેગમાં વહે ■ તેથી એનો માર્ગ તદ્દન નિરાળો છે. એટલે લોકો એને મારો કહે કિંવા લોકો પાસે જે કંઈ પોતામાં હોય તે બહાર કાઢે કે લલચાવવા પ્રયત્ન કરે તેમાં એને શું? એને મન તો એ પણ અસ્વાભાવિક લાગતું નથી. કારણકે વિશ્વના અખાષિત નિયમનું એને જ્ઞાન હોવાથી એ પોતે કોઈ તરફ વૃત્તિ ન જવા દેતાં સ્થિર રહે છે. પણ જેમનામાં પૂર્વઅધ્યાસોની સામે ટકવાનું બળ નથી તે રખે એવાઈ જાય! એટલા માટે અહીં વધુ ચેતવણી આપી છે.

[૭] આત્માર્થી શિષ્ય! તીર્થંકર દેવોએ ફરમાવ્યું છે કે:—આત્મામાં જ મારો ધર્મ અથવા આત્મા એ જ મારો ધર્મ છે. (મારી આત્માને અનુલક્ષીને જ મારો ધર્મ પાળવો) આ પ્રમાણે જે સાધક આત્માને શિરોધાર્ય કરીને પ્રવર્તે છે તે જ સાધનાની પાર પહોંચે છે. અહો જંબૂ! સાધકો માટે આ કેવું ઉત્તમકોટીનું ફરમાન છે!

નોંધ:—આ ઉદ્દેશકમાં છ સૂત્રો સુધી જ્ઞાનમાર્ગ અને સત્કર્મનો માર્ગ બતાવ્યો. અહીં સ્વાર્પણનો સરળમાર્ગ બતાવે છે.

આજ્ઞાથી મારો ધર્મ પાળવો એમ કહેવાની પાછળ ખૂબ રહસ્ય છે. વિકલ્પો અને શંકાથી જેનું અતઃકરણ ઘેરાયેલું છે એવો સાધક સંસારની પ્રત્યેક વ્યક્તિની ભિન્નભિન્ન માન્યતા ભિન્નભિન્ન મતો અને ભિન્નભિન્ન ધર્મોને જેઈ વધુ ને વધુ ગૂંચવણમાં રખે પડી જાય! એ ખાતર અહીં આજ્ઞા-પાલનમાં જ ધર્મ બતાવ્યો છે. લક્ષિતમાર્ગની જે અર્પણતાની ભાવના છે તે સ્વાર્પણનું અહીં પ્રતિપાદન છે. આ માર્ગે જનાર સાધકને શુદ્ધિના વિકલ્પો

કે તર્કવિતર્કો સતાવી શકતા નથી. લાગણીપ્રધાન સાધકોમાં અર્પણતાનું તત્ત્વ વિકસેલું હોઈ એમને માટે આ માર્ગ અતિ સરળ અને સાધક નીવડે છે. પણ તે જ્યાંત્યાં અર્પણ ન થઈ જાય તે ખાતર અહીં સર્વજ્ઞદેવની આજ્ઞામાં અર્પણ થવાનું સૂચ્યું છે, અને તે યોગ્ય છે.

જે જ્ઞાની પુરૂષે સાધકના માર્ગની પૂર્ણ ચિકિત્સા કરી છે એ જ જ્ઞાન આપવાના અધિકારી છે તે વાત તો આજળ સ્પષ્ટ જ કરી છે. એટલે આ રીતે સત્પુરુષની આજ્ઞા એ સાધકનું પરમ અવલંબન બની શકે તેમાં સંદેહ રાખવાનું કારણ રહેતું નથી, અને આજ્ઞાની અધીનતા આવી એટલે સાધક હળવો ફૂલ જેવો થઈ રહે એ સ્વાભાવિક છે.

પરંતુ ‘હું કંઈક છું’ એ જાતનો કંટો આ સંસારના સામાન્ય કોઠીના માણસોમાં પણ રહ્યો હોય છે. તે જાય ત્યારે જ આજ્ઞાની અધીનતા આવે. ત્યારે આ સ્થિતિમાં પ્રથમ તો સાધકને પોતાનું વ્યક્તિત્વ જતું રહેતું હોય એવો ભય લાગે છે, પરંતુ ખરી રીતે તો વ્યક્તિત્વનો તેમાં વિકાસ છે. જેને પોતાના વ્યક્તિત્વનું સાચું જ્ઞાન થયું છે, તેનામાં તો વિશ્વ જેવડા મહાસાગરનું પોતે એક અવિભક્ત ધિંકુ છે એવું જ્ઞાન સહેજે પ્રગટ. અને આટલું સમજ્યા પછી ભય શાનો? જલકું મહાસાગરમાં અર્પણ થવામાં તેને મોજ લાગે. પણ જેને વ્યક્તિત્વનું જ્ઞાન નથી, તેને માટે તો ‘હું કંઈક છું’ એ જ્ઞાન કેવળ શરીરની આસપાસની ચંત્રસામગ્રી અને સંકીર્ણતાને લઈને જ જનમ્યું હોય છે. અને એને માટે તો એ શસ્ત્રનું જ કામ કરે છે. એટલે એ શસ્ત્ર કાઢ્યે જ છૂટકો. વિશ્વખંડુત્વની ભાવના પણ આ શસ્ત્ર દ્વારા થયા પછી જ જાગે છે.

[૮] (ભગવન્! વીતરાગ દેવો પોતે આજ્ઞા કરતા હશે? સર્વથા ધૃમ્ભાથી રહિત થયેલા બંધનમુક્ત પુરુષોને આજ્ઞા આપવાનીયે શા માટે? શ્રી જંબૂએ પૂછ્યું. ગુરુદેવ બોલ્યા:—પ્રિય જંબૂ! તે મહાપુરુષોએ સાધનાસિદ્ધિ કર્યા પછી પોતાના સંપૂર્ણ અનુભવો જગત-કલ્યાણ માટે જાહેર કર્યા છે, તે માર્ગે ગમન કરવું તે જ એ મહા-પુરુષોની આજ્ઞાની આરાધના છે.) માટે શાણા સાધકે: સંયમમાર્ગમાં લીન રહી કર્મનાશના હેતુપૂર્વક ધર્મક્રિયાનું આચરણ કરવું. ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ જાણ્યા પછી જ ધર્મક્રિયા કરવાથી કર્મક્ષય થાય છે.

નોંધ:—સત્પુરુષોની આજ્ઞાને અધીન થવામાં કંઈ ગુમાવવાનું હોતું નથી, એની આમા વધુ પ્રતીતિ છે. જે ક્રિયાથી પાપપ્રવૃત્તિ અટકે, અને આત્મરિપુઓ ઉપર વિજય મળતો જાય, તે જ સાચી ધર્મક્રિયા છે. અને તેવી ધર્મક્રિયાની આરાધનામાં જ જ્ઞાની પુરુષોની આજ્ઞાની આરાધના છે.

[૯] પ્રિય જંજૂ! કેટલાક પ્રતિમાધારી મહર્ષિ સાધકોને અમુક સમય માટે એકાકી વિચરવાની પ્રતિજ્ઞા હોય છે. આવા પ્રતિમાધારી મુનિઓએ સામાન્ય કે વિશેષનો ભેદભાવ રાખ્યા વિના પ્રત્યેક કુળમાંથી શુદ્ધ ભિક્ષા મેળવવી, અને તે મળેલી ભિક્ષા :સુંદર હો કે અસુંદર હો તોપણ એમાં સુંદરતા કે અસુંદરતાનો આરોપ કર્યા વિના સમભાવે તેનો ઉપયોગ કરી લેવો, તેમ જ એકાકી વિચરતાં માર્ગે કોઈ જંગલી પશુઓદ્વારા કંઈ ઉપદ્રવ થાય તો તે સમયે પણ ધૈર્યપૂર્વક તે પ્રસંગને સહી લેવો.

નોંધ:—અર્પણતાનો ઉદ્દેશ કોઈ વ્યક્તિમાં અમાઈ જહું અથવા અમુક જ સ્થાનમાં રહેલું એવો નથી. પણ વીતરાગ પુરુષોના અનુભૂત માર્ગે આલવાનો પ્રયાસ કરવો એ જ સ્વાર્પણનો હેતુ છે.

ભિક્ષુજીવનમાં કેટલાક સાધકો પ્રતિમા (ચોક્કસ પ્રકારની પ્રતિજ્ઞા) ધારણ કરે છે. તેમાં અમુક વખત એકલાપણે વિચરવાનું હોય છે. આ ક્રિયા લગભગ બે વર્ષ સુધી કરવાની હોય છે. એ પ્રતિમાના બાર પ્રકાર છે. તેનો વિશેષ અધિકાર અને વિધિ નિયમો દશાશ્રુતસ્કંધ ઇત્યાદિ બીજાં સૂત્રોમાં વર્ણવેલો છે એટલે એનું વર્ણન અહીં અપ્રસ્તુત થશે. પરંતુ એ એકચર્યા સ્વચ્છંદી કે દોષજન્ય ન હોય તો પ્રસંસનીય હોય છે. એમ અહીં સૂત્રકાર કહેવા માંગે છે.

અહીં જ સ્વાદ્વાદનું રમનાત્મક સ્વરૂપ સમજાય છે. સ્વાદ્વાદમાં માનનાર દર્શન કોઈ પણ પદાર્થને પદાર્થની દૃષ્ટિએ નિહતું નથી. પદાર્થ સ્વયં નિંદ્ર નથી, પણ વૃત્તિની અશુદ્ધિ જ નિંદ્ર છે. પદાર્થ નિંદ્ર લાગતો હોય, તો તે પણ વૃત્તિને જ કારણે છે. એ વાત આ સૂત્રમાંથી સ્પષ્ટ નીકળે છે. કોઈને એમ પ્રશ્ન થાય કે અહીં એકચર્યાનો ઉલ્લેખ શા માટે? સૂત્રકાર કહે છે કે:-આજ્ઞાની અધીનતા એટલે ગુરુકુળમાં જ રહેલું એવું એકાંત નથી.

ગુરુકુળનો વાસ પણ વિકાસની દૃષ્ટિએ છે. અને ત્યાગ પણ વિકાસની દૃષ્ટિએ હોઈ શકે છે. ગુરુકુળનો વાસ કે ત્યાગ એનો આગ્રહ નથી, પણ વિકાસનો આગ્રહ છે. કેવળ આરાયની ઉચ્ચતા અને યોગ્યતા સક્ષત હોવાં ધટે.

ઉપસંહાર

પૂર્વસંબંધની શુદ્ધિ પછી જ ત્યાગ આરાધી રાકાય, નિયમોની વાડથી તેની રક્ષા થાય, અને આસક્તિના વિનય પૂરતી એ ત્યાગની સિદ્ધિ ગણાય. નિરાસક્તિ કેળવવા માટે એકાંતવૃત્તિની જિજ્ઞાસા, ઉપયોગમય (ધ્યેયયુક્ત) જીવન, વૈરાગ્યશીની ભાવના અને વૃત્તિની નમ્રતા તથા મુંડન એ ચાર મુખ્ય ઉપાયો છે.

મોહસંબંધ વિકાસને રુધે છે. કર્તવ્યસંબંધ વિકાસને સાધે છે.

કામવૃત્તિના વિનય વિના કામવિકાર સાધ્ય નથી.

આસક્તિ જ સવદુઃખોતું મૂળ છે.

નિખાસસતા, પવિત્રતા અને પ્રતિભાની અભિલાષા હોય, તેો જેવી વૃત્તિ હોય તેવા કેખાવાનો પ્રયત્ન કરો.

વૃત્તિઓને પ્રગટ કરનાર પાતકી પણ પ્રભુતા પામે છે.

સ્વાર્પણનો માર્ગ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

જ્ઞાની પુરુષોના આરાયને સમજી મન, વચન અને વર્તનને તદ્દનુકૂળ બનાવવાં એતું નામ સ્વાર્પણ.

એમ કહું છું.

ધૂત અધ્યયનનો દ્વિતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

તૃતીય ઉદ્દેશક

દેહદમન અને દિવ્યતા

ધૂત અધ્યયનમાં પૂર્વશ્રુતો પરિહાર અને સ્વાર્પણની ઉપયોગિતા એમ બે ઉદ્દેશક વર્ણવ્યા પછી હવે મૂત્રકાર ત્રીજા ઉદ્દેશકમાં ક્રિયાત્મક તપશ્ચર્યાનું વર્ણન કરે છે. વૃત્તિને વશ કરવામાં શારીરિક તપનું મહત્ત્વ કંઈ ઓછું નથી. શારીરિક તપ માનસિક તપ માટે અનિવાર્ય ઉપયોગી છે, એમાં પણ અનુભવી પુરુષોની શંકા નથી. પરંતુ એ શારીરિક તપ શક્તિ અનુસાર અને વિષયરસ—વાસના-વિજયના હેતુપૂર્વક હોવું ઘટે.

જે રીતે વિજ્ઞાનલોગોથી દેવાયેલું શરીર આજસ, પ્રમાદ, અને મિથ્યાચારથી સાધકનું પતન કરે છે, તે રીતે શક્તિથી આધક અને ક્રમથી વિરુદ્ધ કરાયેલી તપશ્ચર્યા પણ દેહરૂપી સાધનને અકાળે કચડી નાંખે છે. તપશ્ચર્યાનો હેતુ શરીર દસવાનો છે, મન અને ઇન્દ્રિયોના ઉશ્કેરાટને સમાવવાનો છે, શરીરને શિથિલ બનાવવાનો નહિ. અહીં એ દ્રાષ્ટએ વિવિધ તપની આસોચના કરતા

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] સદ્ધર્મનો આરાધક અને પવિત્ર ચારિત્રને પાળનાર મુનિ સાધક ધર્મોપકરણ સિવાય બધા પદાર્થોનો ત્યાગ કરે.

નોંધ—જેણે વાસ્તવિક ધર્મને જાણ્યો હોય, અને જેને ધર્મના અચળ કાયદામાં અવિચળ મદદ હોય. તે જરૂરિયાત સિવાય કશુંયે ન વાપરી શકે, ન આચરી શકે, અને ન સંધરી શકે. અથવા બીજી રીતે કહીએ તો એમ પણ કહેવાય કે, જેણે પોતાની જરૂરિયાત સંકેપી છે, તેણે જ ધર્મને યથાર્થ જાણ્યો છે. ધર્મ એ અમુક સ્થાને પાળવાની કે રાખેદોદ્ધાર ઉચ્ચારવાની વસ્તુ નથી; પણ ધર્મ એ તો જીવન સાથે સંકળાયેલી વસ્તુ છે. એમ કહી વિશ્વસંબંધની જવાબદારીનું જ્ઞાન કરાવ્યું છે. પુણ્યથી કે પુરુષાર્થથી મળ્યું છે તેનો ઉપયોગ શા સારુ ન કરીએ ? શક્તિ છે તો સ્વાર્થ શા સારુ ન સાધીએ ? એમ કહેનારને આ સૂત્ર રોકે છે. પ્રત્યેક વ્યક્તિએ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલાં કે થવાનાં સાધનોનો સાધનની મર્યાદા સમજીને જ ઉપયોગ કરવો ધટે. અને જેની પાસે મર્યાદાથી વધુ હોય તેણે તેનો ઉપયોગ વિશ્વ માટે ખુલ્લો મૂકવો જોઈએ. માનવી પદાર્થોનો માલિક નથી, માત્ર વિનિમય કરનાર છે. તેનાં ભુક્ષિ, કળા અને શક્તિ પદાર્થોની સુંદર અને સફળ વ્યવસ્થા માટે નિર્માયેલાં છે. એનો જોડલો દુરુપયોગ થાય એટલું જગતમાં દુઃખ વધે એ સ્વાભાવિક છે. પણ આજે તો માલિકીની લાવનાએ મર્યાદાનીયે સીમા ઉલ્લંઘી છે. એથી જ જગત હોડું જોઈએ એવી વધુ દુઃખી છે.

[૨] જે મુનિ અલ્પ વસ્ત્રાદિ (ઉપયોગપૂરતાં સાધનો) રાખે છે અથવા તદ્દન વસ્ત્રરહિત રહે છે એવા મુનિને આવી ચિંતા જરીયે રહેતી નથી; જેવી કે, " મારાં વસ્ત્રો ફાટી ગયાં છે, મારે બીજાં નવું વસ્ત્ર લાવવું છે, સોય દોરા લાવવા છે, વસ્ત્ર સાંધવું છે, શીવવું છે, વધારવું છે, તોડવું છે, પહેરવું છે, વિટાળવું છે. "

નોંધ:—મુનિ સાધક માટેની જવાબદારી સૌથી વધે છે, કારણકે એને તો સાધન પર પણ મમત્વ ન હોવું ધટે. એ સમજવવા અલ્પ વસ્ત્ર અથવા નિર્વસ્ત્રની લાવના રજૂ કરી છે. જોકે આજે મુનિઓનું નિર્વસ્ત્ર રહેવું કે હોવું એ લોકજીવનની દૃષ્ટિએ અવ્યવહાર લાગે છે, પણ પૂર્વકાળે જે મુનિ

સાધકો વનવાસી કે ગુફાવાસી હતા એવા જિનકુલ્પી મુનિવરોને સંબોધીને સૂત્રકારે આ કથન કાળે છે. આજે જૈન મુનિવરો વસતિમાં વસે છે, એટલે કાંઈને કસોયે આગ્રહ રાખવા જોઈ નથી. પણ અહીં તો સૂત્ર પછવાડેની ભાવના ખાસ વિચારવાયોગ્ય છે. અદ્ય વક્ષ ને નિર્વજની ભાવના પછવાડે કેવળ ઉપાધિ ધરાડવાનો હેતુ છે. એ હેતુ ફલિત થતો હોય તો સાધન પૂરતાં વસો હોય તેમાયે બાધા જોઈ નથી, અને જો હેતુ ન ફલિત થતો હોય તો નિર્વજ રહેવામાં કષ્ટસહનની દૃષ્ટિએ કદાચ વિરોધતા લાગે, તેથી તે વિરોધતા ત્યાગની દૃષ્ટિએ મામૂલી છે.

કુદરતને જોઈશું અનુકૂળ થવાય તેટલું જ સહન બની જવાય. આવી સહન પ્રવૃત્તિવાળા સાધકને નિર્વજ રહેવું જરાયે કઠિન કે અસ્વાભાવિક નથી. પણ આ સહનતા તેના જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયામાં વ્યુત્પાદકી હોય તો જ તે વાસ્તવિક ગણાય, અને એટલા માટે હવે પછીના સૂત્રમાં સૂત્રકાર કહે છે કે:—

[૩] વજ્રરહિત રહેતા તેવા સાધક મુનિઓને કદાચ (તુલ્યશ્યા પર સૂવાનું હોવાથી) તણખલાં કે કાંટા ભરાયા કરે, અથવા ટાંક વાય કે તાપ લાગે, અથવા ડાંસ કે મચ્છરો કરડે છત્યાદિ પ્રતિકૂલ (ન ગમતા) પરિપહો આવી પડે, ત્યારે જો મુનિ સાધકો પોતાની ટેકમાં અડગ રહી તે બધા સમભાવપૂર્વક સહેતા રહે છે, તે જ સાચા તપસ્વીઓ ગણાય છે.

નોંધ:—અહીં જ નમ્મપણ્ણની વાસ્તવિકતાની કસોટી છે. એક ક્રિયામાં કુદરતને અનુકૂળ રહેવાનું માનનાર બીજી ક્રિયામાં ન રહેતો દેખાય તો તે કુદરતી કાયદાને બરાબર સમજ્યો છે, એમ ન મનાય. દેહાધ્યાસ છૂટે ત્યારે જ નિર્સર્જને સાંગોપાંગ અનુસરવું સહન થઈ રહે. અહીં નમ્મપણ્ણનો નિર્દેશ પણ તે હેતુએ છે. નમ્મ થઈ જવામાં વિરોધતા નથી. પણ નમ્મતા સહનસાધ્ય બનાવવામાં વિરોધતા છે. અને જો સહનતાને પંથે હોય એને તો એ પણ સહન હોય. આવા સહનનમ્મને ઠંડી, તાપ કે જલથી બચવાના બીજા અકુદરતી ઉપાયો કરવાનું મન ન થાય; ડાંસ કે મચ્છરોના ડાખમાંય એની વૃત્તિ અચળ રહે. આવી નવતની સહન તપશ્ચર્યામાં જ સમતા ટકે છે.

જેમાં સમતા નથી અને પ્રતિકારશક્તિ છે તે દેહદમન લાભને બદલે કેવળ હાનિ જ કરે છે.

[૪] માટે જે આશયથી લગવાને ફરમાવ્યું છે એ પવિત્ર આશય સહિત પ્રત્યેક સાધક સમભાવપૂર્વક વર્તે, અને પૂર્વે જે જે જાન્ય મહર્ષિ સાધકોએ ધણાંધણાં વર્ગો લગી સતત સંયમમાં રહી જે જે કષ્ટો સહન કર્યા છે, તે તે તરફ દૃષ્ટિબિંદુ રાખે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં કહે છે કે:—“જનવાન જે કંઈ વધા છે, તે વચનોને વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક વિચારીને આચરજો.” આ વાક્ય કહીને સાધકો પ્રતિ સૂત્રકાર એમ કહેવા માંગે છે કે સૌ પોતાની શક્તિ નેઈને ડગ ભરે. કેટલુંક સુંદર છે એમ જાણીને ઘેલા સાધકો અપલાવે છે. પરંતુ તે માર્ગે ગયા પછી શક્તિ ખૂટી જવાથી તે પાછા ડગ ભરે છે એ ઉચિત નથી. માટે સાધનામાર્ગમાં પ્રવેશતાં પહેલાં વિચાર કરવો ધટે.

મહાસમર્થ સાધકોને પણ અનેક કષ્ટો સહેવા પડ્યાં છે એની ચાટી આપી એમ બતાવવા માંગે છે કે કર્મો દોષ પણ કરનારને છોડતાં નથી. જે રીતે કર્મો કરતી વખતે જીવ પ્રસન્ન રહે છે તે રીતે કર્મો ભોગવતી વખતે પણ જે પ્રસન્ન રહી રહે તે જ વીર પુરુષો જાણુવા. આથી ભોગવતી વખતે પણ સુખ કે દુઃખ એ પોતાનાં કરેલા કર્મોનું પરિણામ છે, એમ જાણી જીન પર દોષ ન દેતાં પોતાના જ આત્માને સુંદર બનાવવાનો પુરુષાર્થ કરવો ધટે એવો આદર્શ બાવ છે.

[૫] જ્ઞાની સાધકોની ભુજ્જઓ કૃશ હોય છે. એનાં શરીરમાં માંસ તથા લોહી બહુ થોડું હોય છે. એવા મુનિઓ સમત્વલાવનાથી રાગદ્વેષ તથા કપાયરૂપ સંસારચેલુનો નાશ કરી ક્ષમાદિ ઉચ્ચ ગુણોના ધારક બને છે; અને તેથી એ સંસારસમુદ્રથી તરેલા, બવબંધનથી છૂટેલા, અને પાપી પ્રવૃત્તિથી દૂર થયેલા ગણાય છે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં જ્ઞાની હોય એ દેહદમનની મર્યાદા જાણી યથાર્થ તપશ્ચરણ અવશ્ય કરે એવી ભાવના મૂકી, જે જ્ઞાનનું કળ જીવનમાં પરિણમે એ જ જ્ઞાન એમ બતાવ્યું છે. પણ આથી જેનાં હાડમાંસ સુકાયલાં હોય એ જ જ્ઞાની કે મુક્તિના આધકારી છે, એવું કોઈ રખે માની લે ! આ

કથનથી એટલું જ સમજવાનું છે કે:—મોક્ષાર્થી સાધકને શરીરશુદ્ધિવાનો મોહ ન હોય, અને દીર્ઘ તપશ્ચર્યા એને સદજ હોય. પણ એ જ વાક્ય લખી આ જ સૂત્રમાં સૂત્રકર જણાવે છે કે:—એ બધું વિવેકપૂર્વક હોય, એટલે કે તેમની બધી ક્રિયા હેતુપૂર્વક અને સદજ હોય. તે તપસ્વીનું શરીર નેટલું કૃશ હોય તેટલી જ તેની વાસના પણ કૃશ હોય. તેનામાં ક્રોધાદિ કષાયો ઘટયા હોય અને ક્ષમાદિ ગુણો વધ્યા હોય. આવા સાધકો સંસારમાં હોવા છતાં સંસારસમુદ્રથી પાર જાયવા. એમ કહીને સૂત્રકર સમજાવે છે કે સંસાર પોતે બધનકર્તા નથી, પણ રાજાદિ આંતરિક શત્રુઓને અંગે જે સંસાર નિર્માય છે એ બધનકર્તા છે. આથી એ દ્વિતિય યથું કે સંસારને અત આંતરિક શિષ્ટાઓના નારા વિના થઈ શકે નહિ.

[૬] અહો જંબૂ! આ રીતે બહુ લાંબા કાળથી સંયમમાર્ગમાં રમનારા, અસંયમથી નિવૃત્ત થયેલા અને ઉત્તરોત્તર પ્રશસ્ત ભાવમાં પ્રવર્તનારા મુનિ સાધકને શું સંયમમાર્ગમાં થયેલી અરુચિ (અણુગમો) સંયમથી અલિત બનાવી શકે ?

નોંધ:—વિરત, લિપ્ત, ચિરસંયમી એ ત્રણ વિશેષણો મુનિ સાધકને વાપરી એવા સાધકને પણ શું કંટાળે? બેપત્તે? એવો સૂત્રકરે જ અહીં પ્રશ્ન કર્યો છે. આ પ્રશ્નની પાછળ એમનો દૃઢ અનુભવપૂર્વકનો નિશ્ચય રત્ન કરવા માગે છે. આવા મુયોચ્ય લિપ્ત સાધકને કોઈ સ્થળે કંટાળે હોય નહિ, એવી પાકી પ્રતીતિ તેઓ આપે છે. અને કહેવા માગે છે કે:—આવા લિપ્તને કોઈ પણ પ્રત્યાક્ષન કે સંકટના પ્રસંગો સ્પર્શી શક્તા જ નથી. અને સ્પર્શો તોય એમની વૃત્તિ અલિત થતી નથી. આ ભૂમિકા ઘણી જ લઘ્યકોટિની છે. છે. આટલી હદે પહોંચેલા સાધક નિરાસક્તિથી પરાક્રષ્ટાએ પહોંચેલા ગણાય. અહીં ત્યાગના કળનું માપ બતાવ્યું છે. સુંદર કે અસુંદર પ્રસંગો સાધકના મન પર કે કર્મ પર કેવી અસર ઉપજાવે છે, તે પરથી એ સાધકે કેટલો ચિક્રાસ સાધ્યો છે અને કેટલી દિવ્યતા એળવી છે એનું માપ કાઢી શકાય. સારાંશ કે:—જેમનામાં સમતા છે, એમને સારા કે માઠા પ્રસંગો કશી અસર કરી શક્તા નથી.

[૭] તેથી જ કહું છું કે વહાલા જંબૂ! આવા જગૃત અને ગુણવિશિષ્ટ સાધકોને અરુચિ કશું પણ કરી શકતી નથી, કારણ કે

તેવા સાધકમાં ઉત્તરોત્તર પ્રયત્ન લાવેની વૃદ્ધિ થયે જ જાય છે. આવી રીતે ઉત્તરોત્તર પ્રયત્ન લાવનાની શ્રેણી પર ચડનારો સાધક (સમુદ્રના) પાણીથી કદી ન ઢાંકી શકાય એવા સુરક્ષિત દ્વીપના (સમુદ્રની વચ્ચે રહેલા) જેવો છે.

નોંધ:—આવા ઉચ્ચ ભૂમિકાના યોગીજનોને અહીં દ્વીપની ઉપમા આપી છે, એ સુધટિત છે. દ્વીપ જેમ પાણી હોવા છતાં વચ્ચે રહી પેતાનું અને અન્યનું રક્ષણ બરાબર કરી શકે છે, તેમ આવા સાધકો ચોખ્ખો સંસારના અનેક રંગરાગો એની આસપાસ વિંટળાયેલા હોય, તેથી જળમાં કમળવત્ નિર્લેપ રહી શકે છે અને બીજાના પ્રેરક બની શકે છે.

[૮] તે જ પ્રમાણે તીર્થંકરભાષિત સદ્ધર્મ પણ દ્વીપતુલ્ય છે.

નોંધ:—અહીં તીર્થંકરભાષિત નૈનધર્મને દ્વીપની ઉપમા આપી એની વિશ્વવ્યાપકતા અને નૈસર્ગિકતા સિદ્ધ કરી છે. દ્વીપ જેમ અનેક યાદુવાને આશ્વાસન આપનારો નીવડે છે, તેમ તીર્થંકરભાષિત ધર્મ પણ એટલો જ આશ્વાસનકારક નીવડે છે. તેમાં વિશ્વના પતિત, પીડિત, દલિત, વગેરે સૌ કોઈનો સમાવેશ છે. ધર્મની આ ઉદારતા ધર્મિક ગણાતા પ્રત્યેક સાધકે વિચારવાનું છે. જેના જીવનમાં આટલી ઉદારતા અને સહજતા આવે એણે જ ધર્મ આપ્યો છે, એમ કહી શકાય.

[૯] મુનિ સાધકો મંસારની ભોગલાલસાને સર્વથા ત્યાગ કરીને કોઈ પણ પ્રાણીઓને ન દૂભવતાં, સર્વલોકના પ્રિયપ્રાત્ન બની, મર્યાદામાં રહીને ખરેખર પંડિતપદ પામે છે.

નોંધ:—અહીં એ ધર્મમાં આગળ ગયેલા મુનિ સાધકોની વાત છે. પૂર્ણ અહિંસા અને સર્વલોકપ્રિયતા એ બન્નેને પૂર્ણ સંબંધ છે. પણ અહિંસા તો ભોગવિષ્ણુ દૂર થયે જ પાળી શકાય. આથી ભોગની છૂટકા—વાસના મંદ પડે એટલી જ જીવનમાં અહિંસાની સાધના થાય અને વિશ્વ-બંધુત્વ સધાય. એવો ઉપરના સૂત્રનો સાર છે. અને ધર્મનું એ જ ફળ છે.

[૧૦] પરંતુ જે સાધકોને ઉપરની બીનાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન નથી, તેઓ સર્વસદેવે ફરમાવેલા આવા કડક માર્ગમાં પ્રવર્તવા માટે સુંદર

રીતે ઉત્સાહી થઈ શકતા નથી. આવા સાધકોને પંડિત અને પીઠ સાધકો પક્ષીઓ જેમ પોતાનાં બચ્ચાને ધીરેધીરે સંભાળપૂર્વક ઉછેરે તેમ ધણીધણી સંભાળ રાખી ધર્મમાં કુશળ બનાવે. કારણ કે આ રીતે અનુક્રમપૂર્વક રાત્રિ અને દિવસ તાલીમ આપવાથી તેઓ આ સંસારનાં બંધનોને તરી શકવા માટે સમર્થ થઈ શકે છે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં જૈન ધર્મને સમજીને કોણ પચાવી શકે એ સૂત્રકારે સમજાવ્યું છે. જેઓને એ ધર્મ સમજાયો છે, તે એમને ઠેકાણે લાવવા પ્રયત્ન કરે. કારણ કે જે પુરુષોને આ ધર્મ પચ્યા હોય તેઓ જ બીજાની ભૂલો સહજ ભાવે ગણી શકે અને ભૂલેલા તરફ ઊલટા વધુ ઉદારતા દર્શાવી શકે.

બીજી વાત એ છે કે ધણા સાધકોના સંબંધમાં એવું પણ બને કે તેઓ ત્યાગ અને તપશ્ચર્યાથી સ્વેચ્છાપૂર્વક અનેક કષ્ટો સહ્યા છતાં અને સંયમના સાંકડા માર્ગમાં ધણી મુશ્કેલીઓથી પસાર થવા છતાં, જ્યારે તેમને જન-સમૂહ કે સમાજ તરફની સહભાવના કે સહાનુભૂતિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યારે એ નિરુત્સાહ અને નીરસ બની જાય. તથા એને સંયમ તથા સંયમના નિયમો પણ કટાણારૂપ લાગે, તેમજ તેને સમાજ પ્રત્યે ઘૂણા પણ થાય. આવે સમયે પીઠ સાધકોએ તેમના મનનો અસંતોષ દૂર કરી ઉત્સાહ અને નવચેતન સ્ફુરાવવાં ઘટે; કારણ કે ધણીવાર અપરિપક્વ સાધકની અમી માનસિક જટતાની ઠંડીમાંથી ઉગારી લેવામાં પૂર્ણ મદદ કરે છે.

આ સૂત્ર તો ત્યાં સુધી કહે છે કે:—ધર્મિષ્ઠ પુરુષોનું સમસ્ત જીવન તે કાર્યમાં અર્પણ થઈ ગયું હોય. રાત્રિ કે દિનની પરવા કર્યા વગર તેઓ રાત્ર-પ્રવૃત્તિમાં પરાયણ રહે, અને તેમની કોઈ પણ દ્રિયા એવી ન થાય કે જેનો ઉપયોગ જગતના હિત અર્થે ન હોય ! જગતના તો એ આધારભૂત સ્તંભ હોય છતાં એમનામાં વાતસલ્યનાં અમૃત લાગ્યાં હોય, પંથબૂલેલા પર તો એ પિતાને બાળે તેવું વાતસલ્ય દર્શાવે.

ઉપસંહાર

વૃત્તિદાન માટે દેહદમન પણ આવશ્યક છે. દેહદમનને અને દિવ્યતાને જન્યજનક સંબંધ છે. જીવનોપયોગી પ્રત્યેક સાધનાનો નિર્મમત્વભાવે

ઉપયોગ કરવો એ દેહદમનની સાર્થકતા છે. ઉપાધિ, સાધનસામગ્રી ઘટે, એટલે ઉપાધિ અને પાપ બન્ને ઘટે છે.

નેટલે અંશે જીવનમાં સદ્ધર્મ રેડાય તેટલે અંશે અંતઃકરણની શુદ્ધિ અને આદિત્ર ધડાય.

નેટલો દેહાધ્યાસ છટે તેટલું જ જીવન નૈસર્ગિક બને. જે સંયમ-વાસનાને કૃશ કરવાના પ્રયોગ માટે ઉપયોગી થાય તે જ સાચો સંયમ છે.

એમ કહું છું.

પૂત અધ્યયનનો તૃતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

ચતુર્થ ઉદ્દેશક

સાધનાની સમવિષમ ઁણીઓ

સાધનાનો માર્ગ એક અઝેડ ઝાડીવાળા અરણ્ય જેવો અટપટો છે. ત્યાં અરણ્યના પંથે પડેલા જેવી સાધકોની સ્થિતિ થાય છે. કામદોષાદિ કૂર પશુઓના હુમલાથી ક્ષણે ક્ષણે તેમને સાવધ રહેવું પડે છે. વાદ અને માન્યતાની અનેક નાનીમોટી, આડીઊભી કાંટાળી કેડીઓ વચ્ચે અટવાઈ જવું પડે તોયે એમાંથી માર્ગનો નિર્ણય શોધી લેવો પડે છે. અને સુખશીલિયાપણું પસંદ હોવાથી સત્પુરુષોની શિખામણ કાંટાડપ બની તેમના અણુવાણા પગમાં ચૂલે તોય એ માર્ગે ચાલવું જ પડે છે. આ રીતે અનેક સંકટોથી ભરેલો આ સાધનાનો કપરો માર્ગ છે.

સાધનાના કપરા માર્ગની કલ્પના તો લગભગ બધા સાધકોને હોય છે. માનસિક બળ, જિજ્ઞાસા અને સંયમપ્રેમ કેળવ્યા પછી જ તે આ માર્ગે પગ મૂકતા હોય છે. પણ

કલ્પના અને અનુભવ વચ્ચેના ભેદનું જેમને જ્ઞાન હોતું નથી તેવા સાધકો જેમજેમ અનુભવ થતો જાય છે તેમ-તેમ મૂંઝાય છે. એક તરફ ચિત્તના પરિતાપે તેમનાં બળ, જિજ્ઞાસા અને સંયમનો પ્રવાહ ચોપાવા માંડે છે, અને બીજી તરફ પહેલાં દરેલી મહાન કલ્પનાઓ અને મહત્વાકાંક્ષાનાં શિખરો ભાંગી પડવાનો ભય તેમની મૂંઝવણમાં ઉમેરો કરે છે.

તેઓ પૂર્વગ્રહોના સંઘરી રાખેલા વળગાડને સાથે લઈને ફરતા હોય સદ્ગુરુનું શરણ સ્વીકારી શકતા નથી, અને સ્વીકારે તો પચાવી શકતા નથી. એટલે મૂઢ અહુકાર તેમને ઉદ્ધત બનાવી મૂકે અને તેની શક્તિને વિકૃત કરે, તેમાં કંઈ આશ્ચર્ય જેવું ન ગણાય. જોકે આવા સાધકો બાહ્ય દૃષ્ટિએ સંયમી, ત્યાગી અને તપસ્વી સમા દેખાય છે, બીજાઓને સન્માર્ગે પ્રેરી શકે એવી ચમત્કારી શક્તિ પણ ધરાવે છે, તોય તેમના પોતાના વિકાસનો દોર કાંઠે બંધાય ગયેલો છે. એટલે કાંઠે બંધાયેલા કારવાળા નાવની પેઠે એ બુદ્ધિ અને ક્રિયાઓનાં હલેસાંઓ ભારવા છતાં એટલા જ વર્તુલમાં ફેરાઈ રહે છે, વિકાસના માર્ગે સીધી ગતિ કરી શકતા નથી. તેવા સાધકોની ભૂમિકાઓનો અને તેમના ઉકેલનો ઉલ્લેખ આપવા સાર.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧-૨] વહાલા જંશુ! આગળ કલા પ્રમાણે વીર અને વિદ્વાન ગુરુદેવો રાત્રિદિવસ સતત તાલીમ આપી શિષ્યોને તૈયાર કરે છે. છતાં તેમાંના કેટલાક શિષ્યો ગુરુદેવ પાસેથી જ્ઞાન મળ્યા પછી, એના આશયને ન ઓળખવાથી, સાંતભાવને છોડી દઈ અભિમાની, સ્વચ્છંદાચારી અને ઉદ્ધત બની જાય છે. અને કેટલાક સાધકો પ્રથમ તો

ઉત્સાહપૂર્વક સંયમમાં જોડાય છે, પણ જોડાયા બાદ સત્પુરુષોની આગાનો અનાદર કરીને સુખલપટ થઈ વિવિધ વિષયોની જાળમાં ફસાય છે.

નોંધ:—આ વિધિના રંજમંડપ પર ધણી નટ થઈ નાચે છે, અને ધણી દ્રષ્ટા બની જીએ છે. પણ નાચનારા કે જોનારામાના વિરલને જ આ બધું નાટક માત્ર છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. આવું કંઈક જ્ઞાન જાગે કે જાગવાની તૈયારી થાય ત્યારે જ સાધનાનો માર્ગ જામે. ત્યાં સુધી તો માનવમાત્ર સાધનોને સાધ્ય માની સાધનનો જ ફરુપયોગ કરે એ સ્વાભાવિક છે. જગતમાં આવું જ કંઈ દેખાય છે. પણ સૂત્રકાર માનવને સંજોધીને માનવજાતને સંજોધે છે; કારણ એ જ કે તેઓને સાધનામાં જોડાવાની યોગ્ય સામગ્રી સહજપ્રાપ્ત હોય છે. અને એથી કુદરતનો સંકેત એમને માટે સ્વતંત્ર અને સહજ છે. એટલે માનવ ધારે તો આવી સંસારની ગતાનુગતિક પ્રવૃત્તિનો તે પસંદો કરી શકે છે. અને એમ કરવું એ માનવજીવનનો પ્રધાનહેતુ પણ છે.

પરંતુ અહીં સાધનામાર્ગ જામે, તોયે કેવળ ગમવા માત્રથી તે માર્ગે જવાનું નથી, એ વાત જૂલથી જોઈતી નથી. એટલે જોઈએ એ માર્ગે જવા યોગ્ય આંતરિક બળ ખીલવું હોય, તે જ અહીં પણ મૂકી રાકે.

ધણીવાર કેટલાક સાધકોના સંબંધમાં એવું પણ બને છે કે એકને આકર્ષિક રીતે પ્રથમપ્રથમ બધા અનુકૂળ સંયોગો મળી રહે છે; જેવા કે, સદ્ગુરુ કે સરળ ઉપસાધકોનો યોગ, સુંદર અને સરળ દર્શન, ભક્તિમાન અને શુભાન્વેષી ભક્તમંડળ, અને સાધના માટે સહજપ્રાપ્ત થતાં ભોજન, વસ્ત્રાદિ સાધનો વગેરે. આથી ‘અમે પૂર્વે’ આંતરિક બળ ખીલવું દુરો તેથી તો આજે સાધનો પામી આંતરિક બળને લીધે જ આગળ ધપીએ છીએ’ એમ માની એ સાધકો હવે જોઈએ આંતરિક બળ ખીલવવાની એમને જરૂર જ ન હોય તેમ વર્તવા માટે છે. પણ કરોડોના સંયોગો ઉપસ્થિત થતાં એમની આ માન્યતા બૂઠી પડે છે, અને એમને પોતાની આંતરિક નબળાઈઓનું જ્ઞાન પણ થાય છે. એટલે સૂત્રકારના આશય પ્રમાણે પ્રથમથી જ આંતરિક તૈયારી કરવી જોઈએ, જેથી પાછળથી પસ્તાવું ન પડે. પૂર્વ આંતરિક તૈયારી વિના અનુકૂળ પ્રતિકૂળ કાર્ષ પણ સંયોગો પથતા નથી. એક

સંયોગ ઉદ્ધત બનાવે છે, તો બીજે સમયમાં શિથિલતા લાવે છે. આટલું સાધક અવશ્ય વિચારે.

ઉપરના પ્રથમ સૂત્રમાં જ્ઞાનનું અછર્ણુ યથું હોય તેવા સાધકોને નિર્દેશ છે. “અનુભવ વિના જ્ઞાન પથે નહિ,” એ સૂત્ર ખરેખર મનનીય છે. ન્યારે સદ્ગુરુ શિષ્યની માનસચિકિત્સા પૂર્ણ રીતે કર્યા વગર, એટલે એ શિષ્યની અનુભવદષ્ટિ ન્યાં ન પહોંચી શકતી હોય એવું જ્ઞાન આપી દે છે, ત્યારે જ આનું અછર્ણુ થવાનો ભય છે.

તેમ માત્રાની દવાઓ પુષ્ટિકારક હોય છે, અને માયાળુ વૈદ્ય પોતાના પ્રિય દર્દીને જલદી શક્તિમાન થવા ઇચ્છે છે, તોયે તે દર્દીની હોઝરી ખરાબર જીવે શકે ત્યારે જ એને આપી શકે અને ત્યારે જ એને ક્ષયદો પડતો ધાય. આમાં જેટલી ઉતાવળ તેટલું દર્દીને કુઃખ થવાનો સંભવ વિશેષ. આ વાત અનુભવસિદ્ધ હોવાથી હિતૈષી વૈદ્ય દર્દી ઉતાવળ કરે તોયે આવી ભલ્લ કરતા નથી. તેમ જ્ઞાની પુરુષોએ પણ સાધકો પ્રત્યેક તેટલું અને તેવું જ લક્ષ આપવું પડે. આ જ દષ્ટિબિંદુએ જ્ઞાની પુરુષો એવા સાધકોને મટિ અમુક જ વાચન, અમુક જ સંયમ, અમુક જ ખાનપાન અને વસ્ત્રાદિ સામગ્રી તથા અમુક જ સ્થાન નિયત કરી નિયમબદ્ધતા ચોછ દે છે. અને એમની પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ પર પછી પણ દષ્ટિપાત કરતા રહે છે. અમુક સાધકો એ ઠાઠિના હોય છે કે જેઓ કાથમ ગુરુઆજ્ઞામાં રહી રહે છે.

પણ અહીં એવા સાધકોની વાત છે કે જે સાધકો પૂર્વગ્રહોને અધીન હોય છે. આવા સાધકો સત્પુરુષને સંપૂર્ણ અધીન થઈ કે રહી શકતા નથી, અને તે કારણે એમની સ્થિતિ ત્રિસંકુ નેવી બની જાય છે. આવા સાધકો ગુરુઆજ્ઞાને બંધન માને છે. તોયે પોતાની વૃત્તિના બંધન-મા ખરાબર જઠરાઈ જાય છે અને તેથી જ કેવળ ઉદ્ધત બની બિલકી પ્રવૃત્તિમાં પડી જાય છે. આ એક પ્રકારના પતનનો જ માર્ગ છે. અને એવા સાધકોને એ વધુ પીડે છે. વધુ એટલા માટે કે એવા સાધકોનું રાષ્ટ્રીય જ્ઞાન કેવળ વાચાળતાવે પવિત્રમવાથી તેઓ જ્ઞાનનો વેપાર કરવા મંદી પડે છે, અને બીજાઓને સંજોધી બ્રહ્મચર્ય, સંયમ, ત્યાગ, તપ, અર્પણતા એવા એવા અનેક વિષયો પર સુંદર વક્તવ્ય કે લખાણ કરવા છતાં પોતાના જીવનમાં ઉતારવાનું બૂલી જાય છે. આવા સાધકો જગતની દષ્ટિએ ત્યાગી કે સંયમી દેખાય છે; બહારની પૂજા, પ્રતિષ્ઠા અને સન્માન મેળવી શકે છે; પણ

આત્માનાં સન્માન પામી શકતા નથી. આખરે તો એમને પટકાઈને પણ સન્માર્ગે વળતું જ પડે છે, અને તેમાંના ઘણાખરા વળે છેય ખરા. પણ જોડેલો એ માર્ગે સમય વધુ પસાર કરે તેટલું જ તેમને પાછળથી પસ્તાવું અને સહવું પડે. કદાચ જન્મ આપેલી વીતી નય. તોયે યોગ્યરૂપે થઈ અન્ય જન્મે ફરીથી સાધનાના માર્ગે જોડાયે જ એમનો છૂટકો થાય છે.

ખીલ સૂત્રમાં ખીછ કાટીના સાધકોની વાત છે. એમાં આજ્ઞાની આરાધનાનો બાહ્યકાર તો છે જ, તોયે એમાં ઉદ્ધતાઈનાં અંશો નથી. એટલે ફેર છે. એટલે અહીં સાધકોનો બલાત્કૃત દોષ ન ગણાય. તેમના પૂર્વઅધ્યાસો જ એને વિષયો તરફ ખેંચી લય છે, અને તેઓ ખેંચાઈ લય છે. ભેડે આમ થવામાં મુખ્ય કારણભૂત તેમની અસાવધતા તો છે જ, કે જે ક્ષમ્ય ન ગણાય. અને તે લગભગ સમજફેરથી જન્મી હોય છે. કારણ કે ત્યાગ એટલે પદાર્થ પર થતી લાલસા અને વિષયો તરફ ખેંચાતી વૃત્તિઓને રોકવાનો પ્રયોગ, અને તપ એટલે હૃદયનો નિરોધ, એવું એને જ્ઞાન ન હોવાથી આ ગેરસમજ જન્મે છે; અને એથી એ માત્ર પદાર્થત્યાગ કરી સાધનાની ઇતિ-સમાપ્તિ માની લે છે, અથવા વેગથી ખેંચાઈને પ્રયોગો કરવા મારે છે. પણ આખરે સમજવિનાનો આ વેગ અમુક સમય જ ટકે છે. એ ચાલી નય એટલે એમનો વેગ બદલાય છે અને પૂર્વઅધ્યાસો લગત થતાં તે ખેંચાઈ લય છે. આવા સાધકોને અવલંબન મળી નય તો તે જલદી ઠેકાણે આવી જવાનો સંભવ રહે ખરો.

[૩] સાધક જજૂ! આપણે ઘણાના મનનીય અને પૂજનીય થઈશું એવી માન મેળવવાની વૃત્તિથીયે કેટલાક ત્યાગ ગ્રહણ કરે છે. પણ તેઓ પાછળ મોક્ષમાર્ગમાં ન ચાલતાં કામેચ્છાથી બળી બહારના મુખમાં મૂર્છિત થઈને વિષયોનું ધ્યાન ધરે છે અને તીર્થંકરજાપિત સમાધિને સાધનામાં સફળ થતા નથી. પ્રિય જજૂ! આવે વખતે જો તેમને કોઈ હિતશિક્ષા આપે તો તે સાંભળીને બિલટા તે શિખામણ દેનારને જ નિંદવા મંડી પડે છે.

નોંધ:—અહીં તો પ્રથમથી જ ઉદ્દેશની અશુદ્ધિ છે. શક્તિવિનાનો ત્યાગ કયાંયી પચે ? પણ આવા સાધકો કરતાંય એમને સાધનામાર્ગમાં જોડી દેનાર સાધકો વધુ જવાબદાર છે, એમ માનવું જ રહ્યું. કારણ કે આવા

સાધકોથી આખો સાધનામાર્ગ નિહાય છે. ધર્મને નામે આત્માચાર, હત્યા અને એવાં દુષણો આવી જતના સાધકોથી પેસવાનો ભય રહે છે. આવા સાધકોની પોતાની વિકૃતિ તો વધે જ છે. પરંતુ પોતાનાં નિષ્કૃષ્ટ આદોષને તેઓ જગતમાં ફેલાવે છે, એટલે તે વિકૃતિ ભયંકર નીવડે છે. ધર્મ જેવા જીવન-દાયી અતે સંસ્કારી તત્ત્વથી કે તે પરની મદ્દથી બુદ્ધિમાન વર્ગને વંચિત રાખવામાં આવા સાધકોની જીવનચર્યા એક મહાન હારજીત બને છે. આવા સાધક શિક્ષાનાથે અધિકારી રહેતા નથી. જે શિક્ષા આપે એને જ એ નિંદે છે. એટલા નીચેની ભૂમિકા પર તે ચાલ્યા જાય છે. માત્ર અંધ, બડ, વદેમી અને લાસચુ પ્રાણમાં એનું પતન ફેલેકાય છે.

[૪] પ્રિય જાણી! પણ કેટલાએક તો પોતે મનુષ્ય હોવા છતાં બીજા સુશીલ, સમાવર્ત અને વિવેકપૂર્વક સંયમમાર્ગમાં પ્રવર્તતા મુનિ દેવોને પણ મનુષ્ય કહેતા ફરે છે. તેવા મૂર્ખ અને મંદ સાધકો તો ખરેખર બેવડા ગુનાને પાત્ર છે.

નોંધ:—અહીં આવેલો આ વિભાગ એક વિચિત્ર કાર્ટુન સાધકોનો છે. જેઓમાં ચારિત્રબળ રહેતું નથી, જેઓનો આત્મવિશ્વાસ ખૂટતો જાય છે, છતાં જેમને પ્રથમ કોઈ ધર્મ કે વેશને બદલાને જામેલી પ્રતિજ્ઞા સુમાવવાનું મુશ્કેલ થઈ પડે છે, અથવા પ્રથમ ચારિત્રબળથી જે પૂલ, પ્રતિજ્ઞા કે મુન્દાન મેળવ્યાં હોય છે તે ચારિત્રબળ ખૂટતું ચાલી જવાનો જેમને ભય લાગે છે, તેઓ પોતાનું સ્થાન ટકાવવા માટે મુળી જનો અને ચારિત્રરાણી બચ્ચિ-ઓની નિંદાનો માર્ગ અખત્યાર કરે છે. તેમની આ વાત છે. તેકે આમ કરવાથી જેમનો હૃદય સરતો નથી, અને આત્મિક પાત્ર વધુ થાય છે; તે-થે માત્રકાર કહે છે કે તેઓ ખરેખર દુષાપાત્ર છે. કારણ કે અહીં તેમનું અજ્ઞાન દુષિત છે, તેઓ-દુષિત નથી. આવા સાધકોને શાસ્ત્ર સાધકો ધારે તો કેટલેકે લાવવામાં સફળ થાય છે. કારણ કે તેઓ અભિમાની કે અહં નથી હોતા. એથી તેઓ જલદી સુખરી રહે છે.

[૫] આત્માર્થી જાણી! વળી કેટલાએક સાધકો પોતે શુદ્ધ સંયમ પાળી શકતા નથી પણ બીજાને શુદ્ધ સંયમપાળવાની પ્રેરણા કરે છે, અને શુદ્ધ સંયમના પાલકો તરફ બહુ માન પાત્ર ધરાવે છે.

નોંધ:—આવા સાધકો તક ન મળવાને કારણે જ વિકાસને રુંધતા હોય છે. પણ ગુણગ્રાહી બુદ્ધિને લધને તેઓને વિકાસનો માર્ગ ઉપરના બધા સાધકો કરતાં વહેલો મળી રહે છે. આ સાધકોનું દેખાતું પતન ક્ષણિક હોય છે, અને એ પતન પણ વિકાસના હેતુરૂપ બનવાનો સંભવ છે.

[૬] જિજ્ઞાસુ જંજૂ ! પણ જોઓ પોતે સાધનામાર્ગથી બ્રહ્મ હોવા છતાં એમ કહે છે કે અમે જે પાળીએ છીએ તે જ શુદ્ધ સંયમ છે, બીજો નહિ, તેવા મૂઠ સાધકો જ્ઞાન અને દર્શનથી પણ બ્રહ્મ થઈ જાય છે; જોકે બાહ્ય વ્યવહારથી તેઓ ઉત્તમ ક્રાંતિના [આચાર્યાદિ] સાધકોને (દંભથી) નમે છે ખરા છતાં પણ તેવા બ્રહ્મ સાધકો સદાચારથી વેગળા જ છે એમ જાણવું.

નોંધ:—‘ પોતે સંયમી ન હોવા છતાં પોતે જ સાચો સંયમ પાળે છે બીજા નથી પાળતા ’ એમાં એક તો એ સત્યનો અપભ્રંશ અને એકાંતવાદ એ બે દૂષણો છે, અને બીજું કુપાવે છે તે દોષ છે. પાપ કરનાર કરતાં તે કરીને કુપાવનાર વધુ દૂષિત છે. એટલું જ નહિ પણ પ્રયત્નનો સાધક સુધરે છે, જ્યારે બીજાને તો સુધરવાનો અવકાશ જ બહુ અપવાદરૂપે હોય છે. મહાપુરુષોનો નિત્ય સંગ પણ તેવા સાધકને ઉપકારક થતો નથી, કારણ કે જોઓ અજ્ઞાનને અજ્ઞાનરૂપે અંદર જાણવા છતાં બહાર જ્ઞાની હોવાનો દંભ કરે છે તેઓ ભયંકર શુનેગાર છે. અને આવા સાધકોનું દર્દ લગભગ અસાધ્ય જેવું હોવા વિશે સૂત્રકાર કહે છે કે આવા સાધકો માત્ર ચારિત્રબ્રહ્મ જ નહિ બલકે જ્ઞાન અને દર્શનથી પણ બ્રહ્મ યાય છે.

[૭] આત્માર્થી જંજૂ ! કેટલાક નિર્બળ સાધકો પરિપક્વથી [સાધનામાર્ગની મુશ્કેલીથી] કરીને સંયમાદિ-સાધનાથી બ્રહ્મ થઈ જઈને સંયમને નામે અસંયમી જીવન ગુજારે છે. તેવા સાધકો ત્યાગી હોય તોયે તેમનું “ ઘર છોડી ચાલી નીકળવું ” એટલે કે ગૃહત્યાગ એમને કંટાળારૂપ બને છે.

નોંધ:—જોઓ સંયમ પાળવાની શક્તિથી વિમુખ થઈ ગયા હોય છે, કંટાળી ગયા હોય છે, એવા સાધકોનો ઉપરના સૂત્રમાં ઉલ્લેખ છે. આવા સાધકો પોતાના શાસનની નિંદા યરો કે પોતે સાધકદશા છોડી દેરો તો

સમાજ પોતાને નિંદરો એવા લયથી જ જેમ રંગશિયા ગાડાને પૂંછડેલ બળદ હાંકે તેમ સાધકદશાને હાંકીને જાય છે. તેનું અંતર ત્યાગમાં તન્મય થતું નથી, અને એથી એમને માટે ત્યાગી જીવન એ એક કંટાળાભરેલી વસ્તુ બની જાય છે. જોકે આવા સાધકો સમાજ કે ધર્મને લાંછન લાગે તેવું કાર્ય કરતા નથી, પરંતુ તેમનો જીવનરસ ચુસાઈ ગયો હોવાથી તેઓ પોતાનું વ્યક્તિગત કે સમાજગત હિત પણ સાધી શકતા નથી; એટલે કે માત્ર શુદ્ધ જીવન પસાર કર્યું જાય છે. આ સ્થળે એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે આવા સાધકોમાંય રસ લાવવાની શક્યતા તો છે જ, માત્ર સમાજમાં ઉદારતા હોવી ધટે. એથી જ આવા સાધકવર્ગની સ્થિતિ બીજા બધા સાધકો કરતાં વધુ વિચારણા માગે છે.

[૮] ધણા સાધકો “અમે જ ઝાની છીએ” એવા ડાળમાં ને ડાળમાં બીજાઓને નીચા માની પતનના માર્ગે વધુ ને વધુ જતા જાય છે. એમની સાથેના જે સાધકો આવા ડાળથી ઉદાસીન રહે છે તેમને તેઓ ઊલટા ધુતકારે છે, પામર માને છે અને બીજાની દૃષ્ટિએ હસકા પાડે છે. [આટલું કહીને સૂત્રકાર કહે છે કે] આવા બાળપણિતો સાધારણ જનોમાં પણ ધિક્કાર પામે છે, અને ખરેખર બહુ લાંબા ઠાળ પર્યંત આ સંસારમાં પરિભ્રમણ કર્યા કરે છે. માટે શુદ્ધિમાન સાધકે સદ્ધર્મના રહસ્યને મથાર્ય રીતે જાણતા શીખવું ધટે.

નોંધ:—અહીં સૂત્રકાર એવી કોટિના સાધકોની વાત કરે છે કે જે ધર્મચુસ્ત કહેવાય છે, છતાં સાચા ધર્મથી વિમુખ હોય છે. વિમુખ શા સારું? એનો વ્યાકાર પણ ઉપરના સૂત્રમાં આપ્યો છે. એ પરથી સાપેક્ષ-વાદનું રહસ્ય પણ સમજાય તેમ છે. સૂત્રકારના આસય પ્રમાણે જેતાં ભિન્ન-ભિન્ન ધર્મ, મત કે સંપ્રદાયો ભિન્નભિન્ન ભૂમિકાએ રહેલા સાધકોના મંડળ-રૂપે નિર્માય છે, નિર્માયો હોય છે, કે નિર્માયાં હોવાં ધટે. કારણ કે મંડળ-નો હેતુ ભેદ પાડવાનો નહિ પણ સમતાથી સહકાર સાધવાનો હોય છે. એક સ્થળ કે એક ભૂમિકા સૌને લાગુ ન પડે, એટલે ભિન્નભિન્ન દૃષ્ટિબિંદુએ ભિન્નભિન્ન દેશકાળને અનુલક્ષીને મંડળ ચોલ્ય છે. અને એથી જે સાધક જ્યાં એ ચોલ્યાં હોય ત્યાં ત્યાંથી તે ધારે તે પોતાનો વિકાસ સાધી શકે છે. અને એમ કરતું એને માટે વધુ સરળ અને ઉચિત હોતું ધટે.

બાકી આ ધર્મ સારો છે કે આ ખૂરો છે એ માત્ર દૃષ્ટિભેદ છે. અપેક્ષા-

વાદની દૃષ્ટિએ જાણી ધર્મો, મતો કે સંપ્રદાયોને નિરખતા શીખવું એ જ સાચા કે જાણી ધર્મનું રહસ્ય છે. પણ એ હેતુ બૂલી જઈ મારો જ ધર્મ જાણો છે, અથવા હું જ જાણી છું, હું જ જ્ઞાની છું, હું જ ચારિત્રવાન છું, મારી જ ઉચ્ચ જ્ઞાતિ કે ઉચ્ચ સમાજ છે, આતુંઆતું એક યા ખીલ પ્રકારનું મિથ્યાભિમાન સાધકદશામાં ગયા પછી પણ જે સાધકોમાં રહી નય છે એ સાધકોની સ્થિતિને સૂત્રકારે ઉપરની બધી સ્થિતિઓમાં અધમ વર્ણવી છે. ખીલ પતોનામાં કયાય જન્મોજન્મ સુધી સંસારનું પરિભ્રમણ કહ્યું નથી, પણ એ અહીં કહ્યું છે. અનુભવથી પણ આટલું તો સમજાય તેવું છે કે પોતાની કે ખીલની દૃષ્ટિએ ખીલ પતનો પતનરૂપે દેખાય છે. આ પતન છેવટ સુધી પતનરૂપે પોતાને કે ખીલને દેખાતું નથી, અને એથી જ એ વધુ બચકર છે.

એક વ્યક્તિને એક ધર્મમાંથી એવી પરાણે ખીલ ધર્મમાં લાવવો, અને વાણીથી, પ્રલોભનથી શક્ય ન બને તો બળાત્કારથી લાવવો, અને છતાં એ પાપક્રિયા નથી પણ ધર્મ છે, ધર્મ ખાતર હિંસા પણ ક્ષમ્ય છે, એવાએવા ઉપદેશો આપી અનૂનનો પ્રચાર કરવો, ધર્મને નામે રક્તની નદીઓ વહેવડાવવી, માનવમાનવ વચ્ચેની સહજ પ્રેમજન્ય વૃત્તિમાં ઝેર રેડી એમની વચ્ચે ભેદોની દીવાલો ખડી કરવી, માણસાઈ વિસરાવવી, અને માનવસંસ્કૃતિ બૂલવી—એ બધાંનું મૂળકારણ અનૂભરી ધર્મની આપણી વૃત્તિ છે એમ કહ્યા વિના કેમ ચાલશે? બાકી, હિંસા પશુઓ પણ પોતપોતાની ભતિ પ્રત્યે માયાળુ હોય છે, તો માનવમાનવ વચ્ચે આવી ‘માણસ ખાઈ’, માણસ ગંધાય’ જેવી વૃત્તિ હોય, એ માનવસંસ્કૃતિને વિધાતક જ છે. આ વૃત્તિને પોષવામાં વિદ્યના અકસ્માણની અનિષ્ટતાનો સંભવ છે. આથી જ સૂત્રકાર “ધર્મનું રહસ્ય યથાર્થ નભો” એમ કહીને એમ સ્પષ્ટ કહે છે કે એવી વૃત્તિ મહાન હાનિકાર છે. તેમાં ધર્મ નથી, પણ ધર્મને નામે આવેલો ધર્મનો વિકાર છે. //

સાધકોમાં કોઈ જાણ કે કોઈ નીચ નથી. તેમ કોઈ ધર્મ પણ જાણ કે નીચ નથી. શરીરનાં જેમ પગથી માંડીને શિર સુધીનાં બધાં અંગો ઉપયોગી છે, તેમ જાણ સાધકો જગતની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી છે. ધર્મો, મતો અને સંપ્રદાયો માત્ર સાધનો છે, ઉપર ચઢવાની સીડીઓ છે. જેની જેટલી શક્તિ તેટલું તે સ્વીકારે. એમાં આગ્રહ સાનો ?

માન્યતાનો, મત કે ધર્મનો આગ્રહ, હું જિંવ અને બીજા નીચે એવા જ કોઈ મિથ્યાભિમાનથી જાગે છે; અને એ મિથ્યાભિમાનને લઈને જ આત્મ-મક્ષા હણાય છે, ઝનૂન પોષાય છે, તેમજ બીજા પ્રત્યે ઘૃણા અને તિરસ્કાર પણ જાગે છે. કેટલીક વાર તો આવા ઝનૂની માનવોની હિંસાસાવના એટલી તો બળવત્તર બને છે કે જો તેઓનું ચાલતું હોય તો આખા જગતને હણીને પણ પોતાનું મહત્ત્વ સ્થાપે. અને તેમના વાસનામય જગતમાં તો તેઓ જગતને હણી જ રહ્યા હોય છે. અહીં માનવતા નથી, તો પછી સંયમ કે જ્ઞાન જ્ઞાનું સંભવે-કે આથી જ્ઞાની પુરુષો આવા સાધકોને ઠેકાણે લાવવા કેવી જાતનો પ્રયત્ન કરે છે તે આવતા સૂત્રમાં સૂત્રકાર વર્ણવવા માગે છે.

[૬] ભગવન્! એવા સાધકોને સતપુરુષો કઈ જાતની હિત-શિક્ષા આપી શકે? મોક્ષાર્થી જન્મુ! આવા સાધકોને સતપુરુષો આ રીતે સદ્બોધામૃત પાચ છે: હે પુરુષ! તું જગતને મૂર્ખ માની રહ્યો છે, પરંતુ એવી તારી માન્યતા જ તું પોતે મૂર્ખ છે એની પ્રતીતિ આપે છે. તું અધર્મને ધર્મ માની રહ્યો છે, હિંસાવૃત્તિથી નાના-મોટા જીવજંતુને જાતે મારી રહ્યો છે, ક્ષણભંગી મારે એવો હિંસાનો ઉપદેશ કરી રહ્યો છે, કિંવા એ હણાય તો કીક એમ માની રહ્યો છે. એ પરથી લાગે છે કે ખરેખર તું સાચા ધર્મથી તદ્દન અજાત છે, તું અધર્મનો જ અર્થી છે અને હિંસામાં જ માનનારો છે. એ સાધક! જ્ઞાનો પુરુષોએ દુઃખે કરીને આરાધી શકાય એવો માર્ગ કહ્યો છે, પરંતુ તું તે મહાપુરુષોની આ વાતનું રહસ્ય ન જાણતાં તેમની આજ્ઞાનો ભંગ કરી આજે એ જ ઉત્તમ કોટિના સદ્ધર્મની ઉપેક્ષા કરી રહ્યો છે. અને એને પરિણામે ખરેખર તું મોહમાં મૂર્ચિત અને હિંસામાં તત્પર થયેલો દેખાય છે. એમ કહું છું.:

નોંધ:—સતપુરુષોની કેવી અમીમય દૃષ્ટિ હોય? એના વચનમાં કેટલી અનુકંષા અને મીઠાશ હોય? તથા સદ્ધર્મ અને અધર્મની વ્યાખ્યા શી હોય? એનાં અહીં દર્શન થાય છે. સંપ્રદાય, મોહ કે પ્રતિષ્ઠાના મોહથી જન્મતી જે ભયંકરતા આ સૂત્રની નોંધમાં વર્ણવાઈ છે, તે જ આ સૂત્રમાં સ્પષ્ટ રૂપે કહેવાઈ છે. હવે સૂત્રકાર પુનઃ અન્ય કોઈના સાધકો વિષે કહેવા માગે છે.

[૧૦] વળી હે જંજૂ! દેટલાએક સાધકો ત્યાગમાર્ગની દીક્ષા અંગીકાર કરતી વખતે પ્રાપ્ત થયેલા ભોગમુંબંધોને ‘આનાથી શું સુખ થવાનું છે?’ એમ માની તથા માતા, પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, સંતિ તથા ધનદોલત ઇત્યાદિ પરના આસક્તિવાળા મુંબંધને છોડીને પરાક્રમથી દીક્ષા લે છે, અહિંસા, સત્ય ઇત્યાદિ મતોનું પાલન કરવા મથે છે અને જિતેન્દ્રિય પણ બને છે; પરંતુ એ વૈરાગ્ય જરા નરમ પડતાં જ પાછા કાયર બની સંયમધર્મથી ભ્રષ્ટ થાય છે.

નોંધ:—અહીં સૂત્રકાર તેવા સાધકોને વર્ણવે છે કે તેઓ પદાર્થમાં સુખ નથી એમ માની પદાર્થ પ્રત્યે કેવળ તિરસ્કાર કરીને વૈરાગ્યને ધારણ કરે છે ! આ વૈરાગ્ય સર્વોચ્ચ ન ગણાય એ સમજી શકાય તેવી વાત છે, અને તેવા વૈરાગ્ય પ્રસંગ પડ્યે ઓસરી જવાય સંભવિત છે. સૂત્રકાર એમ કહેવા માગે છે કે સત્યાસત્યની પારખખુણ્ણિ પછી સહજ ભાવે જે વૈરાગ્ય જન્મે, તે જ વૈરાગ્ય સાચો વૈરાગ્ય જણાય. અને કાયમ ટકે એવો વૈરાગ્ય થતાં જ. આસક્તિની મંદતાને અંગે વૃત્તિમાં સંયમ આવે અથવા પદાર્થ-ત્યાગની ભાવના સ્ફૂરે એ સ્વાભાવિક છે. સારાંશ કે અજ્ઞાનતાથી, પદાર્થોનો માત્ર ત્યાગ કરવાથી વૈરાગ્ય સ્ફૂરતો નથી, અને સ્ફૂરે તો એ ઓસરી જાય છે. કારણ કે એ વૈરાગ્યદશામાં વૃત્તિનો પલટો ન થવાથી સંકલ્પોવિકલ્પો રહ્યાં કરે છે. પ્રસંગ મળતાં પતન પણ થાય છે, કે જેને સૂત્રકાર હવે પછીના સૂત્રમાં કહેલા માગે છે.

[૧૧] પીર જંજૂ! સાંભળ; જેઓ વિષય અને કપાયને અધીન થઈ દુષ્ટ સંકલ્પવિકલ્પો કર્યા કરે, અને જેમનામાં તેવા દુષ્ટ વિચારોને દબાવવાનું પૂર્ણ બળ પણ ન હોય, તેઓ એવા વખતે સાધનાન્યુત થાય તેમાં આશ્ચર્ય શું? કશું આશ્ચર્ય નથી.

નોંધ:—અહીં સૂત્રકાર જે વાતો કહે છે એક તો-કોઈને એમ રાંઝાય કે વિષયો અને કપાયોનો સંબંધ તો વૃત્તિ સાથે છે, અને વૃત્તિનો સંપૂર્ણ ક્ષય તો સંપૂર્ણ વીતરાગતા પ્રાપ્ત થાય ત્યારે જ થાય. ત્યાં સુધી શું સંયમ કે ત્યાગ ન સંભવે? આનું સમાધાન આ સૂત્રમાંથી મળી રહે છે. સૂત્રકાર એમ કહે છે કે (વૃત્તિનો સંપૂર્ણ વિનય ભલે ન થયો હોય, તોયે વૃત્તિ પર આવતા દુષ્ટ વિકલ્પોને અટકાવવાનું બળ તો કેળવવું જ લેઈએ.)

આવતા દુષ્ટ વિકલ્પો તરફ જે સાધક બેદરકાર રહે છે, તેના માનસ પર તે વિકલ્પો ગાઢ સંસ્કારરૂપે સ્થિર અસર મૂકી જાય છે. અને એ ગાઢ સંસ્કારો નિમિત્ત મળ્યે વિષયો તરફ સાધકને ખેંચી જાય છે. આથી જ સૂત્રકાર બીજી વાતમાં એ કહી નાખે છે કે એવા સાધકોનું આ જાતનું પતન થવું આશ્ચર્યકારી કે નવીન નથી.

આ પરથી એ ફક્ત થયું કે મન અને વાણીથી અનેકવાર પતન થયા પછી જ કાયાથી પતન થાય છે. એટલે મનના વિકલ્પો પર સૌથી પ્રથમ કાબૂ રાખવો ધટે. પરંતુ જોડાણથી જોતાં એ સ્પષ્ટ જણાશે કે આજે કાયાપતન પર જેટલું લક્ષ્ય આપાય છે એટલું માનસિક પતન પર નથી આપાતું. જગતની આંખને પણ તે જ નજરે ચડે છે. અહીં આવા સાધકોના સંબંધમાં જ્ઞાની પુરુષો એમ કહે છે કે એમના પ્રત્યે ધૃષ્ટા ન કરતાં દયા રાખી તેમના દૃષ્ટિબિંદુઓને મૂળથી બદલી વિકલ્પોનું સર્વથા સમન કરવું ધટે. એમ કરવાથી એમનું અધઃપતન અટકી વિકાસ થવાનો સંભવ છે.

[૧૨] પરંતુ પ્રિય જંબૂ! એમ કરવાને બદલે સંયમથી બ્રહ્મ થતા આવા સાધકોની દુનિયા ઊલટી અપક્રાંત ફેલાવે છે. લોકો તેમના પ્રતિ કહે છે કે “અરે આ જુઓ ત્યાગ અંગીકાર કરી—સાધુ બની ફરીથી પાછો સંસારના જૂલાવામાં પડ્યો છે.

નોંધ—આમ વદીને સૂત્રકાર એમ કહેવા માગે છે કે આ કાઠિના સાધકોનું પતન દુષ્ટ વિકલ્પોના ભેરને અધીન થઈ નિમિત્તવશાત્ થયું છે. એવા સાધકોની અપક્રાંતિ કરવી યોગ્ય નથી. પરોવાનો તિરસ્કાર કરવાથી વિકૃતિ વધે છે, ધટતી નથી. કોઈને અહીં એમ કહેવાનું મન થશે કે ત્યારે શું એ નિભાવી લઈ એમની પ્રશંસા કરવી? એનું સમાધાન સૂત્રકાર મહાત્મા આગળના સૂત્રમાં આપે છે.

[૧૩] અહો સાધકો! આ તરફ જુઓ અને વિચારો; તમે એવા ધણા સાધકોને જોઈ શકશો કે જેઓ ઉદ્ધમવંત (અપ્રમત મુનિ સાધકો)ના સત્સંગમાં નિષ્ઠ રહેવા છતાં આળસુ રહે છે; સંયમ, તપશ્ચરણાદિ પ્રશસ્ત ક્રિયાઓમાં વિનયવંત રહેલા સાધકોની સાથે હોવા છતાં અવિનીત રહે છે; ત્રિવ વૈરાગ્યવાનોની સાથે વસવા

છતા પાપિષ્ઠ વૃત્તિવાળા રહે છે; અને પવિત્ર પુરુષોના નિત્ય સમાગમમાં રહેવા છતાં અપવિત્ર રહે છે.

નોંધ—આનો ભાવ એ છે કે પતિતને પતિત કહેવાથી કે તેના પ્રત્યે મૃદ્ધા કરવાથી તેનામાં સંસ્કારિતા નથી આવી શકતી. સંસ્કારિતાનો આધાર ઉપાદાન પર છે. ઉપાદાનની અશુદ્ધિનો વેગ એટલો તો વિચિત્ર હોય છે, કે જે સદા સત્પુરુષોની નિકટમાં રહેતા સાધકોનેય પોતાતરફ ખેંચી લેતો છે. તો બીજાનું શું બન્યું ? એમ પણ ઉપરના સૂત્રમાં બતાવ્યું છે. આ બધાનો સારાંશ એ કે પતિત પ્રત્યે દ્વેષ કે મૃદ્ધા ન હોવી ઘટે. પતિત યવનાં મૂળ કારણો પ્રત્યે બંધે હોય ! કોઈ પણ પોતાની મેળે જગતની દૃષ્ટિએ હક્કુ યવા કે પતનને નોતરવા હચ્છતું નથી. પણ તોય વૃત્તિની અધીનતાથી એમ યવા પામે છે. આથી જો વૃત્તિ પ્રત્યે ક્રોધ હોવો ઘટે. અને યજ્ઞિ પ્રત્યે જો પ્રેમ હોવાય તો તે જરૂર સુધરે.

[૧૪] મોટે આત્માથી જન્મી આ બધા રહસ્યને વિચારીને (મર્યાદાશીલ) નિયમિત પંડિત, મોક્ષાર્થી અને વીર સાધક પોતાનું પરાક્રમ હમેશાં આવા આગમના માર્ગે વહાવવું અર્થાત્ કે પોતાની શક્તિનો વેગ આ માર્ગે વાળવો.

ઉપસંહાર

સાધનાની વિકટ કેરી પરથી અનેક સાધકોના પગ લપસવાનું બને છે. કોઈના અલ્પ અને કોઈના વધુ પતનનું મૂળકારણ તો કલ્પના અને અનુભવ વચ્ચેના ભેદની અણસમજણ જ મુખ્યત્વે હોય છે. જે સાધક વિચારોને જીવનમાં વણીને જ પછી આગળની કલ્પના કરે છે, તે કમપૂર્વક આગળ વધે છે. પણ જે કલ્પનાના ઘોરાને ઘોરાએ રાખે છે અને એ કિંથારે પોતાના જીવન પર અંકિત અને અનુભૂત કરતો નથી, તે સાધક ઘણુંબધું પાછળ જ રહી નીચે છે અને એથી તેના સૂક્ષ્મ જગતનું અને સ્થૂળ જગતનું અંતર વધતું નીચે છે. એટલે કલ્પનામાં તો એ ઠેક અંતિમ ભૂમિકાએ પહોંચી જતો હોય કે ગયો હોય એમ ઘણી વાર એને લાગે છે. પરંતુ સ્થૂળ એટલે કે ક્રિયાત્મક જગતમાં એ બહુ જ પાછળ રહી ગયેલો હોય છે. અને આ રીતે જગજેમ અંદર અને બહારનું અંતર વધે છે, તેમતેમ એની મુશ્કેલીઓ પણ વધતી નીચે છે.

ત્યારે સાધકોમાં વિચારશક્તિ તીવ્ર હોવા છતાં ક્રિયારાક્ષિમાં મંદતા, અનુચિતતા કે વિરુદ્ધતા દેખાય ત્યારે ત્યાં આવું જ કંઈ કારણ હોય એમ જાણી શકાય તપાસતાં સહેજે જણાઈ આવશે.

સામાન્ય રીતે આપણે પતન શબ્દનો જ્યાં ને ત્યાં ઉપયોગ કરીએ છીએ, પરંતુ પતનના પણ અનેક પ્રકારો હોય છે. જગતની દૃષ્ટિએ, ડાઠા ગણાતા માનવોની દૃષ્ટિએ જે પતનો મહાન હોય છે, તેમાંના ઘણાંખરાં જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિએ સામાન્ય હોય છે; અને જે સામાન્ય હોય છે, તે જ ઘણી વાર મહાન હોય છે. કારણ કે જગતનો દૃષ્ટિ બહાર તરફ હોય છે, જ્ઞાનીઓની દૃષ્ટિ અંતઃકરણ તરફ હોય છે. જ્ઞાનીઓ તો પતનોને પણ વિકાસનું પૂર્વરૂપ માને છે. એને એ બનવાયોગ્ય હોય છે એમ પણ કહે છે, એટલે જ એ જ્ઞાની પુરુષો પુનઃપુનઃ પોકારીને બાંધે છે કે સત્યાર્થી સાધકે પ્રત્યેક ક્ષણે સમભાવી રહેવું અને બનવું એ જ ઉત્તમ માર્ગ છે. આ પરથી પાંડિત અને મોક્ષાર્થી સાધક આટલું ખાસ અવધારે કે સમતાયોગની પરાકાષ્ટાએ પહોંચવું એ જ સકળ સાધનાની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ છે. સમતામા બક્ષિતની દૃષ્ટિએ કંઈ જોય કે નીચ નથી.

એમ કહું છું.

ધૂન અધ્યયનનો અર્થ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

પંચમ ઉદ્દેશક

સદુપદેશ અને શાંત સાધના

આ ધૂત અધ્યયનના ચાર ઉદ્દેશકોમાં સાધનાને લગતી ક્રમિક વાતો કહી, હવે સાધનામાં પરિપક્વ થયેલા મુનિ સાધકની દિનચર્યા વર્ણવવાનો અહીં સૂત્રકાર પ્રયાસ કરે છે.

મુનિ સાધકનું જીવન બાહ્યદૃષ્ટિએ જોતાં વ્યક્તિગત વિકાસ સાધવા પૂરતું દેખાશે, તોયે એ વ્યક્તિગત સાધના અતડી, અટૂટી કે સ્વાધી^૧ નથી હોતી, પરંતુ ઉદાર, વિવેકી અને પરમાધી^૨ હોય છે. એથી એમાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ કોઈનુંય અહિત ન હોય, એટલું જ નહિ પણ એ સાધનામાં પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષપણે સૌના કલ્યાણનો ઉચ્ચતમ આદર્શ^૩ હોય છે, અને હોવો જ ઘટે. કારણ કે વ્યક્તિ અને વિશ્વનો ગાઢ સંબંધ છે. વ્યક્તિનું સૂક્ષ્મ કે સૂચ્છ પ્રત્યેક આંદોલન જળાશયનાં ફૂંડાણાંની પેઠે ઠેઠ કિનારા સુધી ફેરી વળે છે.

વ્યક્તિના સુધાર વિના વિશ્વનો સુધાર નથી, સ્વદયા વિના પરદયા શક્ય નથી, સંયમ વિના દયા કે વિશ્વખંડુત્વ પ્રાપ્ય નથી, ત્યાગ સિવાય વિશ્વિક્ય સાધ્ય નથી, સ્વાર્પણ સિવાય નિરાસક્તિની પ્રાપ્તિ નથી, અને નિરાસક્તદશાની પ્રાપ્તિ વિના સાચું મુખ કે શાંતિ નથી. એવો બોધપાઠ લિશ્તુ સાધકની દિનચર્યા પરથી સહેજે મળી રહે છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] મુનિ સાધકને બિલ્કાર્થે જતાં ધરોમાં કે ધરોની આસપાસમાં, ગામોમાં કે ગામોની આસપાસમાં નગરોમાં, કે નગરોની આસપાસમાં (વિહાર કરતાં), અને બીજા દેશોમાં કે દેશોની આસપાસમાં, કોઈ ઉપસર્ગ કરે, (ખોટી રીતે કષ્ટ કે અતિકષ્ટ આપે, અથવા બીજા કંઈ સંકટો કે દુઃખો આવી પડે) તો તેવા પ્રસંગે ધૈર્ય ધારણ કરી, અડગ રહીને સમ્યક્દષ્ટિવંત (સમદષ્ટિ વાળો) એ મુનિએ એ બધાં દુઃખો સમભાવપૂર્વક સહન કરવાં.

નોંધ:—મુનિ સાધકને માટે જ બિલ્કાર્થે શમ્ય છે, એમ આહી દર્શિત થાય છે. જે મુનિ સાધકે પ્રાપ્ત થયેલા કે ચનાતા પ્રત્યેક પદાર્થ પરથી પોતાની માલિકી હટારી હોય, એટલું જ નહિ પણ પોતાનું શરીર સુદ્ધા વિશ્વને ચરણે ધરી દીધું હોય અને જે સંયમના સાધનરૂપે જ હેડ તથા તેને લગતાં સાધનોના ઉપયોગ કરતો હોય એને જ શિક્ષાનો હક છે. અર્થાત્ આટલી હદનો જેણે લાગ કર્યો છે, એ જ શિક્ષા લઈ શકે.

આટલા ત્યાગ પછીયે શિક્ષા કે વજ્રાદિ સાધનો ન મળે, કોઈ નિહો કે પ્રશસો, કોઈ ખૂલે કે તિરસ્કારો, તોયે ત્યાગીની દષ્ટિમાં ન વિષમતા આવે કે ન મન પર સારી કે માઠી અસર થાય ! એની દષ્ટિ કેવળ દિવ્ય અને સત્યમય હોય. એ સત્ય અને દિવ્ય અંશે જ મદદ કરે, બીજા છોડી દે, અસત્ય અને અનિષ્ટને વરજે; કારણ કે એ મહાપુરુષો એમ સમજે છે કે જગતના માનવો જે કંઈ કરી નાખે છે એ વૃત્તિની અધીનતાને લઈને કરે છે, અને એથી એમને કોઈ કષ્ટ આપે ત્યારે એ માને છે કે એમાં એમનો નહિ પણ એમની વૃત્તિનો હોય છે; અને એ વૃત્તિને પણ અમારું નિમિત્ત મળ્યે જ વેગ આવ્યો, એટલે અમારી આંતરિક વૃત્તિ પણ એમાં કારણભૂત હોવી જ લેઈએ. કારણ કે પૂર્વકાળે કે વર્તમાન કાળે જે જે જીવાત્માઓના પ્રસંગમાં આવી જેવા જેવા સંસ્કારોથી સારું કે ખૂટું જે કર્મ કર્યું હોય તે કર્મ જ તેવાં તેવાં નિમિત્તો મેળવી આવું પરિણામ લાવે.

આવી રીતે આવા જ્ઞાનીઓ અને ત્યાગી પુરુષો કર્મના અચળ કાયદાને અંતઃકરણપૂર્વક સમજતા હોઈ પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી આ બધું સમજી

પૂર્વક વેદી રાકે છે. સહેજ પણ હર્ષ કે શોકની લાગણી તેમને સ્પર્શવા પામતી નથી, અને આ રીતે વૃત્તિના નિર્બળ સંસ્કારોને નિર્મૂળ કરતાં કરતાં તેઓ વધુ ને વધુ સાત્ત્વિક જીવન ઘડવે જાય છે. આનું જ નામ આદિત્યનું ઘડતર.

[૨] આગમના જાણુ, જ્ઞાની અનુભવી સાધકે પૂર્વ, પશ્ચિમ, દક્ષિણ તથા ઉત્તર દિશાનાં બિજલિન્ન સ્થળોમાં જે લોકો વસે છે, તે સૌને અનુકંપાશુદ્ધિથી તેમની યોગ્યતા પ્રમાણે ધર્મના જુદાજુદા વિભાગો કહી બતાવવા તથા જે ધર્મની વાસ્તવિકતા પણ સમજાવવી.

નોંધ:—પ્રથમ તો અહીં આગમના જાણુ જ્ઞાની એવું સાધકનું વિશેષણ છે. તે અંટલા માટે છે કે સૌ કોઈ ઉપદેશક બનવાનું સાહસ ન કરે ! ઉપદેશ તો જ્ઞાની, અનુભવી, માનસશાસ્ત્રનો અભ્યાસી, સ્વપર અને શાસ્ત્રો તથા દેશકાળનો જાણકાર, વિવેકી અને વિચારશીલ હોવો જોઈએ. તેમ અગાઉ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે. આટલી હવ્ય યોગ્યતાવાળો જ ઉપદેશ આપે. એમ કહેવાનો આશય એ છે કે ઉપદેશ ઉપર જ શાસ્ત્રનો મોટો આધાર હોઈ લોકો તેના ઉપદેશ પર રખે 'મોટા માર્ગે' દોરવાઈ જાય એ ભય રહે જ. એટલે ઉપદેશની પૂર્ણ યોગ્યતા પછી જ એ કાર્ય એમને સોંપવું જોઈએ એવો ભાવ આ સૂત્રમાં પ્રધાનરૂપે દેખાઈ આવે છે.

અહીં ચારે દિશાઓનો નિર્દેશ કરવાનું કારણ એ છે કે ધર્મ તો સૂર્યના પ્રકાશ જેવો વ્યાપક છે. અમુક માટે હોય અને અમુક માટે નહિ એવો ધર્મમાં પક્ષપાત ન હોય કે ન હોવો ધટે. તેમ જ મુનિ સાધક પણ પોતાનો અનુભવ અલેહભાવે અને નિઃસંકોચ રીતે કોઈ પણ જાતિ, દેશ કે ધર્મને માનનારોને કહે. એને પણ પક્ષપાત ન હોવો જોઈએ. કોઈને અહીં પ્રશ્ન થાય કે એવા મસ્ત અને નિષ્પક્ષપાતી મુનિ સાધકને ઉપદેશ આપવાની શી જરૂર ? આથી જ સૂત્રકાર કહે છે કે:—જેઓનું માનસ ઉપદેશ મહત્ત્વ કરવાને યોગ્ય લાગે તેમને જ એ આપે, અથવા જે આપે કે માગે તેને જ આપે. પણ કોઈ જાતની સ્પૃહા રાખી આપવાની ઉતાવળ ન કરે.

તેકે મૂળ સાધકોમાં તો સૌ કોઈને ઉપદેશ આપવાની પ્રયાયઈ પડે છે, તેઓ પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તે જલદી બીજાને આપવા મંડી પડે છે. પણ એ વૃત્તિ હવ્ય કોટિના સાધક માટે યોગ્ય નથી. આ વૃત્તિ જન્મવાનાં કારણોમાં પોષ્ટિકાં જ્ઞાન અને આત્મશક્તિની અશક્તતા મુખ્યત્વે હોય

છે છતાં એને ઉદારતાનું રૂપ અપાય છે ત્યાંય ભૂલ થાય છે. જગાસાય ઉદાર છે, છતાં કોઈની પાસે તે પોતાની ઉદારતાનો પરિચય આપવા જતું નથી. કાંઈ આવી જે ખાત્ર મૂકે તે લઈ શકે છે, એટલે ઉપદેશ એ મુનિ સાધકનો સપ્રદાય ચલાવવાનું સાધન નથી, પણ જિજ્ઞાસુની જિજ્ઞાસાપ્રાપ્તિનું અને તે સદૃજ નિમિત્ત માત્ર છે.

ત્રીજી વાત અહીં સૂત્રકાર એ પણ કહી દે છે કે ધર્મોપદેશ સૌને માટે એક જ જાતનો ન હોવો જોઈએ, પણ ભૂમિકાભેદે ભિન્નભિન્ન હોવો ધટે. આકાર એક છતાં પ્રકારો અનેક રહે છે. જેમ વૈદ્યને ત્યાં દવાઓ અનેક હોવા છતાં તેઓ બધી દવાને એકીસાથે એકીવખતે કોઈ પણ દર્દીને આપી દેતા નથી, તેમ આધ્યાત્મિક વૈદ્યો પણ જે પ્રકારનું જે માનવીને દર્દનું હોય તે દર્દ મૂળ શોધી એને યોગ્ય જ ધર્મરૂપી ઔષધ આપે; અને તો જ એને એ પથ થાય. ધર્મ આજ્ઞા વિશ્વને આપી રક્ષાય એવું ઉદાર અને વ્યાપક તત્ત્વ છે, એટલે તેની વ્યાપકતા અને મૃદુતા પણ તેવી જ ઉદાર હોવી સ્વાભાવિક છે. કોઈ પણ સાધક પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે એ ધર્મનો લાભ લઈ શકે તે રીતે જ્ઞાની પુરુષો એને ધર્મ સમજાવે, એના વર્તમાન જીવન પર એની તાત્કાલિક અસર કરાવે. ધણીવાર કેટલાક સાધકો ધર્મને નામે ઉધાર ખાતાની પેઢીઓ ચલાવતા હોય છે, એ યોગ્ય નથી. ધર્મનું ફળ જીવન પર તાત્કાલિક અસર પણ જરૂર કરી શકે અને જીવનને સંસ્કારી બનાવી શકે છે. એટલે ધર્મ નગદ છે, ઉધાર નથી. પરંતુ જ્ઞાની પુરુષ જ આવો સાચો ધર્મ દેખાડી શકે, અને સાધક જેટલું જરૂરી શકે તેટલું અને તેણે જ તે આપી શકે, એ વાત ભૂલવી જોઈતી નથી.

[૩] પ્રિય જાજૂ! એવા સમર્થ સાધકો સદ્બોધનવળ કરવા ઈચ્છનારમાત્રને ધર્મનું રહસ્ય સમજાવે; પછી તે મુનિ સાધક હો કે ગૃહસ્થ સાધક હો. સૌને અહિંસા, ત્યાગ, ક્ષમા, સદ્ધર્મનું સુંદર ફળ, સરળતા, કોમળતા, તથા નિષ્પરિગ્રહિતા ઇત્યાદિ સર્વ વિષયોનો યથાર્થપણે બોધ કરે.

નોંધ:—ધર્મનો અર્થ રબે કોઈ સાંપ્રદાયિકતામાં લઈ જાય ! કારણ કે પ્રાયઃ પ્રત્યેક સંપ્રદાયમાં રૂઢિ અને ઉપરના કર્મકાંડોને ધર્મ તરીકે સ્વીકારી

લેવાથી સંપ્રીર્ણતા પેસી ગઈ હોય છે. અને તેવી સંકુચિતતામાં જ પોતાના સંપ્રદાયોનો ધર્મ છે, એ જ પરિપૂર્ણ છે, અને અમારા મતમાં આવે તો જ મોક્ષ, મુક્તિ-નિર્વાણ કે સ્વર્ગ મળે છે, એમ માનનારો વર્ગ પ્રત્યેક સંપ્રદાયમાં મોટે ભાગે હોય છે. પણ એ યથાર્થ નથી.

જોકે પોતાના સંપ્રદાયમાં પ્રવર્તતો ધર્મ તેના પ્રવર્તક મહાપુરુષે કેવા સમયમાં અને કયા સ્થળે પ્રવર્તાવ્યો હતો? તે વખતે તે દેશની પ્રજાનું માનસ કેવું હતું? તે પ્રદેશ કયા હતો? ત્યારે પ્રજામાં સામુદાયિક વિકાસ કેટલો હતો? આ બધા પ્રશ્નો સાથે તે ધર્મ, મત કે સંપ્રદાયના ઇતિહાસનો ગાઢ સંબંધ છે. એવું સત્ય વિચારે તો ધર્મને નામે લેશ પણ સાંપ્રદાયિકતા કે અધર્મ ન નહીં શકે. પરંતુ આવા સત્ય વિચાર માટે જે બુદ્ધિ જન્યુત થવી જોઈ એ તે બુદ્ધિની આડે મનુષ્યે મતાગ્રહની જે દીવાલ બાંધી દીધી હોય છે, તે આડી ઊભે છે અને સત્યને સ્પર્શ કરવા જતા રોકી રાખે છે.

મિથ્યા આડંબર, આંધળી ભક્તિ, મિથ્યા અતિશયોક્તિ અને પરંપરાગત કલ્પનાથી એનું માનસ એટલું રૂઢ થઈ ગયું હોય છે, અને દૃઢ્ય એટલું તો આવેશમય બની ગયું હોય છે, કે નવીન વિચારગ્રેણીને પચાવી શકે તેવી વિકાસબુદ્ધિય તેનામાં ઉદ્ભવી શકતી નથી. તે માત્ર ઉપરના કર્મકાંડોમાં મગ્ન રહી ધર્મપાલનની ઇતિસમાપ્તિ માની લે છે, બ્યવહાર અને ધર્મમાં મોટું અંતર પડવાના નિમિત્તરૂપ જે કંઈ હોય. તે આવા પ્રકારની જડતા જ છે. અને આ જડતાએ ધર્મનું ઉધાર ખાતું નિભાવ્યું છે એમ કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. એથી જ સૂત્રકાર એ સ્થિતિથી બચવાનું કહે છે.

ધર્મ તો જીવનવ્યાપી વસ્તુ છે. ધર્મિષ્ઠ ધર્મસ્થાનમાં જ માત્ર નહિ પણ વિશ્વનાં જે ક્ષેત્રો કે સ્થાનમાં તે હોય ત્યાં પવિત્ર રહી શકે, અને પવિત્રતાનું વાતાવરણ ફેલાવી શકે. તે એવી સાચી ધર્મભાવના સમજાવે છે, અને ધર્મની આવી નજદ ભાવના ચુકાવી જે જડ રૂઢિએ વહેમ, લાલચ અને ભયનાં બૂતોની સૃષ્ટિ જન્માવી છે એ ધર્મ જ નથી એમ સ્પષ્ટ કરે છે આવા નજદ ધર્મ વ્યક્તિગત પળાય તોયે તેમાં વિશ્વનું કલ્યાણ છે જ.

અહિંસાના પાલનથી અન્ય જીવોને નિર્ભયતા અને શાન્તિ મળે છે, અને વિશ્વમાં સ્વાર્થ માટે પ્રવર્તી રહેલાં યુદ્ધો અને વૈરવૃત્તિનાં રામન

થાય છે. એક વ્યક્તિના ત્યાગથી જેમની પાસે પદાર્થો ન હોય તેમને તે મળે છે, અને એક આદર્શ ત્યાગીના ત્યાગનો ખીન્નઓને ચેપ લાગવાથી પ્રભમાં મુખને પ્રચાર થાય છે. સહનશીલતાનો ગુણ ખીલવાથી વિશ્વનું ક્ષુબ્ધ વાતાવરણ શાન્ત થાય છે, પવિત્રતાથી વાતાવરણમાં શુદ્ધિ ફેલાય છે અને ભૂંટફાટ, દંભ, પાખંડ, અત્યાચાર, અનાચાર છત્યાદિ દોષોનો નાશ થાય છે. સરળતા અને કામળતાથી વિશ્વને સાચા બોધપાઠો સંપડે છે અને પામરતા, મિથ્યાભિમાન, કદાચરો અને પૂર્વચરો ધોવાઈ નય છે. એટલે આ રીતે ઉપરના ગુણોમાં ધર્મ બતાવ્યા છે, અને એ ધર્મ તાત્કાલિક જ ફળ આપે છે. આટલું નબુધા પણ ધર્મ એટલે સંસ્કારિતા એટલી વ્યાખ્યા સહેજે સમજાયે. અને આવા સદ્ગુણો જેમાંથી પ્રાપ્ત થતા હોય એ ધર્મ જ ક્રિયારૂપે આદર થશે. આવો ધર્મ અને ધર્મક્રિયા ગૃહસ્થ કે ત્યાગી સૌ કોઈ જીવનમાં ઉતારી શકે તેમ છે; બલે પણ સંયોગ કે શક્તિની અપેક્ષાએ એનું પ્રમાણ ઓછું કે વધુ રહે. પણ સૌથી પહેલાં તો એ તરફની ઋચિ પ્રગટ થવી જોઈએ. ઉપદેશ પણ એ જાતની ઋચિ, જન્માવવાનું ઉપયોગી સાધન બની રહે છે.

[૪] મોક્ષાર્થી જન્મુ! પ્રત્યેક મુનિ સાધક આ રીતે વિચારે અને વિવેકપુરઃસર સર્વ નાનામોટા જીવાત્માઓને ધર્મ બતાવવો ધટે.

નોંધ:—ઉપરની નોંધમાં જે દૃષ્ટિબિંદુઓ રજૂ થયાં છે તેને આ સૂત્રમાં આવડું ‘વિચાર અને વિવેકપુરઃસર સૌ કોઈને ધર્મ બતાવવો ધટે’ એ વાક્ય ખૂબ પ્રુષ્ટિ આપે છે. આ સૂત્રમાં ‘મુનિ સાધક ઉપદેશ આપે’ એવુંય વાક્ય છે. એ પરથી એની પાછળ તથા મુનિ શબ્દ ઘણાં સૂત્રોમાં વારં-વાર વપરાય છે એની પાછળ શો અર્થ છે તે સમજાય છે. જે સાધક પૂર્ણ વિચારક અને સદા જાગરુક હોય છે તે મુનિ ગણાય છે. મુનિપદ અહીં પૂર્ણ ત્યાગી પુરુષની યોગ્યતા બતાવે છે અને એવા ત્યાગી પુરુષો જ ઉપદેશ આપવાને મટિ વધુ યોગ્ય છે એમ પણ સૂચવે છે. જેમણે ધર્મમાત્ર વાંચીને નહિ પણ અનુભવથી પ્રાપ્ત કર્યો હોય, તેઓ જ સદૃશ ઉપદેશક થઈ શકે એ તો સ્પષ્ટ બીતા છે.

આ સૂત્રથી હવે એ પણ સહેજે સમજાયે કે આ રીતે આવા ત્યાગી પુરુષો જગતની અનુપમ સેવા બજાવી શકે છે. અજ્ઞાન એ જ સર્વ દુઃખોનું

અને અનર્થોનું મૂળ છે. એને એ નિવર્તી રાકે છે. પ્રત્યેક પ્રલને ભેટું બહારનું દમન, અત્યાચાર કે સત્તા પીડતાં નથી તેટલું અજ્ઞાન પીરે છે. અને વાસ્તવિક રીતે તો બહારની બધી પીડાઓ અંતરના અજ્ઞાનથી જ જન્મી હોય છે. અનુભવ પણ આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

આખો બંધ કરીને ચાકનાર પોતાની પાસે ભોજનના બંદારો હોવા છતાં તેને ભેઈ ન રાકવાને કારણે કે બાન ન હોવાને કારણે છતે ભોજને બૂખે મરે છે. આ વાત જોમ સ્પષ્ટ છે, તેમ અજ્ઞાની જનો પોતાની પાસે વિપુલ સમૃદ્ધિ અને શક્તિ હોવા છતાં આત્મવિશ્વાસને અભાવે પીડાય છે એ વાત પણ સ્પષ્ટ છે. એટલે પ્રજાભાષી અજ્ઞાનનો ભેટલો અંશે નારા થાય તેટલે અંશે શાંતિનો પ્રચાર થાય એ સ્વાભાવિક હોઈ અનુભવી પુરુષોએ જ્ઞાનદાનને સર્વત્રેષ્ઠ સમન્વયું છે. આતું જ્ઞાન તો જ્ઞાની અને ત્યાગી જ આપી રાકે. કારણ કે બીજાઓને જે કલ્પનામાં હોય છે તે તેમને એ અનુભવગત હોય છે.

[૫] સત્યાર્થી જંજૂ! પૂર્વાધર સંબંધના વિચારપૂર્વક આ રીતે સદ્ધર્મ કહેતા મુનિ સાધકોએ આ લક્ષ રાખવું જોઈએ કે તેઓ તેમ કરવા જતા પોતાના આત્માનું, બીજાનું કે અન્ય કોઈ પ્રાણી, ભૂત, જીવ કે સર્વનું દિલ દૂષવી ન નાખે, નુકસાન ન કરી નાખે, અર્થાત્ કે કોઈનુંય અસ્તિત્વ ન થાય એવી રીતે સદ્ધર્મ કહે.

નોંધ:—આ સૂત્ર વડી સૂત્રકરે પાકકની બધી શંકાઓનું બહુ સરસ અને સચોટ સમાધાન કરી નાખ્યું છે એમ કહી શકાય. “ઉપદેશ આપતાં પોતાના આત્માનું અહિન ન થાય” એમ કહેવામાં અહીં એ આશય સમન્વિત છે કે ઉપદેશ આપતો એ કંઈ મુનિ સાધકની સાધનાનું પ્રધાન અંગ નથી. આ વાત શ્રોતા તથા ઉપદેશક બન્નેને ચિંતનીય છે. શ્રોતાઓ જો એમ સમજે કે મુનિ સાધક સમાજ પાસેથી સાધન-સામગ્રી લે અને તેના બદલામાં ઉપદેશ સંભળાવે છે, તો એ શ્રોતાઓ કશું ન પામી રાકે. અને ઉપદેશક પણ આ હેતુએ આપે તો કશું ન આપી રાકે. ઉપદેશ એ તો ઉપદેશકોનું સહજસ્ફુરણ હોય, કર્તવ્ય ન હોય. કર્તવ્ય પાછળ લંકાગંગા પણ ફળની ઇચ્છા છે, અને જ્યાં ફળની ઇચ્છા હોય ત્યાં

શ્રોતાએ શું લીધું ? શું કર્યું ? એવી એવી સાંત્વિક ચિંતાને ઓડે એક પ્રકારની આસક્તિ પોષાય તથા રાગબંધન પણ થાય જ. સારાંસ કે આત્માનું પતન ન થાય, એવી ઉપદેશમાં સહજતા હોવી ધટે.

ઉપદેશ આપવામાં ઉપયોગ રાખે એટલે ત્યાગી સાધક તો પૂર્ણ ત્યાગને જ ઉપદેશ આપે એવો એકાંત અર્થ ન કરે. બેકે બીજા સૂત્રમાં “વિભાગપૂર્વક ધર્મનું” શુદ્ધ સમન્વયે” એમ કહી આનો ખુલાસો આપી જ દીધો છે. તેણે અહીં શ્રોતાનું કે અન્યનું નુકસાન ન કરી નાખે એમ વહી સૂત્રકાર તેને જ વધુ નકર રૂપ આપવા માગે છે.

અધિકાર પ્રમાણે જ ધર્મ પડે છે. એટલે પૂર્ણત્યાગ જેને ન પડી શકે તો હોય તેને તે વસ્તુ ઉચ્ચ હોવા છતાં આપવાથી બેસી તેના વિકાસમાં બાધાઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ વાત આ અધ્યયનના ચોથા ઉદ્દેશમાં પતનના પ્રકારોમાં સૂત્રકાર મહાત્માએ કહી છે. એટલે પૂર્ણત્યાગી ફાઇને અદ્ય ત્યાગ જતાવે એમાં એમની ન્યૂનતા ગણાય એવો ભ્રમ કે ભય રાગવાનું કારણ નથી. એક શુદ્ધશ્ચર્ય શુદ્ધશ્ચર્ય ગણવા છતાં વિકાસ સાધી રહે છે, અને જ્યાં સુધી પૂર્ણત્યાગની શક્તિ ન હોય ત્યાં સુધી આ ક્રમિક વિકાસ જ એને માટે ચોખ્ખો છે, એમ નૈનર્સન માને છે. તો પછી ત્યાગી સાધક એક શુદ્ધશ્ચર્ય સાધકને એની ચોગ્યતા પ્રમાણે ઉપદેશ આપી સદ્ગુણો વિકસાવવાની પ્રેરણા આપે એમાં અગ્રાસજિક કે અચુકત જેવું શું હોઈ શકે ?

વળી આ સૂત્ર પરથી બીજો ભાવ એ પણ ફલિત થાય છે, કે જે ધર્મના પાલનથી બીજા કોઈ ધર્મનું કે વ્યક્તિનું અહિત ન થાય, હિન ન હણાય તે જ ધર્મ વાસ્તવિક ધર્મ ગણાય. સાચા ધર્મની પરીક્ષાનું આ માપકયત્ર ખૂબ મનનીય છે. આ રીતે સમજીને વર્તી શકાય તો વ્યભિ-ધર્મ જળવતાંય એ વ્યક્તિ કુટુંબધર્મ, સમાજધર્મ, રાષ્ટ્રધર્મ કે વિશ્વધર્મને પૂર્ણ વફાદાર રહી શકે. કારણ કે વ્યક્તિત્વની જવાબદારીનું એને બરાબર ભાન હોય.

[૬] આત્માર્થી જાણુ! આ રીતે જાગૃત રહેલો મહામુનિ સાધક આ સંસારમાં અગાનથી અચડાતા ને દૂજતા શુષોને આધાર-ભૂત એટલી માફક શરણુભૂત બની રહે છે.

નોંધ:—અહીં બેઠની સાથે જ્ઞાનીને સરખાવી સૂત્રકારે જ્ઞાનીના ઇવનું આદર્શચિત્ર આપ્યું છે. બેઠ જેમ સમુદ્રમાં તરતા નાવમાં ચડેલાને આરામ અને આશ્વાસન આપે છે તેમ જ્ઞાની અને અનુભવી મહાપુરુષ સાધનામાર્ગે આવેલા કે ચૂકેલા સાધકોને પોતાના અનુભવજન્ય જ્ઞાનથી સ્થિર કરે છે, અને બેઠ જેમ ફળતા ને આશ્રય આપે છે તેમ જ્ઞાની જનો પતિતને પણ પોતાના અર્ધગદ્દારમાં આશ્રય આપી પાવન કરે છે. બેઠને જેમ લંચ કે નીચના બેદ હોતા નથી તેમ જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં જ્ઞાતિ, પંથ કે તેવા કોઈ ભેદ હોતા નથી. જેમ બેઠની આસપાસ ચોમેર સાગર હોવા છતાં એ પોતાના સ્વરૂપમાં અને સ્વભાવમાં લીન તથા મસ્ત રહે છે, તેમ જ્ઞાનીજનો સ સારના અનેક પ્રકારનાં પ્રલોભનો અને સંકટો વચ્ચે મસ્ત તથા આત્મ ભાવમાં લીન રહે છે.

[૭] પ્રિય જંબૂ! સાધનામાર્ગમાં ઉદ્ભવત થયેલો સાધક, ક્રમપૂર્વક ઇચ્છાનો નિરોધ કરી સ્થિતપ્રજ્ઞ તથા અચંચલ ચિત્તવાળો અને અને સતત સંયમાભિમુખ થઈએક જ રચણે સ્થિર ન થતાં ગ્રામાનુગ્રામ વિહાર કરે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં સાધનાના માર્ગમાં પ્રવેશ્યા પછી સાધકનો કંઈ જાતનો અને કેટલો વિકાસ થયો છે કે થવો જોઈએ એની સમજણ આપી છે. પ્રથમ જ અહીં ઇચ્છાનોયે નિરોધ કરવાનું કહ્યું છે. ઇચ્છાનો નિરોધ એટલે ક્રિયાના ફળની ઇષ્ટનાનો નિરોધ. કોઈ પણ ક્રિયા કરી તેના ફળ-માત્રની ઇચ્છા છોડી દેવી કે છૂટી જવી તે ઇચ્છાનો નિરોધ સાધનાના માર્ગમાં અતિ અગત્યનું છે. સૌની વૃત્તિમાં જોછા યા વધુ પ્રમાણમાં ઐદિક લાલસા જટાયેલી હોય છે. જે સાધના પાછળ લાલસાનું તરવ છે તે સાધના કઠી સફળ પતી નથી.

જોકે લાલસાનો નિરોધ ઇવનમાં બેઠારવો કઠિન તો છે જ, તોયે એ સાધ્ય છે. જેમને કર્મના નિયમોનું બાન થયું હોય તે ક્રિયાના પરિણામથી નિરોધ રહી શકે છે. અહીં મુનિ સાધકને સૂત્રકાર એવી દશામાં પ્રવતવાની પ્રેરણા કરે છે.

ક્રિયાના પરિણામની અપેક્ષા છોડનારની ક્રિયાનું પરિણામ આવડું નથી, આવે તોય વેદવું પડવું નથી; અથવા તેઓ ધ્યેયશૂન્ય ક્રિયા કરે છે, એવું કોઈ

ન માને! “ક્રિયાનો કર્તા જ ક્રિયાના ફળનો ભોક્તા છે” એ વિશ્વનો અતૂટ સિદ્ધાંત છે. એમાં કોઈને માટે અપવાદ નથી. પણ ફળની અપેક્ષા છાડનાર ફળને પચાવી શકે છે. એટલે કે ક્રિયાનું ફળ શુભ મળે કે અશુભ મળે, એ બન્ને સ્થિતિમાં એ સમભાવે રહી શકે છે—સમાન સ્થિતિ રાખી શકે છે. અહીં કથિતારાય પણ એટલો જ છે. આ એક નિરાસક્તિનો જ પ્રકાર છે. આવી દશામાં વર્તતા સાધકને સ્થિતપ્રજ્ઞ મુનિ કે જૈન પરિભાષામાં સ્થિતાત્મ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરંતુ સ્થિતપ્રજ્ઞને પણ અચંચળચિત્તે પ્રવૃત્તિ તો કરવાની છે એમ સૂત્રકાર કહી દે છે. પણ એની પ્રવૃત્તિમાં ફેર એટલો જ કે એવા યોગી સાધકની પ્રવૃત્તિ બંધનકારક હોતી નથી; કારણ કે એમાં આસક્તિનું તત્વ નથી હોતું. અને એથી જ એ સત્પ્રવૃત્તિ છે. એ પ્રવૃત્તિ હોવા છતાં એની અણના નિવૃત્તિમાં યાચ છે. આવા સાધકનું લક્ષ્ય આત્મા-શિશુષ્ણુ જ રહે છે. આ રીતે આત્માશિશુષ્ણુપ્રવૃત્તિવાળા એ સાધકની પ્રવૃત્તિ-માં જન્મતકલ્યાણ અને સંયમ એ બન્ને હેતુઓ જળવાઈ રહે છે.

[૮] મોક્ષાભિલાષી જન્મુ! જે સાધકો આવા પવિત્ર ધર્મને જાણીને સત્ક્રિયા આચરે છે તે સાધકો ખરેખર મુક્તિ જ પામ્યા છે.

નોંધ:—‘મુક્તિ તો નિવૃત્તિથી જ મળે’ એ સૂત્રનો આશય ન સમજનારા જે સાધકો નિવૃત્તિ એટલે કશું ન કરવું એવી એકાન્ત અને શૂન્ય માન્યતા પકડી બેસે છે તેમજ તે માન્યતાને લીધે જોયો ‘પાપ, પાપ’ રાખેથી ડરીને સત્પ્રવૃત્તિથીયે ડરીને દૂરદૂર નાસતા ફરે છે, તેમને માટે અહીં માર્ગદર્શન છે. પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિનો સંબંધ મુખ્યત્વે આંતરિક સામગ્રી પર અવલંબે છે. એનું જોમને જ્ઞાન નથી હોતું, એવા સાધકોના સંબંધમાં જ પ્રાયઃ આમ બને છે. અહીં એમ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે ક્ષેયશૂન્ય નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના પાપ કરતાં વધુ પતન કરાવે છે. એ આજસ અને જડતા વધારે છે. કારણ કે ચંચળ મન અભ્યાસ વિના નિવૃત્ત રહી શકતું જ નથી. દેહ નિવૃત્ત હોય તે વખતે એનો દુષ્ટ વેગ છિલેટો વધુ જોર પકડે છે. આથી, ઉપલી માન્યતાને અવાસ્તવિક ઠરાવી સૂત્રકાર સ્પષ્ટ કહે છે કે સત્પ્રવૃત્તિ સાધનામાર્ગમાં જરાય બાધક નથી, બલકે તે ઉપકારી છે; અને જ્યાં જીવન છે, ત્યાં પ્રવૃત્તિ અનિવાર્ય પણ છે—માત્ર એટલું સ્મરણ રાખવું ધટે કે પ્રવૃત્તિમાં વિવેકબુદ્ધિ ને નિઃસ્વાર્થતા તેમજ સત્યનું વલણ હોતું જોઈએ. અને તો જ એ પ્રવૃત્તિ સાત્ત્વિક નીવડે; અન્યથા તે યતનકારી બને.

[૬] પણ અહો પ્રિય સાધકા ! (સત્પ્રવૃત્તિને બદલે) તમે કાંઈ ખોટા પ્રપંચમાં ફસાઈ જશો નહિ. આ વિચિત્ર વિશ્વમાં ધન-દોલતની પ્રાપ્તિ માટે તરફડતા કેંક પામર જીવો અનેક કામનાઓથી પીડાતા રહે છે. માટે (તેઓની જાણમાં ન ફસાતાં) તમે સંયમ-માર્ગથી જરાયે ચલિત ન થશો.

નોંધ:—અહીં સૂત્રકાર પુનઃ ચોંકાવે છે. આત્મલક્ષીની સહજ થતી પ્રવૃત્તિમાં એનું આત્મદિત કે મુક્તિના માર્ગ જરાયે દેડકાતાં નથી. એટલું જ ઉપરના સત્પ્રવૃત્તિના માર્ગથી ફલિત થાય છે. રખે કાંઈ એને! જાણટો અર્થ લઈ લે ! એમ કહેવા માટે સૂત્રકારને આ સૂત્ર ફરી કહેવું પડ્યું છે. કારણ કે સમાજની સેવાને બદલે કેટલાક સમ્રિકો સંયમમાર્ગથી પણ દૂર જતા રહે છે, એ હચિત નથી. જોકે વાસ્તવિક રીતે જ્યાં આત્મલક્ષ્યતા છે, ત્યાં જગતની સેવા નિશ્ચિત રહે છે. પરંતુ આ વાત જિંડી તેમજ અનુભવમય છે. અહીં તો સાધક પોતાનું આત્મલક્ષ્ય જાળવીને પ્રવૃત્તિ કરે, એને ચૂકીને નહિ, એટલું જ માદ રાખવાયોગ્ય છે.

આમ ફરીફરી કહેવાનું કારણ એ છે કે આ વિશ્વના ઘણાખરા માણસો ઐહિક કામનાથી પીડાતા હોય છે. પણ આંતરિક શક્તિના અભાવને લદ્દને ઐહિક કામના પરિપૂર્ણ કરવામાં તેઓ સમર્થ કે સફળ નીવડતા નથી અને એથી એમનું માનસ વહેમી, લાલસુ અતે પામર બની અયું હોય છે કે પામર બની જાય છે. આવી કોટિના જીવો કાંઈ સાધુ, સંત કે યોગી તરફ પોતાની ઐહિક કામનાની પૂર્તિ અર્થે પ્રેરાય છે. તેઓ એ એક સાધનાર્થે આવેલા જિજ્ઞાસુ સાધક જેટલાં જ શક્તિ, પ્રેમ અને જિજ્ઞાસા બતાવવા પ્રયત્ન કરે છે. પછાથી ધીમે ધીમે તેઓ પોતાના મૂઠ સ્વાર્થને સાધવાની પેરવી રમે છે; નિઃસ્પૃહતાને ડોળ બતાવે છે. પરંતુ સૂત્રકાર મહાત્મા કહે છે કે આવા પ્રસંગે એ સાધકો એમનાં એવા રાગજ્વલનમાં જકડાઈ ગયા હોય છે કે તેઓ રાગવશાત્ ધણીવાર અણજાજતી અને સંયમવિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ પરમાર્થના બહાનાતમે કરી નાખે છે. અને જો તુરત ઠેકાણે ન આવતાં આ માર્ગે આગળ ચાલે ■ તેમતેમ એમને આ નાદ વધતો જાય છે; અને જેમજેમ એ નાદ વધતો જાય છે, તેમતેમ પછી એ દેવાઈ પણ જાય છે. આ પ્રવૃત્તિ સાધક માટે

મદ નથી. ધણીવાર એ એને સાધનાથી ચુકાવે છે. એથી જ એવા સંગથી નિર્લેપ રહેવાનું સાધકને વારંવાર કહેવામાં આવે છે.

[૧૦] વહાલા જન્મ! હિંસક વૃત્તિવાળા અને અવિવેકી જનો જે પાપી પ્રવૃત્તિઓ કરતા કરતા નથી તેવી સર્વ પાપી પ્રવૃત્તિઓને દુઃખના હેતુરૂપ બનણી જ્ઞાની સાધક સર્વથા એમનાથી દૂર રહે છે અને આ માર્ગે ક્રોધ, માન, માયા તથા લોભ છત્યાદિ (આત્મરિપુઓ)ને પણ વમે છે. આવો સાધક જ કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે, એમ કહું છું.

નોંધ:—અવિવેક અને હિંસકવૃત્તિ જ અજ્ઞાન અને દુઃખનાં મૂળ છે એવું આ સૂત્રમાં બતાવી સૂત્રકાર કહે છે કે-ક્રોધ, માન માયા અને લોભ એ ચાર કષાયો રાગ અને દ્વેષનું વિસ્તૃત રૂપ છે. રાગ અને દ્વેષ એ જે જ સંસારનાં મૂળ છે. વાસ્તવિક રીતે તો દ્વેષ પણ રાગથી જ જન્મે છે. આથી રાગ જ દુઃખનું મૂળ છે. અને રાગથી મુક્ત થવું એટલે મુખ્યની સિદ્ધિ, એમ ફક્ત થયું; એટલે પ્રત્યેક જીવનું સાધ્ય એક જ માત્ર વીતરાગભાવની પરાક્રાંત થવી એ હોય છે. એને સાધ્યનો માર્ગ કહો કે વાસનાના વિનયનો માર્ગ કહો, જે કહો તે, આ છે. અને સાધનાના ક્રમિક વિકાસથી એની સિદ્ધિ થાય છે.

આ ધૂત અધ્યયનમાં પૂર્વમંડના પરિહારથી માંડીને સાધનાની સંપૂર્ણ સિદ્ધિ સુધીનો ક્રમ વર્ણવાયો છે. એ માર્ગે જનાર સાધક બંધનથી સર્વથા મુક્ત થાય છે, એવું આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર વર્ણવી દે છે. અખિલ વિશ્વનું આ ધ્યેય છે. અને તે આ રીતે સહજપ્રાપ્ત થાય છે. એટલો ધૂત અધ્યયનનો સાર છે.

પરંતુ અહીં કોઈને એ પ્રશ્ન થાય કે મોક્ષનો માર્ગ આટલો સરળ હોવા છતાં અને સૌ કોઈની એ મેળવવાની ઈચ્છા હોવા છતાં તેનો પાર યોગીઓ પણ પામી શકતા નથી, એમ દેખાય છે તેનું શું ? એનો પણ સૂત્રકારે આ જ અધ્યયનના ચોથા ઉદ્દેશકમાં ઉત્તર આપ્યો છે. સૂત્રકાર કહે છે કે સાધનાની સીડી જોઈતી સરળ છે, તેટલી જ એમાં ગૂંચવણો પણ છે. એની આસપાસ એક તરફ પ્રયોજનની ખાઈ છે અને બીજી બાજુ સંકટોના સાગર છે, તેમ જ ગ્રાથું અવરાવનારી શૂતાવળો પણ સાથે ને સાથે જ છે.

એટલે ત્યાં જે સંપૂર્ણ રીતે ચેતીને ચાલે છે, પ્રતિજ્ઞાર્થે શિર મૂકે છે, તે જ માલ પામે છે. એ વાત સ્પષ્ટ કરવા માટે ઉપસંહારરૂપે સૂત્રકાર છેલ્લા સૂત્રમાં કહે છે કે:-

[૧૧] મોક્ષાર્થી જન્મ! (દેહભાનયી પર યત્ર) દેહનાશના ભય પર વિજય મેળવવો એ જ સંગ્રામની ટોચ છે. (આત્મસંગ્રામનો અંતિમ વિજય છે. જે સાધક મૃત્યુથી મુંઝાતો નથી) તે સાધક અવશ્ય આ સંસારનો પાર પામી શકે છે. માટે મુનિ સાધકે જીવનના અંત સુધી સાધનામાર્ગમાં આવતાં સંકટોથી નહિ ડરતાં લોકકાના પાટિયાની જેમ અચળ રહેવું, અને મૃત્યુકાળે પણ ત્યાં સુધી આ શરીર જીવતી સિત્ત ન થાય ત્યાં લગી મૃત્યુને વરવાની હોંસભેર તૈયારી રાખવી. (જે મૃત્યુથી ડરતો નથી તે જ મુક્ત ખેંચી શકે છે. જે ક્ષણેક્ષણે મૃત્યુથી ડરે છે, તે પામર સાધક કશુંયે કરી શકતો નથી.)

નોંધ:-સામાન્ય રીતે અહીં વીરતા પ્રાપ્ત હોવી જોઈએ એવો સૂત્રકારનો આશય સમજાશે. પરંતુ આ વીરતા લૌકિક પરિભાષાની વીરતાથી કંઈ જુદી જ છે. બહારના મુદ્દે ચડેલા વીરને આપણે વીર કહીએ છીએ. પરંતુ ત્યાં સાચી વીરતા નથી. રણમાં લડતો યોદ્ધો ‘ મને વિજય મળશે કે પરલોકમાં સ્વર્ગ મળશે ’ એવા કંઈક પ્રલોભનમાં મુંઝાઈ, વરા યત્ન, જીવનને ન્યોછાવર કરે છે. એમાં દેહદાનની અર્પણતા તો છે; પણ જાંઘણી જોતાં જળાઈ રહેશે કે એ દેહાર્પણ માત્ર એક પ્રકારના આવેશથી જ જન્મ્યું હોય છે.

સાચી વીરતામાં કોઈ પણ પ્રકારની લાલસા કે આવેશને અવકાશ નથી. એ વીરતાનો સંબંધ મુખ્યત્વે આંતરિક બળ સાથે છે; અને એથી એનો ઉપયોગ કેવળ અંતઃકરણ પર સ્થાન પામેલી દુષ્ટ વૃત્તિઓ સામે લડવામાં અને તેમને હટાડવામાં થાય છે. “ આવા વીરને એ દ્વંદ્વમાં લડતાં શરીરનો નાશ થાય તોયે પરવા ન હોય ” એ વાક્યનો આશય એ નથી કે તે આપઘાત કરે. આની પાછળ એ આશય છે કે:-આવા વીર સાધકને શરીરનાં મૂલ્ય માત્ર સાધન તરીકે હોય. સાધ્યમાં સાધન ડબલ કરવું હોય તો તે જાય તો તેનીયે તેને પરવા ન હોય. સારાંસ કે તેજો

સાધક શરીરનો નાશ થતો હોય તો યવા દે, પણ વૃત્તિને અધીન ન બને. એટલો એ સ્વમાની, મસ્ત અને સ્વતંત્ર હોય.

“જે મૃત્યુથી ન મુંઝાય તે સંસારનો પાર પામે છે.” આ વાક્યમાં વદ રહસ્ય છે. વિશ્વનું પ્રત્યેક પ્રાણી મૃત્યુથી મુંઝાય છે. જમે તેની દુઃખી સ્થિતિમાં એ હોય તોયે જીવનું પસંદ કરે છે; મૃત્યુ નહિ. એવું આપણે અનુભવીએ છીએ. એની પાછળ એક મહાન કારણ છે. અને તે એ છે કે: આ જીવાત્મા કંપનાપૂર્વક આ જ જીવનમાંથી જે વસ્તુને રોધી રહ્યો છે તે ન મળે ત્યાં સુધી એને મૃત્યુ અકારું લાગે. એમાં જરાય આશ્ચર્ય કે અસ્વાભાવિકતા નથી. મૃત્યુ પાછળ પણ બીજું જીવન છે; અને જ્યાં સુધી સંપૂર્ણ વિકાસ ન થાય ત્યાં સુધી એ મળે જ છે, એવું એને લાન ન હોવાથી મૃત્યુ એ એને મન ભણે બધા જીવનનો અંતિમ છંદો ન હોય તેમ એ એથી ડરે છે. બીજી બાજુ એ જે ઇચ્છે છે તે હજી એને મળ્યું નથી. એટલે જ બધા બધા કરતાં મૃત્યુનો ભય જીવમાત્રને બધંકરે લાગે છે. સેંકડો, હામો, કે કરોડોને માત્ર યોતાની એ ભુલથી કંપાવનાર વીર ગણાતો યોદ્ધો પણ આ ભય આજળ કંપે છે અને પામર બને છે. મૃત્યુની અંતિમ પળોનો જેને અનુભવ થયો હોય કે અનુભવ એથી હોય એમને આ વાતની ચથાર્થતા સહેલાઈથી સમજશે.

આથી જ અહીં સૂત્રકારે સાધક સાઠ એની સાધનાની પરાકાષ્ટાની કસોટીરૂપે આ વાત કહી નાખી છે કે: જે સાધક ધ્યેયને પામ્યો હોય કે તે માર્ગે વળ્યો હોય તે જ માત્ર મૃત્યુના ભયને જીતી રહે. કારણ કે મૃત્યુ એ મૃત્યુ નથી, પણ જીવનનો પૂર્વરંજ છે. જ્યારે શરીરરૂપી સાધન જીવન લંબાવવાને યોગ્ય ન રહે, ત્યારે જ નિસર્ગસંકિત (ગૈનદર્શનમાં જેને કાર્મલુયોગ કહેવામાં આવે છે તે) શરીર સમેટી લઈ તે જીવને બીજી નવી ભેટ આપે છે, એવી એને પ્રતીતિ થઈ ગઈ હોય છે.

પણ જેણે શરીરને સાધ્ય માની લીધું છે, તેવા જીવો શરીરમાં મુંઝાઈ ગયેલા હોઈ એમને આ પ્રસંગ અકારો થઈ પડે છે. તોયે કર્મનો કાયદો તો અનિવાર્ય રહ્યો. એટલે આવા જીવો સહજ રીતે શરીરમાંથી છૂટી શકતા ન હોવાથી એમનું શરીર ઝૂંટવવા માટે નિસર્ગને કોઈ મહાન રોગો કે તેવાં મહાન કારણો થોજ દેવાં પડે છે. અને તોયે તેવા જીવો અતિ કલ્પાંત કરતાં કરતાં આખરે શરીર છોડી રાકે છે.

સાધકને જોઈએ શરીરમોહ ઓછો તેટલું જ કુદરતનું કાર્ય ઓછા પ્રયત્ને થાય. પણ શરીરમોહ ત્યારે જ ઘટે કે જ્યારે એનું સાચું સ્વરૂપ સમજાય. આ સ્વરૂપ સમજનાર સાધકને જીર્ણ વસ્ત્ર ધરૂં ગયા પછી નવું મળવાનું જ છે એવો વિશ્વાસ હોય, અને એથી જ એ આનંદિત રહે.

અહીં લાકડાના પાટિયાનું દૃષ્ટાંત આપી મૃત્યુના વિજેતાની અદ્વિતીયતા દેવી હોય તે બતાવ્યું છે. જેમ લાકડાના પાટિયાને કોઈ છાંયે કે તેમ જ રાખે તોય તેને કશું થતું નથી, બલકે છાંયવાથી જલદી દુઃખની અસર થવાને બદલે ચમક બહાર આવે છે, તેમ જ સાધકને જેમજેમ કષ્ટ આવે તેમતેમ તે વધુ ચમકે, અર્થાત્ કે કર્મના નિયમો પ્રત્યે તે સહજ બની જાય.

આવો વીર અને નિર્ભય સાધક જ મૃત્યુ આગ્રા પહેલાં એનો જે સંદેશો આવે છે તે સાંભળી કે સમજી શકે છે, અને મૃત્યુની અંતિમ મહા-મૂલી પોને સફળ પણ કરી શકે છે. જોકે આવો સંદેશ તો મૃત્યુ પહેલાં પ્રત્યેક જીવને મળે છે. પણ જેઓ મોહની આંધીથી ઘેરાયેલા અને બધેથી ઘેરૂં ગયા હોય છે, તેઓ આ મૂઠ સંદેશને જોઈ, સાંભળી કે હંકારી શકતા નથી.

ઉપસંહાર

આત્મલક્ષી પ્રવૃત્તિ એ જ નિવૃત્તિ. નિવૃત્ત સાધકો અનુભવમાં જેમજેમ પીઠ થતા જાય તેમતેમ જિજ્ઞાસુને પોતાના અનુભવનું અમૃત યોગ્યતા અનુસાર આપતા જાય. સારાંશ કે સંકૃપ્તસંદેશ એ આવા સાધકનો સદૃશકર્મ બની રહે. તેઓ પ્રત્યેક ક્રિયામાં આ રીતે સહજ હોય તથા ક્રિયાનાં ફળમાં પણ સમભાવી અને સમાધિવંત હોય. આવા અદ્ય સાધકોને કોઈ પણ નિમિત્ત ન કંજાવી શકે, કે કોઈ પણ કર્મ એમની સાગર શી બંધીરતાને ન છુપ્ય કરી શકે. એવા સાધકો ગમે તે સંયોગોમાં કેવળ સાધનાનો લહેર ઝીલતા રહે.

એમ કહું છું.

ધૂત નામનું પણ અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

મહાપરિજ્ઞા

૭

*સાત ઉદ્દેશકોથી અલંકૃત આ સાતમું મહાપરિજ્ઞા નામનું અમૂલ્ય અધ્યયન વિન્નિદ ગયું છે, ઉપલબ્ધ થતું નથી.

તે વિષે એમ કહેવાય છે કે જ્યારે વીર સંવત ૯૮૦માં શ્રીમાન દેવર્ષિદક્ષિણા શ્રમણ મહિષવરે આ સૂત્ર પુસ્તકરૂઢ કર્યું ત્યારે સાતમા અધ્યયનમાં કેટલીક ચમત્કારી વિધાઓનો ઉલ્લેખ હોઈ તે જોનાતેના (અનધિકારીના) હાથમાં જવાથી તેમને ગરલાલનો વધુ સંભવ જણાવા લાગ્યો. અને તેથી તે અધ્યયન લખવું તેમણે બંધ કર્યું.

તે ગમે તે હોય, પરંતુ આપું ઉત્તમ અધ્યયન આજે આપણી દૃષ્ટિથી છેક જ વેગળું થયું છે તે બદલ સમવેદના પ્રકટ કર્યા સિવાય આપણે બીજું શું કરી શકીએ ?

વિમોક્ષ

૮

વિમોક્ષ શબ્દ અહીં ત્યાગના અર્થમાં છે. વૃત્તિકાર પણ તે અર્થમાં સંમત છે. પરંતુ તે ત્યાગ, અહીં પદાર્થત્યાગની અપેક્ષા કરતાંય વિશેષ તો અન્યઅન્ય તત્વો કે જેમનો જીવન સાથે સંબંધ છે તેમના ત્યાગ સાથે સંબંધ ધરાવે છે, એ વાત બુલવી ન જોઈએ.

કોઈને એમ પ્રશ્ન થાય કે:-બાહ્ય પદાર્થના ત્યાગ પછી શું ત્યાગવાનું હોઈ શકે? આના ઉત્તરમાં સૂત્રકાર કહે છે કે:-મુનિ સાધકને ત્યાગી થયા પછી તૃષ્ણાદિ વૃત્તિઓ પર વિજય મેળવવા માટે બીજા પણ અનેક ત્યાગો કરવાના હોય છે. કારણ કે બાહ્ય પદાર્થોના ત્યાગ તો સાધનાની શાળામાં યોજાવાપૂરતો ઉપયોગી છે. સાધનામાં જોડાયા પછી જે ત્યાગ કરવાનો છે, તે મુખ્યત્વે ઉપાદાનની શુદ્ધિઅર્થે છે. ઉપાદાનની શુદ્ધિ એટલે વૃત્તિ પર લાગેલા કુસંસ્કારોની શુદ્ધિ. આ શુદ્ધિ થયા પછી જ જીવનમાં ઉચ્ચ ગુણોની ખિલવટ થાય કે જે વાત લોકસાર અને ધૃત નામના અધ્યયનમાં વિસ્તૃત રૂપે વર્ણવાઈ ગઈ છે. હવે સૂત્રકાર આઠમા અધ્યયનમાં શેષ રહેલા બીજા ત્યાગો કરવાનું મુંઢર સૂચન કરે છે.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

કુસંગપરિત્યાગ

પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં સંગઠાપના ત્યાગની વિચારણા છે. સંગતિની અસર જીવન પર બહુ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. તેમાંય બાળમાનસ પર તો વધુ રીતે. એમ માનસશાસ્ત્ર-વેત્તાઓ વહે છે. સાધક પણ જ્યારે સાધનામાર્ગ તરફ વળે છે ત્યારે પ્રથમ તો તે દ્વિજ એટલે કે ફરીથી જન્મેલો અને સાધનાના ક્ષેત્રનો તદ્દન બિનઅનુભવી હોવાથી બાળ ગણાય છે. એટલે એને અહીં જે અવલંબનની આવશ્યકતા છે, એ પૂરી પાડે છે.

જેના સંગથી સત્ય તરફ રૂચિ ઢળે તે સત્સંગ. એ લોહ-ચુંબક છે. જિજ્ઞાસુવૃત્તિ એ લોખંડ છે. પ્રત્યેક સાધકમાં જિજ્ઞાસુવૃત્તિ સુખ્યત્વે હોવાથી સત્સંગ તરફ તે હમેશાં આકર્ષાતો રહે છે. સત્સંગ એ તેના સાધનામાર્ગનું નંદન-

વન છે. એના શરણુમાં જઈને એ સંશય, ઝ્ઞાનિ અને થાક ઉતારી નાખવા મધ્ય છે. આવા પ્રસંગે તેનું દૃઢ્ય પ્રેમ અને શ્રદ્ધાથી એટલું તો તરબોળ હોય છે કે તે સત્સંગનું કલ્પવૃક્ષ છે કે ઉપરથી દેખાતા દંભી સત્સંગરૂપ કુસંગનું કિંપાક વૃક્ષ છે તે જોવાની તપાસવાની તેને અન્વેષકબુદ્ધિ હોવા છતાં તે તેનો ઉપયોગ કરવા રોકાતો નથી. આવા પ્રસંગે ખીજા દંભી સંગનો જાળમાં ન ફસાઈ જાય અને સાધનામાં દત્તચિત્ત (લીન) રહી પરિપક્વ બનતો જાય, તે સારું અહીં સંગ-દોષથી બચવાના કેટલાક નિયમો આપ્યા છે, કે જે વિશાળ દૃષ્ટિથી અવલોકવાયોગ્ય અને વિવેકબુદ્ધિથી આચરવાયોગ્ય છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] મોક્ષાર્થી જંખૂ! હું પ્રત્યેક સદાચારી સાધકને ઉદ્દેશીને કહું છું કે દેખાવમાં સુંદર (જૈનધર્મના અમણ) છતાં ચારિત્ર પાળવામાં શિથિલ બિંદુને કે ખીજા પંથના ચારિત્રહીન સાધકને અતિશય આદરપૂર્વક અશન (ખાવાનું), પાન (પીવાનું), ખાદ્ય (મેવો વગેરે), સ્વાદ્ય (મુખવાસ વગેરે), વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબળ, કે પાદપુચ્છન (રજોહરણ) આપવાં નહિ, આપવા માટે નિમંત્રણ કરવું નહિ કે તેમની સેવા પણ કરવી નહિ.

નોંધ:—પ્રથમ તકે તો પાકકને આ સૂત્રમાં સંકુચિતતાનું દર્શન થશે. જૈનદર્શન જો વિશ્વદર્શનની યોગ્યતા ધરાવતું હોય તો એ દર્શન માટે આટલી સંકુચિતતા પણ અક્ષમ્ય ગણાય, એમ પણ કદાચ જણાશે. પરંતુ આ સૂત્રને અંગે આટલું યાદ રાખવાનું છે: (૧) ઉપરની ખીના મુનિ સાધકને ઉદ્દેશીને કહેવાયેલી છે. ગૃહસ્થ સાધક અને મુનિ સાધકમાં ભેદલો ત્યાગનો તફાવત છે, એટલો જ નિયમોનો તફાવત છે અને હોવો ઘટે.

ગૃહસ્થ સાધક અલ્પસંયમી અથવા અલ્પત્યાગી ગણાય છે, અને મુનિ સાધક પૂર્ણત્યાગી ગણાય છે; કારણ કે એમણે સર્વ પદાર્થો પરથી

પોતાનો માલિકી હક ઉઠાવી લઈ બિશુજીવન સ્વીકાર્યું છે. એટલે જ મુનિ સાધક બિશ્વા માગીને સાધનાની દૃષ્ટિએ જરૂરિયાત પૂરતું લઈ શકે છે. (૨) જ્યાં પોતાને માટે જરૂરિયાતપૂરતું જ લઈ શકાય ત્યાં ખીનને આપવાનું વિધાન ન હોઈ શકે એ સ્વાભાવિક છે. મુનિ સાધક બિશુ જ ગણાય છે. એક બિશુ ખીન પાસેથી લઈ ખીનને આપવા માટે દાતા બનતો નથી તે તેમાં એવું દાતાપણું કે ઉદારપણું નથી, પણ વૃત્તિની શિથિલતા છે. અને તેની પોતાનો ભૂમિકાની અપેક્ષાએ એ નીચેનું સ્થાન છે. દાનીથી સંયમીની અને સંયમીથી ત્યાગીની એમ ઉત્તરોત્તર ઉચ્ચ ભૂમિકાઓ છે. એક ત્યાગી આદર્શ ત્યાગ પાળતો હોય, આત્મભાનમાં મસ્ત હોય, તે તે જગત પર ધણે જ ઉપકાર કરે છે. એ વાત સ્પષ્ટ સમજાય તેવી છે.

એટલે પ્રથમ તો એ જ દૃષ્ટિએ આ વૃત્તિ તજવાધેગ્ય છે. છતાં એક બિશુ સાધક ખીન બિશુ સાધકને અન્ન, પાન કે વસ્ત્રાદિ ઉપકરણોની ખૂબ જરૂર હોય અને તોયે તેને ન આપે તો આખી બિશુસંસ્થા વ્યવસ્થિત અને પ્રેમમય જીવન ન ગાળી શકે. એ હેતુએ સૂત્રકાર અહીં સ્પષ્ટ કરે છે કે બિશુ કારણસર ખીન બિશુને અન્નવસ્ત્રાદિ આપી શકે છે, અને શારીરિક ણિમાંરી કે એવા ખાસ કારણસર સેવા પણ કરી શકે છે. પરંતુ 'આદર-પૂર્વક નહિ' એ પદ આખીને એમ કહે છે કે આ બધું ઉપયોગિતાપૂરતું જ હોય, કારણ વખત નહિ. ધણીવાર કેટલાક મુનિ સાધકને એવી ટેવ હોય છે કે તે ખીન મુનિ સાધક પાસે અન્નવસ્ત્રાદિ સામગ્રી હોય તોયે પરાણે આપવા માટે. આમાં સામાનો આદરભાવ પ્રેમવવાની કે પોતે ઉદાર અને સેવાભાવી છે એવું ખીનને દેખાડવાની વૃત્તિ દેખાય છે. સૂત્રકાર કહે છે કે તે વૃત્તિ મુનિ સાધક માટે જરાયે ઘટે નથી, તેમાં જીડેજીડે પણ દૂષિતતા છે.

× સામાન્ય રીતે સમનોજ્ઞ સમ્પદમાંથી સદાચારી અને અસમનોજ્ઞ

× નિયુક્તિકારો મદાદ તત્ત્વયયા પુનઃચારિત્રતપોવિનયવેશ્વસમનોજ્ઞઃ
યથાચ્છન્દાસ્તુ જ્ઞાનાચારાદિષ્વસમનોજ્ઞઃ

વૃત્તિકારસ્તુ સમનોજ્ઞો દૃષ્ટિતો લિંગતો ન તુ મોજનાદિભિઃ તદ્વિપરીત-
સ્ત્વસમનોજ્ઞઃ

અર્થઃ—નિયુક્તિકાર સ્વચ્છંદી કે ચારિત્ર, તપ તથા વિનયમાં સમાન-
વૃત્તિવાળા ન હોય તેને અસમનોજ્ઞ અને લિંગસમાન હોવા છતાં આચાર
સમાન ન હોય એને સમનોજ્ઞ કહે છે. વૃત્તિકાર સંભોગી અને

રાષ્ટ્રમાંથી અસહાયારીનો અર્થ નીકળી શકે. વૃત્તિકાર સંભોગી અને અસં-
ભોગી એવો પણ અર્થ માન્ય રાખ્યો છે. પણ સમનોક્ત રાષ્ટ્ર અહીં બિંદુ-
અમણના આશયે નથી વપરાયો, વેદાશ્રમણના આશયે વપરાયો છે. સારાંગ
કે સંયમ કે ત્યાગમાં પૂરું લક્ષ્ય ન હોય તેવા દોષ મુનિને પણ સિદ્ધુ દર્શી
સામગ્રી ન આપે. કારણ કે (૧) એને આપવાથી આપેલા પદાર્થો એની
પાસે અધિક થવાને કારણે દુરુપયોગ થવાનો પૂર્ણ સંભવ છે; (૨) પદાર્થોની
લેવડેલેવડ પરિવ્યય વધારનારું સાધન છે. એનો પરિવ્યય વધારવો હાનિકાર
છે. તેની સાથે પરિવ્યય ન રાખવાનું એટલા માટે સૂચવે છે, કે એ સંય-
દોષની પોતાના જીવન પર પણ અસર થાય છે. અને ધારો કે કદાચ ન
થાય તોયે ખીલતું અનિદ્રો આછાં નથી. (૧) હલકા માનસવાળા સાથે
પરિવ્યય કે વ્યવહાર રાખવાથી સમાજમાનસ પર પોતા માટે ખોટી છાપ
પડે છે. (૨) પોતાને અનુસરતો વર્ગ એને પણ સહાયારી ધારી અનુસરવા
લાગે છે, અને પરિણામે ઠગાય છે.

આ અનિદ્ર સમાજ ને આદર્શ ગણાતી અસ્તિ માટે આશું લયકર ન
ગણાય. એટલે એ રીતે બહુી જોઈને કોઈ પણ શુદ્ધસ્થને કે સિદ્ધને પોતાનાં
વસ્ત્ર, પાત્ર કે તેવી સામગ્રી ન આપે. પ્રસંગ પડે તો માત્ર સિદ્ધને આપી
શકે, અને તે પણ માત્ર એની જરૂરિયાતની દૃષ્ટિએ આપે; પરિવ્યય વધારવાની
દૃષ્ટિએ ન આપે; કુસંગનો પરિવ્યય સર્વથા ત્યાગ્ય છે. એટલો આ આખા
સૂત્રનો સાર છે.

[૨] અથવા (કદાચિત) તેવા અસંયમી સાધુઓ (પોતે માગે
નહિ પણ બીજા આપવા પ્રયત્ન કરતાં) એમ કહે છે કે અહો
મુનિઓ ! તમે આ વાત નિશ્ચયપૂર્વક ધારી રાખજો કે ‘ અમારે ત્યાંથી
ખાનપાનાદિ બધી વસ્તુઓ તમને હમેશાં મળી શકશે-માટે તમોને
ખીજેથી મળ્યું હોય કે ન મળ્યું હોય, તમે ભોજન કર્યું હોય તોપણ
તમે અમારે સ્થાને અવશ્ય પધારજો. અમારું સ્થાન આપને જવાના

અસંભોગી અર્થ લે છે. પણ અસંભોગીનો અર્થ માત્ર સ્વધર્મ અને
સ્વસિંગી એટલો જ લેવો. આંતરદ્વિના વ્યવહારથી સંભોગી નહિ.
અસંભોગીનો અર્થ તો સ્પષ્ટ જ છે.

માર્ગમાં જ છે. અને ન હોય તોયે શું? જગા ફેરો ખાઈને પણ પધારજો. આ પ્રમાણે લલયાવીને એ ચારિત્રહીન સાધુઓ રસ્તેથી આવનાં કે જતાં કંઈ આપે, આપવાનું નિમંત્રણ કરે અથવા કંઈ સેવાચાકરી કરે, તોપણ એ ન સ્વીકારતા એમના સંસર્ગથી સદાચારી લિપ્તુ હમેશાં અલગ રહે.

નોંધ:—અસંખ્ય છતાં લિપ્તુસંસ્થામાં લગેલા સાધકોને મુનિસાધક વચ્ચાદિ સામગ્રી પરાણે ન આપે, એટલું કહેવાથી સૂત્રકારનો પૂર્ણ આરાધ્ય સ્પષ્ટ થયો ન હોવાથી સૂત્રકાર બીજું સૂત્ર કહી અહીં પોતાનો સંપૂર્ણ આરાધ્ય વ્યક્ત કરી દે છે. તેઓ એમ કહેવા માગે છે કે વિભિન્ન ધર્મવાળા એટલે “વૈષ્ણવ, બૌદ્ધ કે એવા કોઈ પણ બીજા સાંપ્રદાયિક ધર્મવાળા કે બીજા ગુરુવાળા” એવો અર્થ કરી એમનાથી અતડા રહેવું એવો આ પરથી રખે કોઈ આરાધ્ય લઈ લે! અહીં વિભિન્ન ધર્મવાળા કહેવાનો સૂત્રકારનો આરાધ્ય વિભિન્ન વૃત્તિવાળાના અર્થમાં છે. એક ત્યાગના વલણવાળો હોય, બીજો ત્યાગીનો વેરા હોવા છતાં ભોગના વલણવાળો હોય, તો તે ભિન્ન ધર્મવાળો ગણાય. આવનાં સંસર્ગ લયંકર નીવડે. એથી એવા સાધકોના પરિચયમાં ન આવવું. અને એમ કહી વસ્ત્ર, પાત્ર કે સેવા એ બધાં અંગો પરિચય વધારવાનાં નિમિત્તરૂપ હોવાથી વસ્ત્ર, પાત્ર કે સેવા આપવી નહિ. એટલું જ નહિ બલકે તેમની પાસેથી લેવી પણ નહિ, એમ સમજાવે છે. છતાં આ વાતને કોઈ એકાંતરૂપે પકડી લઈ તેમની સાથે અવિવેકભર્યું વર્તન રખે કરતા થાય! તે માટે ત્રીજા સૂત્રમાં આ વાતનું રહસ્ય સ્પષ્ટ કરે છે. સારારા કે સૂત્રકારનો આરાધ્ય કોઈ પણ (પણ તે પોતાના મંડળનો હો કે અન્ય મંડળનો હો) પતિત સાથેય દ્વેષવૃત્તિ વધારવાનું કે તેની નિંદા કરવાનું કહેવાનો નથી; માત્ર એવા સંગ્રહોપથી બચવાનું કહેવાનો છે. કારણ કે જ્યાં સુધી સાધક સત્ત્વમાં સંપૂર્ણ સ્થિતતા ન પામ્યો હોય, ત્યાં સુધી સંગ્રહોપ તથા સંયોગોની અસરથી એના પૂર્વઅન્યાસો જોર કરી એને માર્ગ ચુકાવી દે એવા બચનો સંભવ રહે છે. એ બચથી બચવા પૂરતી આ વાત છે. બાકી તો પોતાની દૃષ્ટિએ પતિત દેખાતી વ્યક્તિ પણ ઘણી વાર પાવનતાની મૂર્તિ હોય છે. એટલે એવી ભાંજળડમાં પડી પોતાના આત્માને નિંદા પ્રવૃત્તિમાં પાડી નાખવાની કોઈ પણ સાધક પ્રવૃત્તિ ન જ કરે, અને પ્રત્યેક ક્રિયામાં વિવેકબુદ્ધિને મોખરે રાખે.

[૩] અહો જંજૂ! કેટલાએક સાધકા બિચારા એવી ભૂમિકા પર હોય છે કે જેમને શું ગ્રાહ્ય છે? કે શું આચરણીય છે? એનું જ હજી સ્પષ્ટ જ્ઞાન થયું હોતું નથી. એવા સાધકાને અધર્મોઓ (વિભિન્ન વૃત્તિવાળા) ના અધઅનુકરણમાં લળી જતાં વાર લાગતી નથી. તેઓ કલાણાને મારો એમ કહીને બીજાદ્વારા જીવોને લલાવે છે. અથવા પ્રાણીહિંસા કરનારને (છૂપી રીતે કે પ્રગટ રીતે) અનુ-મોદન આપે છે, નહિ દીધેલું લે છે, અને આવા પ્રકારની અજ્ઞાન તથા ભ્રમજનક યુક્તિઓ બોલ્યા કરે છે.

તેઓમાંના કોઈ કહે છે કે “લોક છે,” કોઈ કહે છે કે “લોક જ નથી,” કોઈ કહે છે કે “લોક રિચર છે,” કોઈ કહે છે કે “નહિ, આખો સંસાર અનાદિ છે,” કોઈ કહે છે કે “આ લોકનો અંત છે,” જ્યારે કોઈ કહે છે કે “આ સંસારનો છેડો નથી” (એટલે કે અનંત છે), કોઈ કહે છે કે “(પાપકર્મ પરત્વે) એ ઠીક કયું,” બીજો કહે છે “એ ખોટું કયું,” કોઈ કહે છે કે “એ કલ્યાણ છે,” બીજો તે જ કાર્યને કહે છે કે “અકલ્યાણ છે,” એક કહે છે કે “આ સાધુ છે,” કોઈ તેને જ કહે છે કે “આ અસાધુ છે,” કેટલાક કહે છે કે “સિદ્ધ છે,” કેટલાક કહે છે કે “સિદ્ધ જ નથી,” કેટલાક કહે છે કે “નરક ગતિ છે,” કેટલાક કહે છે કે “નરક ગતિ જ નથી.”

નોંધ:—આ સૂત્રમાં સૂત્રકારનો આશય અતિ સ્પષ્ટ થઈ કહે છે. સંગ્રહોપ અપાકટ સાધકને અસર ઉપજાવી શકે છે, માટે તેમને સારુ એ રથાજ્ય છે. આ વાતમાં સંશયને સ્થાન નથી. અને તેનું પરિણામ શું આવે છે તે પણ એમાં વર્ણવ્યું છે. એટલે તે બીના માનસશાસ્ત્રને વધુ સુસંગત છે એમ પણ સહેજે જણાઈ રહે છે.

સાધનામાર્ગમાં હિંસા, પરિગ્રહ અને કુતર્ક એ ત્રણે મહાન દુષણો છે. તે દુષણો આવા સંગથી અપાકટ સાધકમાં પેસી ન્થાય છે, તેથી તે સંગ હાન્ય નથી. આ સૂત્રના ઉત્તરાર્ધમાં આ ત્રણે દુષણો સાથી જન્મે છે તેની વિગત છે.

આ વિગતમાં ચાર્વાકમતથી માંડીને ઠેક અન્ય દર્શનો, મતો અને પંથોની માન્યતાઓનો સુધ્ધાં સમાવેશ છે, જેમકે (૧) સ્થાવર અને જંગમ—ચર અને અચર એ બંને પદાર્થોનું આ જગત છે. આ પૃથ્વીમાં નવખંડ અને સાત સમુદ્રો છે, પરલોક છે, પાપપુણ્ય છે, પાંચ મહાભૂત છે—અને બધેમાન છે, આ જગતની માન્યતા વેદાંતના એક પક્ષ દ્વૈતમતની છે. (૨) લોક છે જ નહિ; દેખાય છે તે માયાજાળ છે. પરલોક જ નથી તો પાપપુણ્ય શાનાં હોય ? આ શરીર ભૌતિક જ છે. એવી માન્યતા ચાર્વાકમતની છે. (૩) આ આખો લોક સદા નિત્ય જ છે, માત્ર તેનો અવિર્ભાવ અને તિરો-ભાવ જ થાય છે, તે કદી નારા પામતો જ નથી, એવી માન્યતા સાંખ્યમતની છે. કારણ કે તેઓ એમ માને છે કે “અસતોઽનુત્પાદાત્ સતચાકિનાશાત્” જે અસત્ છે તે ઉત્પન્ન થવું નથી અને સત્ છે એ નષ્ટ થવું નથી. (૪) લોક અઘાયમાન જ છે, ક્ષણિક છે, એવી માન્યતા બૌદ્ધ મતની છે. (૫) આ આખું જગત આદિ છે અને અઘાયકૃત છે એ માન્યતા પણ વેદાંતમતની છે. જ્યારે (૬) જગતના ઈશ્વર પોતે કર્તાશય નથી, માત્ર પ્રેરકરૂપે રહે છે, એ માન્યતા નૈયાયિક વૈશેષિક મતની છે. આ સૂત્રના ઉત્તરાર્ધમાં સૂત્રકારે આપેલી બધી યુક્તિઓનો અને ઉપરની માન્યતાઓનાં સાંખ્ય, બૌદ્ધ, વૈશેષિક, નૈયાયિક, પૂર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા એ હથે દર્શનોનો પણ આ સૂક્ષ્મ નિર્દેશમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.*

આ રીતે આ બધાં મત, પંથ કે દર્શનોએ અમુક અપેક્ષાએ જ પોતાની માન્યતા જમત સામે મૂકી હોય છે. તે બધા સત્યના જ આરો છે. પરંતુ જ્યારે સાધકદષ્ટિના અપેક્ષિત સત્ય પર તે તે મત, પંથ કે દર્શનના અનુયાયીઓ પૂર્ણતાનો આરોપ કરે છે ત્યારે તેમાં રહેલું સત્ય પણ દૂષિત

* આ રીતે ઉપર દર્શાવેલ પૃથક્પૃથક્ માન્યતાઓને ટીકાકારે સુપ્રસિદ્ધ દર્શનોમાં ધટાવવા પ્રયત્ન કર્યો છે. મારી માન્યતા પ્રમાણે સૂત્રકારના સમયમાં એ દર્શનોનાં બીજા હશે તોય એનો દર્શનો તરીકે નહિ પણ મતો તરીકે ઉલ્લેખ છે, અને એનાં અભિધાન આથી વિતરણે છે. એમને ક્રિયાવાદી, અક્રિયાવાદી, વિનયવાદી અને અજ્ઞાનવાદી તરીકે ઓળખાવ્યા છે. આ સંબંધનું વિવેચન પરદર્શન વિષેના સંક્ષિપ્ત ધર્મિય કે જે ઉપસંહારને આપેલ છે ત્યાં (પરિશિષ્ટ પૃષ્ઠ ૪૮ માં) જુઓ.

યાય છે. એટલું જ નહિ બલકે તે જ સત્ય છે બીજું નહિ એવો એકાંત-
આગ્રહ પડે છે.

સત્ય કદી કેવળ બુદ્ધિ કે કેવળ હૃદયથી સમજાવી શકાય નહિ, તેમજ
બહારથી લાવી શકાય પણ નહિ. સત્યનો આધાર બ્યક્તિના વિકાસ પર છે.
જેનો જેટલો વિકાસ તેટલું તે ગમે ત્યાંથી અને ગમે ત્યારે લઈ શકે. આટલો
જેને વિશ્વાસ હોય તે જ સત્યાર્થી અને સત્યપ્રેમી ગણાય. આવો સાધક કદી
પોતાની માન્યતાને વિતંડાવાદ કે આગ્રહથી કોઈના પર લાદવા પ્રયત્ન ન જ કરે.
તે સમજે કે હું જે દર્શનને માનું છું તે દર્શનના સ્થાપક સર્વજ્ઞ પુરુષ હોય, અથવા
હું માનું છું તે મત પૂર્ણ સત્ય પર સ્થાપિત થયો હોય, તોયે હું તો એ
મહાસાગરમાથી મારી યોગ્યતા ઘડા જેટલી હોય તો તેટલું જ લઈ શકું. અને
ઘડા જેટલું પાત્ર આખા મહાસાગરનું વર્ણન કરવા જેસે કે આખા જગતને
તેમાંથી પાણી પીરસવા જેસે, તો એ ધૃષ્ટતા જ ગણાય. એ તો માત્ર એટલું
જ કહી શકે કે “હું તરસ્યો હતો, ત્યારે ફાલ્ગુ દર્શન કે મતમાંથી તૃષા
માટે તેટલું હું પામી શક્યો છું. અને મારે માટે તો એ એક મહાસાગર
છે એમ અને લાગ્યું છે. અને તેના આ કારણો છે.” આટલું પણ નિરાશ, નિઃસ્વાર્થ
અને સરળ બુદ્ધિથી કહે. એમાં જ સ્વ અને પર હલચલનું શ્રેય
અને શાસન કે દર્શનની પ્રભાવના છે. એથી વિશેષ કહેવું કે વિતંડાવાદમાં
એવાઈ જવું એમાં સ્વ કે પર કોઈનુંય હિત નથી.

જૈનદર્શનનો સ્વાદ્વાદ વિશ્વ પરના બધા મત, પંથ, સંપ્રદાય કે ધર્મોના
આ રીતે સમન્વય સાધી આપે છે. તે એમ શીખવે છે કે જગતનાં બધાં
દર્શનો અમુક અમુક અપેક્ષાએ સત્યના જ અંશો છે—કોઈ વિકસિત અને
કોઈ અવિકસિત. પરંતુ અમુક અંશ જ્યારે બીજા અંશોમાં લળી ન શકે, એક
બીજાનો તિરસ્કાર કરે ત્યારે એ વિકૃત થાય છે, અને સત્ય મટી સત્યાભાસ
બને છે. જ્યારે આ સ્થિતિ થાય ત્યારે તે મત અને તેના અનુયાયીઓ માટે
તે નાવ મટી પથ્થરરૂપ બને છે; આ સંસારરૂપી મહાસાગરમાં પોતે
ફળે છે, અને તેને પકડનારને પણ ઢુબાડે છે. પણ જે મત, પંથ કે દર્શન
બીજા સત્યને પચાવવાનો અવકાશ રાખે છે, તે હદાર અને સંઘટિત બની
પૂર્ણ સત્યના માર્ગે ગતિ કરે છે અને પોતાના અનુયાયીઓને પણ
વિકાસનો માર્ગ શોધી આપે છે.

જ્યારે મનુષ્યને પોતાની માન્યતાનો જમ ચાચ છે ત્યારે તે ઉપરના લક્ષ્ય કે ધ્યેયને ભૂલી જઈ શું કરે? તેનું રેખાચિત્ર સૂત્રકાર નીચેના સૂત્રમાં દોરે છે:—અહીં એ સ્પષ્ટ કરી દેવું જોઈએ કે પોતાની માન્યતાને વળગી રહેવાનો મોહ જાગે એ અપરમાત નથી પણ ભૂમિકા છે. સામાન્ય રીતે જગત—માનવસૃષ્ટિ તરફ નિહાળતાં આ એક માનવપ્રકૃતિનું લક્ષણ હોય તેવું પણ દેખાય છે. આતું હોતું એ અસ્વાભાવિક નથી. પોતાની માન્યતા પોતાને ગમે ત્યારે જ તેને પચાવી શકાય, એ એક સાર્વાત્રિક નિયમ છે.

પણ માનવ પોતાની માન્યતાને પોતાની રચિરૂપ માનીને જ નથી બેસી રહેતો, તેને એક નવીન કિસ્મુ જ નથી માની શકતો. પણ એ જ પોતાની માન્યતાને પૂર્ણ માની એમાં જ પોતે મૂંઝાઈ રહે છે. અને એ રીતે આખા જગતનેય મૂંઝાવવા મથે છે. અહીં જ ભૂલતું મૂળ છે. સાણા અને બુદ્ધિમાન ગણાતા સાધકોની બુદ્ધિની બાજુમાં ખંધ થવાનું મૂળ કારણ પણ અહીં છે.

આનો સાધક વિશ્વમાં વિશાળ વિદ્યાસાગરમાં સ્વનાત્મક શિક્ષણ આપતી વિવિધ વસ્તુઓમાંથી કંઈયે નહું પામી શકતો નથી, તેને મન કંઈ નહું લાગે તો યે તે માત્ર જૂનાને સિદ્ધ કરવાના પ્રયાણરૂપે તેને સંધરે છે, અને આથી તો તે બલદાય વધુ વિકૃત અને જમમય બને છે.

સારાંશ કે કોઈ પણ મત, પંથ, સંપ્રદાય કે ધર્મની માન્યતા જટલે અંશે તે તે મત, પંથ, સંપ્રદાય કે ધર્મના સાધકને ગમે, તેટલે અંશે તે તેમાંનું સત્ય જીલે; અને તે એક જ કિસ્મથી સંતોષ ન પડકતાં સત્યના સાગર સમા અંતઃકરણના અનંત સૂરોમાંથી તેને અનુકૂળ મળતાં ખીજાં જે આદોહનો મળે તેમને અવકાશ આપી પોતાના સારંગમની મુંદર સંવાદના સાથે, અને આત્માનાં એ દિવ્ય સંગીતમાં મગ્ન બને, એમાં જ એનું હિત છે.

[૪] પણ પ્રિય જાન્યૂ! તેઓ માત્ર કુસુકિતથી ધર્મને સિદ્ધ કરવા મથે છે. એટલું જ નહિ બલકે એક બાળુ કદાપ્રહપૂર્વક પોતાનો માનેલો ધર્મ જ સાચો અને મુક્તિદાતા છે એમ બીજાઓને ઠસાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે, અને બીજા બાળુ બીજા ધર્મની નિંદા કરતા ફરે છે. (તેઓ પોતે ડૂબે છે અને અન્યને ડૂબાડે છે.) આવા એકાંત-

વાદી અને કદાચહીઓનો પ્રસંગ પડે તો તટસ્થ સાધકે તેમને એ જ પ્રત્યુત્તર આપવો કે તમારું બોલવું અકસ્માત (હેતુ અને વિવેકથી રહિત) છે. કારણ કે સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી અને જગત્કલ્યાણના ધમ્મકુલગણને એમ કહ્યું છે કે:—જેઓ પોતાનું જ સત્ય છે એમ માને છે કે વદે છે તેઓ એકાંતવાદી છે અને સત્યથી પોતે જ વેગળા રહે છે. (આ રીતે કહી સમર્થ અને બુદ્ધિમાન સાધકોએ એવા કદાચહી સાધકોને પ્રસંગ પડ્યે સમજાવવા પ્રયત્ન કરવો, પણ જો તેથી કંઈ પણ હેતુ ન સરતો હોય તો) તેમણે તેવા પ્રસંગે મૌન સેવવું.

નોંધ—આ સૂત્રમાં અનેકાંતવાદનાં કિસ્સો વધુ પ્રકાશિત રૂપે નજરે પડે છે. અહીં જ જૈનદર્શન શું છે એ સ્પષ્ટ સમજાય છે. સૂત્રકાર કહે છે કે માન્યતાના ભ્રમમાં આગ્રહબુદ્ધિને વધુ અવકાશ છે. અને આગ્રહ કદાચહીનું સ્વરૂપ પકડે છે. કદાચહ એટલે પોતાના મતને પકડી રાખવાની નદિત અને જટ વૃત્તિ. આ વૃત્તિને મહાપુરુષોએ જોતું સ્વરૂપ આપ્યું છે. આ વૃત્તિ અનિષ્ટ કરાવે છે તે દોનાથી અબાલુ છે? ધર્મને ઓઠે થયેલાં અનર્થોનો તથા વધળવૃત્તિ માટે થયેલી હિંસાઓનો ઇતિહાસ આ વાતના પુષ્ટ પ્રમાણરૂપ છે.

કુનિયામાં પ્રવર્તતા મતો, પંથો સંગ્રહાયેલ કે ધર્મોના પ્રારંભ તપાસીએ તો તેઓ કોઈ એક કાળ અને સંયોગો પરથી જન્મ્યા હોય છે. તે વખતનો ઇતિહાસ તપાસતાં એમ થવું વાસ્તવિક હોય છે એવું જણાયા વિના રહેવું નથી. પરંતુ એ જ માન્યતાને ન્યારે ત્રિકાળાભાષિત અને પૂર્ણ સત્યરૂપ માનીને તેને અનુસરનારાઓ અન્ય કાળ અને અન્ય સંયોગોમાં પણ તે જ રૂપે તેને રાખી મૂકવાનો આગ્રહ સેવે, અને એ આગ્રહને વળગી રહેવા માટે બીજા વાડો રમે, અને ઉપરના સૂત્રમાં તો સૂત્રકાર કહે છે કે તે વાડોને બીજાઓ પર પરાણે હાથવાનો પ્રયત્ન થાય, ત્યારે તે માન્યતા એકાંત અને અનર્થકારી બને એમાં આશ્ચર્ય જોવું નથી. પણ સત્યાર્થી સાધક આ પ્રવાહમાં એવાઈ પોતાનું પતન ન નોતરે એ ખાતર સૂત્રકાર અહીં સ્પષ્ટ બાબે છે કે આવી ભાંજગડમાં સત્યાર્થી સાધક ન પડે, કે બીજાને પડવામાં સાથ ન દે, અને જાની રહે તો તેવે માર્ગે જતા સાધકોને તે પ્રિમ-પૂર્વક પોતાનો અનુભવ કહી સન્માર્ગે વાળવાનો પ્રયત્ન કરે.

સત્ય કેવળ બુદ્ધિની સુક્તિઓ કે દૃઢ્યના આવેશથી સિદ્ધ થઈ શકતું નથી; બુદ્ધિ અને દૃઢ્ય બન્નેની શુદ્ધિ અને સમન્વયદ્વારા પામી શકાય છે. સત્યાર્થીને આમ્રહ જ્ઞાનો? અને હોય તોય પોતાપૂરતો જ હોય; એ સત્યને જીવનમાં ઉતારવાના પ્રયોગનો હોય, માન્યતાનો નહિ; કદાચહીને તો માન્યતાનો જ આમ્રહ હોય છે, સત્યનો નથી હોતો, કારણકે સત્યનાં કિરણો ત્યાં પહોંચી શકતાં નથી. સત્યાર્થી અને કદાચહીનું આ તારતમ્ય વિચારવાયોગ્ય છે.

આ સૂત્રમાં બીજી વાત એ પણ કહી છે કે પોતે સ્વીકારેલી માન્યતા કે આચરેલો ધર્મ ગમે તેટલો ઉત્તમ હોય તોય તેનો કદામ્રહ કે ગર્વ ન હોવો પટે, અને અન્યનો આચરેલો પોતાની અપેક્ષાએ ઊતરતો હોય તોય એની નિન્દાય ન હોવી પટે. એમ કરવામાં એકાંત અનિષ્ઠ છે. છતાં કેઈ એમ કરતું હોય તો સત્યાર્થી એના ઉપર પણ ક્રોધ કે રોષ ન કરે; માત્ર એને પ્રેમપૂર્વક સમજાવવો પ્રયત્ન કરે, અથવા એમ થતું અસહ્ય હોય તો મૌન રાખે. એટલું જ સત્યાર્થીને માટે હિતાવદ્ છે.

[૫] ખાસ પ્રસંગ પડે તો મતામ્રહી સાધકોને મુનિ સાધક સંક્ષિપ્તમાં આ રીતે સમજાવવું કે “જે જે ધર્મને બહાને પાપકર્મ થઈ રહ્યાં છે (તેમાં હું માનતો નથી) તે બધાને હું છોડી દેવા માગું છું.” મારી અને આપની માન્યતા વચ્ચે આ જ ભિન્નતા છે.

નોંધ:—કદાચહી સાથે દલીલમાં ઊતરતાં કેટલીકવાર સામાને પણ કદાચહીનો ચેપ લાગી જવાનો ભય છે. આથી પ્રાયઃ મૌન રાખવાનું અને ખાસ પ્રસંગ પડે તો ધર્મની વાસ્તવિકતા પોતે જે રીતે સમજ્યો છે એ સાંત ભાવે અને અનુભવપૂર્ણ રીતે સમજાવવાનું સૂત્રપ્રત મહાત્માએ આગળના સૂત્રમાં સૂચ્યું.

આ સૂત્રમાં સત્યને પણ કેવી રીતે અને કેવા આકારમાં મૂકવું તે સ્પષ્ટ કરી દે છે. આમાંથી સત્યપ્રિય સાધકોને: જાણવાનું પાડ્યું મળી રહેશે. સત્યાર્થીના મુખમાં કેઈ પણ વ્યક્તિની વ્યક્તિમત્ રીકા ન હોય, તેમજ કેઈ પણ મત, પંથ, સંપ્રદાય કે ધર્મની પૃષ્ઠાયે નહોય, એવું આ સૂત્રમાંથી ફલિત થાય છે.

જે ધર્મમાં કદાચદ કે ધર્મજનન ન હોય, જે ધર્મના સંસ્થાપકો નિઃસ્વાર્થી તથા નિર્દોષ જીવન જીવ્યા હોય અને જે ધર્મ દેવળ આવેલ કે સાગરનીના ઉછાળા પર કિંવા કોરી દલીલો પર નહિ પરંતુ સત્યના મુદ્દ પાયા પર પ્રતિષ્ઠિત થયો હોય, તે જ ધર્મને ધર્મ ગણે; અને ઉપરના ગુણોથી વિરુદ્ધ એટલે કે દોષોથી દૂષિત હોય તેને અધર્મ ગણે. આ જ ધર્મ અને અધર્મને ઓળખવાનું સત્યાર્થીનું સાચું માપક ચંત્ર છે.

ધર્મને ઓઢે જ્યાં જ્યાં અધર્મ જુએ ત્યાં ત્યાં તેને દૂર કરવામાં પોતાનું બળ ખર્ચે. અને જ્યાં જ્યાં સત્ય જુએ ત્યાં ત્યાંથી તેને પોતે નિઃસંકોચ અને ઉદાર ભાવે યોધીને પોતાનું કરે. સત્યાર્થીનાં તો આ ભે મૂળલક્ષણો છે, એની ક્રિયાપરથી એ સ્પષ્ટ પરખાઈ રહે છે. પણ આ અધર્મને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં કરતાં એનું ધ્યેય તો દેવળ સત્યરોધનનું અને સ્વીકારવાનું જ હોય. સત્ય રોધવા જતાં વચ્ચેનાં બાધક અનિયોને દૂર કરવાની ક્રિયા થાય એ તો સ્વાભાવિક છે, પણ તે એનું ધ્યેય ન હોય. આ આરાધ કહી ઉભે નીચેના સૂત્રમાં સૂત્રકાર વિવેકને મુખ્ય સ્થાન આપે છે.

[૬] સત્યાર્થી જંખૂ! જે સાધક આટલો વિવેક સમજે તેને ગામમાંય સત્યની આરાધના સુલભ છે અને જંગલમાંયે સુલભ છે. અને જેનામાં આટલો વિવેક નથી તે ગામમાં રહે તોય ધર્મની આરાધના કરી શકતો નથી ને જંગલમાં જાય તોય ધર્મની આરાધના કરી શકતો નથી. એવું જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યે પૂર્ણ સમભાવે જીવી જનાર શ્રી સર્વજ્ઞભગવાને અનુભવ પછી બાખ્યું છે.

નોંધ:—ધર્મ વિવેકમય દષ્ટિમાં છે એવું ઉપરના સૂત્રમાં સ્પષ્ટ કથન છે. જે માન્યતા, વિચારણા કે ક્રિયામાં વિવેકબુદ્ધિનું સ્થાન ન હોય તેમાં અનેક દોષોનો સંભવ છે. એમ કહી સૂત્રકાર એ બતાવે છે કે વિવેકબુદ્ધિ પર ધર્મનો મોટો આધાર છે. બીજી વાત એ છે કે સ્થાનની કસી મહત્તા નથી. જોઈએ તો વસતિવાસ કરો કે જોઈએ તો જંગલમાં જઈ વસો. અનુભવ એમ જ કહે છે કે જેનામાં વિવેકબુદ્ધિ ભગ્યત થઈ નથી તેને વસતિ અને જંગલ બન્ને સમાન અસર ઉત્પન્ન કરે છે. જંગલમાં જઈને પણ અવિવેકી પોતાના સંસારને કલ્પનાદ્વારા ખરો કરી શકે છે; જ્યારે વિવેકી સાધક વસતિમાં રહેવા છતાં સંસારથી નિર્લેપ રહી શકે છે. સારાંશ કે પતન

અને વિકાસનો સંબંધ સ્થાન, ક્ષેત્ર કે તેવાં કોઈ બાહ્ય નિમિત્તો સાથે નથી, ઉપાદાન સાથે છે. આથી એટલું ક્લિષ્ટ થયું કે કોઈ પણ બાહ્ય નિમિત્તો, સંયોગ કે ક્રિયા નેટવર્કને અંશે ઉપાદાનની શુદ્ધિમાં સહાય કરે તેટલું જ તેનું મહત્ત્વ અને ઉપયોગીપણું છે.

[૭] પ્રિય જંબૂ! આથી જ શ્રીભગવાને ઉપાદાનની શુદ્ધિને મહત્ત્વ આપ્યું છે, અને તે શુદ્ધિ સારુ મુખ્યત્વે સાધકના ત્રણ સાથીઓ ત્રણ યામો (મતો) બતાવ્યા છે. આર્થ પુરુષો આ તત્ત્વોનું રહસ્ય પામીને હમેશાં સાવધાન રહે છે.

નોંધ:—પ્રથમના સૂત્રમાં ત્યાગીના ધર્મનું અને સંગતિદોષથી બચતાં જહેવાનું માર્ગદર્શન કરાયું, એટલે સાધકને બાહ્ય નિમિત્તોના લેપથી નિર્લેપ થવાનું સૂચનું. પણ તેમાંય વિવેકબુદ્ધિ તો હોવી જ નેહીએ એમ સમજાવીને આ સૂત્રમાં સૂત્રકારે ઉપાદાનની શુદ્ધિનાં મુખ્ય સાધનો વર્ણવ્યાં છે.

ત્રણ યામો ત્રણ મતોના અર્થમાં છે. વૃત્તિકારે તો વચ અને મત બન્ને અર્થો લીધા છે. દીકાકારને પણ લગતમ એ જ અભિપ્રાય છે. તોયે અહીં એમને મતનો અર્થ વધુ પ્રસ્તુત લાગ્યો છે. નેકે એ રાંકા થવી શક્ય છે કે મતો તો પાંચ જ હોય, કારણ કે ભગવાન મહાવીરના સમયની આ વાત છે. એમની તીર્થ સ્થાપનામાં પાંચ મતોને સ્થાન મળ્યું છે, પણ એ રાંકાનું સમાધાન મળી રહે છે. અહીં દર્શાવેલાં ત્રણ મતોમાં અદિ'સા, રાત્ત અને નિર્મમત્ત્વનો સમાવેશ છે.

પ્રથમસૂત્ર એ ક્યેમરૂપ છે, અને અદિ'સા તથા નિર્મમત્ત્વ એ બે એનાં સાધનો છે. નિર્મમત્ત્વનો સંબંધ પ્રાયઃ વૃત્તિ સાથે છે. નેટવર્કે અંશે વૃત્તિમાં નિર્મમત્ત્વની ભાવના દૃઢ થાય તેટલે અંશે ક્રિયામાં અદિ'સા જિતરે અને સત્યના અંશે વિકસે.

જે સાધક વૃત્તિમાં નિર્મમત્ત્વ લાવવાનો પ્રયત્ન કરતો હોય તે જનને નિયતો અને બીજી ઉદ્વિગ્ધોના પણ અંચમી તો હોય જ. સૌથી પ્રથમ સ્ત્રી-મેહાદને ત્યાગ અને પછી પદાર્થોની અમલબુદ્ધિનો ત્યાગ, એ બન્ને નિર્મમત્ત્વમાં પ્રવેશવાની પ્રથમ ભૂમિકાઓ છે. એટલે આ રીતે એ ત્રણ મતોમાં પાંચે મતોનો એક થા બીજી રીતે સમાવેશ થઈ જ ન્નય છે.

જેટલે અંશે આ પ્રતો ક્રિયામાં લિતરે તેટલે અંશે તે આર્ય ગણાય. એમ કહીને—આર્યપદ મૂકીને—સૂત્રકારે આર્ય ગણાતા કે આર્ય થવા મથતા માનવમાત્રનો આ સનાતન ધર્મ છે એમ સૂચવ્યું છે. આર્ય શબ્દ કોઈ એક ક્ષેત્રનો કે કોઈ એક મંત, પંથ કે ધર્મનો શબ્દ નથી. ‘આર્ય એટલે સ્વચ્છ માનવ.’ જગતની સર્વ માનવપ્રજા પોતાને સ્વચ્છ કહેવડાવવાનું પસંદ કરે છે. એટલે આ ધર્મ આખાયે વિશ્વનો છે. વિશ્વની શાન્તિનું મૂળ પણ એ ધર્મના પાલનમાં છે. એવું આમાંથી ફલિત થયું.

[૮] મોક્ષાભિમુખ જંજૂ! આ રીતે સાથીઓની આરાધના કરી જેઓ ક્રોધાદિ દોષો સામે ઝૂમી એમના જોરને શાંત કરે છે તેઓ જ પાપકર્મથી અને પાપી વૃત્તિથી અક્ષય રહી શકે છે. અને એ જ અનિદાન—એટલે કે પોતાના આત્માને ન વેચનાર તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા છે.

નોંધ:—ક્રોધાદિ રિપુઓ સાથેનું ધ્વંસ તો વીતરાગભાવની પૂર્ણ પરાક્રાંતિએ—ન પહોંચાય ત્યાં સુધી ચાલવાનું જ. પરંતુ સાધકમાં અને સામાન્ય જીવમાં એટલો જ ફેર કે એક એની સામે લડવા બોલો રહે અને બીજો એને વશ થાય. જે લડવાને તૈયાર થયો છે તે કદાચ પ્રથમ હારે તોય તેમાં જીતવાની અભિલાષાનું હોવાપણું છે, એટલે જમણા જોરથી સામગ્રી મેળવવાના પુરુષાર્થની તક છે. અને બીજાને એ નથી. જ્યાં સુધી આટલી તૈયારી ન થાય ત્યાં સુધી પદાર્થોથી દૂર રહેવું બધે શક્ય થાય, પણ પાપકર્મથી છૂટવું શક્ય નથી. અને જે પાપકર્મથી છૂટવાને શક્તિમાન નથી તે પોતાના આત્માનું કલેદાલે દેવાળું કાઢે તેમાં આશ્ચર્ય જેવું કશું નથી. ‘જગતમાં જે જે જીવે પરાભાવમાં મૂંઝાઈને સ્વભાવનું વિલાકં ક્રતા દેખાય છે તે તે જીવોની આ એક ભૂમિકા હોવાથી તેઓ તેમ કરે છે. જ્યાં સુધી બહાર જ રોધવાની દૃષ્ટિ છે, ત્યાં સુધી આમ થવું સ્વાભાવિક છે. એટલે જે એ સ્થિતિ ટાળવી હોય અને સાચા વિન્નતા બનવું, હોય તો એ સાથી સુલોને સૌથી પ્રથમ પોતાના કરી લેવા ઘટે. એટલું આ સૂત્ર પરથી સહેલાઈથી સમજાયે.

[૯-૧૦] અહો સાધકો ભુઓ:—જિંચી, નીચી, તીરછી (મધ્યમ) અને અધગી દિશાઓ તથા વિદિશાઓમાં જેટલા જીવે રહેલા છે, તે પ્રત્યેક નાનામોટા જીવજંતુને કર્ગસમારંભ રહેલા છે. માટે

તે પોતે કદી ઉપયોગશૂન્ય ક્રિયા નહિ જ કરે. એટલું જ નહિ બલકે જેઓ વિવેકશૂન્ય ક્રિયાઓ કરતા હોય તેમનાથી પણ દૂર રહેશે. એમ કહી તે એક વ્યવહાર દષ્ટિ ખરી કરે છે. તે એ જ કે અહિંસક હિંસા ન કરે, એટલું જ નહિ પણ હિંસાને જોઈ પણ ન શકે, એટલે કે હિંસાનો વિરોધ પણ કરે. આ પરથી એટલું સ્પષ્ટ થયું કે જૈનદર્શનની અહિંસા કેવળ નિષેધાત્મક જ નથી બલકે વિધેયાત્મક પણ છે. એટલે કે અહિંસકનું માપ પ્રેમ પર નિર્ભર હોવું ધટે. સાધક જોઈએ વિશ્વપ્રેમી તેટલો જ તે અહિંસક ગણાય.

[૧૨] વહાલા મોક્ષાર્થી જાઓ! આ રીતે પાપકર્મનું રહસ્ય સમજીને શુદ્ધિમાન, સંયમી અને પાપભીરુ સાધક આ અને એવા ખીળ દેડાથી વિરમે.

નોંધ:—વિવેકશુદ્ધિ, સંયમ અને પાપભીરુતા સફળ થયાં ત્યારે જ ગણાય કે ત્યારે હિંસાના સંસ્કારો નિર્મૂળ થઈ વૃત્તિમાં અહિંસકતાનો સંચાર થાય.

ઉપસંહાર

મનુષ્યની મતિબિનતા પ્રમાણે બિન વિચારો હોય તે કંઈ અસ્વાભાવિક કે હાનિકારક નથી. પરંતુ પોતાના વિચારો પરમ સત્ય કદાચી કદાચહમાં પડી જવું, નવીન વાદો કે મતો રચવા તે જ અસ્વાભાવિક અને હાનિકારક. આથી જૈનદર્શન એકાંતતામાં ન પડતાં અનેકાંતવાદ સ્વીકારે છે. કોઈ પણ સાધક એકાંતવાદમાં સપડાઈ જ નય તે ખાતર સંક્ષિપ્તમાં મુખ્ય મુખ્ય મતોની માન્યતાનું ઉપર દર્શન કરાવીને, કોઈ વાદો કે મતો પોતપોતાની દૃષ્ટિએ ખોટા નથી પરંતુ તેમના કોઈ એકને જ ખૂર્ણ સત્ય તરીકે માની લેવું તે જ ખોટી વસ્તુ છે, એમ સમજાવી તેવા મતમતના ઝગડામાં ન પડતાં સાધકે તેમાંનું જે કંઈ સત્ય હોય તે શોધવું અને અન્ય કદાચહી સાધકોને પણ તેનું જ્ઞાન કરાવવું એમ બતાવ્યું છે.

ન્યાં પાપ નથી, પાપી વૃત્તિ નથી, સ્વાર્થ નથી, વાસના નથી, કલેશ-કંકાસ નથી તથા કદાચહ પણ નથી અને 'સાચું' એ જ મારું' એવી ભાવના પ્રબળપણે વર્તે છે, ત્યાં જ સદ્ધર્મ ટકે છે. આવો સદ્ધર્મી સાધક જે ત્યાં વસીને કે રહીને સત્યની સાધના પોતે કરે અને અન્ય સાધકોને મતિથી જ નહિ, માત્ર વાણીથી જ નહિ, પણ વર્તનથી પ્રેરક બને. સત્યની સાધના ઉપાદાનશુદ્ધિની ભાવના ખરી રાત્ર થાય છે. ઉપાદાનની શુદ્ધિ સત્યનું

એકદક્ષીપણું, વીરતાબરી અહિંસા, અને અહંતા તથા મમતાનો ત્યાગ એ ત્રણ સાધનોદ્વારા ક્રમશઃ પ્રાપ્ત થાય છે.

એક પાસેથી લઈ તેમાંથી બીજાને આપવું એ આદર્શ દાન નથી. પોતાની જરૂરિયાત ઘટાડી તેમાંથી બીજાને આપવું એ આદર્શ દાન છે. સંગદોષની અસર છૂટકા પર કારમી રીતે પરિણમે છે. જોયો પોતાનું જ પૂર્ણ સત્ય છે એમ માને છે કે વહે છે, તેઓ એકાંતવાદી છે. કદાચહોને કુહાડો વિકાસવૃક્ષના મૂળને જ કપી નાખે છે. વિવેક વિના ધર્મ ટકી શકતો નથી. ક્રિયા તો સર્વત્ર છે, પણ ધર્મ અને અધર્મના ભેદને સમજો પાપ અને અધર્મ બન્ને કિત્ત વસ્તુ છે. અધર્મનો સંબંધ વૃત્તિ અને ક્રિયા બન્ને સાથે છે. પાપનો ક્રિયા સાથે હોય, પણ વૃત્તિ સાથે હોય અને ન પણ હોય. અધર્મમાં આત્માનું નિશ્ચિત પતન છે, પાપમાં હોય અને ન પણ હોય.

એમ કહું છું.

વિમોક્ષ અધ્યયનનો પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

દ્વિતીય ઉદ્દેશક

પ્રલોભનજય

પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં કુસંગત્યાગની બીના વર્ણવી. આ ઉદ્દેશકમાં સાધનામાર્ગમાં વારંવાર ઉપસ્થિત થતાં છતાં સામાન્ય દેખાતાં પ્રલોભનો કે જે વસતિસંગથી દૂર રહેતા સાધકને પણ પોતાની જાળમાં પકડી પાડે છે, એમનો અહીં ઉલ્લેખ છે.

પ્રલોભનો મુવર્ણની સાંકળ સમા છે. એમનામાં એક એવું આકર્ષણ છે કે એમના બંધનમાં કોઈ ન નાખે છતાંયે મનુષ્ય હોંશેહોંશે સ્વેચ્છાપૂર્વક બંધાય છે. અને બંધાય પછી ઊંડો પોતાને પુણ્યશાળી મનાવે છે. લોકમાં આ એક અતિ આશ્ચર્યજનક વસ્તુ છે.

સંયમના કડક નિયમોથી કંટાળેલા મુમુક્ષુ સાધકો પણ કેટલીકવાર આ બેડીમાં સપડાઈ જાય છે; અને પછી એમની તે સમયની માનસિક નબળાઈનો લાલ લઈ પ્રલોભનો

પોતાની અસર એમના મન પર દૃઢ રૂપે સ્થાપિત કરે છે, અને અતિ પ્રયત્નોથી પ્રાપ્ત થયેલા સુસંસ્કારોની સ્મૃતિને એ નષ્ટ કરી નાખે છે. આથી સાધકનું જીવન સાંસારિક વિષયો પ્રતિ પ્રેરાય છે. એ પ્રસંગે એ વૃત્તિના પોપણુ માટે કે ક્ષુદ્રાભિમાનના પોપણુ માટે એવા સાધકો કોઈ એક માન્યતા કે સિદ્ધાંતનું ઓડું પકડી પોતાનું ભક્તમંડળ જમાવી વાડો બાંધવાના કોડ સેવે છે. જ્યારે એવા સાધકોની પરિસ્થિતિમાં બહુ ઝડપી અને છેક જ પહોંચે થઈ જતો દેખાય છે, ત્યારે એ એકાએક થયેલા પલટાને જોઈ એમના હિતૈષી કે પૂર્વ-પરિચિતોને દુઃખ, ખેદ કે આશ્ચર્યની લાગણી ઉદ્ભવ્યા વિના રહેતી નથી.

આવા સાધકોનું પૂર્વજીવન વૈરાગ્યપૂર્વક પસાર થયેલું હોઈ જનતાના માનસ પર એનું પૂજ્ય સ્થાન અકિત થઈ ગયું હોય છે. તેથી એ પોતે જ નહિ બનકે એમની રાગરક્ત જનતા પણ એમના આ માર્ગને અનુ-ગ્રહિ છે અને અનુસરે છે. તેમ જ ભક્તિ, પ્રેમ અને સત્સંગના બહાનાતળે એ સાધકની ભૌતિક લિપ્સા કે મિથ્યાડંબર વિસ્તરે છે.

હૃદય જે તે સાધક પ્રલોભનમાં છેક જ ફસાઈ જઈ છેલ્લી કેટિએ જઈ પહોંચે અને ત્યાગના ધ્યેયથી જ પર થઈ જાય તો કેટલીકવાર જનતાની ઊંઘ ઊડી જાય છે, અને તે એમને છોડી દે છે. પરંતુ જે એ સાધક પોતે અર્ધ-દૃઢ સ્થિતિમાં જ રહે તો તો એનું ગાડું આગળ ને આગળ વધતું જાય છે. પરંતુ આ માર્ગ અતિ તો પોતાને અને ઇતરને બંનેને હાનિકર જ નીવડે છે. તેથી જ જિનભગવાનોએ સાધકોના વર્ગ પાડી ઉચિત નિયમોનું કડક પાલન

કરવાની કંડક આજ્ઞા કરી છે. તેનું અક્ષરશઃ પાલન કરવામાં સાધનાની સિદ્ધિ થતી રહે છે.

આસપાસના ગંભીર પ્રવાહથી બચવા માટે રચાયેલા શ્રમણ સાધકના નિયમોરૂપી ક્ષિત્તામાં એક છિદ્ર પણ હાનિકારક નીવડે છે. આથી ખાણું, પીણું કે બીજી સામાન્ય ક્રિયાઓમાં ઉપરિચિત થતાં પ્રલોભન પર વિજય મેળવવાનું અને સાધનાતા સંપાદનનું સૂચવતા

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] લિશ્તુ સાધક રમશાનમાં અથવા સૂના ઘરમાં, પર્વતની ગુફામાં, કોઈ વૃક્ષના મૂળમાં, કુંભારની ખાલી જગ્યામાં કે બીજા કોઈ એકાંત સ્થાનમાં ફરતો હોય, બિભો હોય, બેઠો હોય, કે સૂતો હોય, અને એવે પ્રસંગે એને જોઈ કોઈ પૂર્વપરિચિત અથવા કોઈ અન્ય ગૃહસ્થ તેની પાસે આવીને ભક્તિપૂર્વક આમંત્રણ કરે કે હું આયુષ્યન તપસ્વી છું ! હું આપને સારુ ખાન, પાન, ખાદ્ય, સ્વાદ્ય, વસ્ત્ર, પાત્ર, કંબલ, પાદપુષ્પ વગેરે અંદર પદાર્થો આપને હિદ્દેશીને, નાના છવોના આરંભથી બનાવીને, વેચાતા લઈને, ઉધાર લાવીને, ફાણા પાસેથી ખૂંચવી લાવીને કિંવા એ પદાર્થો બીજાના હોવા છતાં તેની રજા વગર લાવીને, અને મારે પોતાને ધેરથી લાવીને આપું છું, અથવા આપને માટે જ આ ખાસ મકાન ચણાવું છું, કે છણોદાર કરાવું છું; માટે આપ (કૃપા કરી) અહીં રહો અને ખાઓ, પીઓ.

નોંધ:—પ્રતિમાધારી લિશ્તુને એવા નિયમ હોય છે કે એ પોતે કોઈ એક સ્થાનમાં ગયા હોય અને ત્યાં સધ્યા થઈ જાય તો પછી એ સ્થાન ગમે તેવું હોય તો એ સ્થાનમાં એણે રહી જ જવું જોઈએ. તે અપેક્ષાએ રમશાનનું સ્થાન કદાચી રાક્ષસ એવો વૃત્તિકાર અને ટીકકારનો મત છે. જોકે રમશાન અને શૂન્યાગારનું સ્થાન તો સ્થવિરકદાપી અને જિનકદાપી બન્ને માટે વિધેય હોય એવો ધણે સ્થળે સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે જ. દા. ત., ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રના બીજા અધ્યયનમાં પણ એ પદનું સ્થાન છે. એવું એવું તો ધણે

સ્થળે મળે છે તોયે વૃત્તિકાર અને ટીકાકાર બન્ને આ વાતમાં અસંમત થાય છે. કારણકે તેઓ એને કહેવા માગે છે કે રમણાનની આસપાસના અશુદ્ધ વાતાવરણની અસર મન પર પૂર્ણ રીતે થવાનો સંભવ હોઈ વિચિ- નિષેધોમાં માનનાર, નિયમબદ્ધ સ્થવિરકક્ષી બિશુ માટે તે કલ્પ્ય નથી. પરંતુ આમ કહેવાનો એ બન્ને મહાત્માઓનો મૂળ આશય રમણાનમાં રાત્રિવાસની અનુચિતતાપૂરતો હોય એમ હપરની ખીનાથી જણાય છે. પણ વાસ્તવિક રીતે તો આ રાત્રિની વાત જ નથી. જો કે “એ પદ રાત્રિ- સૂચક માનવાનું કારણ છે, ખરું.” પણ બિશુ પાસે શિક્ષાના આમંત્રણ અર્થે મૃદુસ્થનું આવડું રાત્રિ માટે સંગત નથી. એટલે આ દિવસપૂરતી વાન હોય એમ માનવું અને સર્વથા સુસંગત લાગે છે.

સૂત્રકાર મહાપુરુષે અહીં - નિર્જનતાસૂચક સ્થાનો નિર્દેશ્યાં છે. તેની પાછળ એ આશય છે કે જે સ્થળે કોઈએ ન હોય, બિશુને ભોજનની આવશ્યકતા હોય અને તેવા વખતે કોઈ આદર્શ લક્ષ્ય બની ભક્તિપૂર્વક ભોજન લાવે કે સુંદર સ્થાનનું આમંત્રણ કરે તો એ પણ એક જગ્યા પર પ્રલોભન જણાય. તોયે બિશુ ચોનાની પ્રતિજ્ઞાનું, ત્યાગના નિયમેનું પથાર્ય પાસન કરે અને ત્યાં જ એ લાગીના દંડ સંકલ્પની કરોતી છે.

ત્યાગી સાધકનું જીવન કોઈનેય પીડાકારી ન હોય, ન જ હોવું થટે. એનું જીવહારુ રૂપ સૂત્રકાર મહાત્માએ આ સૂત્રમાં વ્યક્ત કર્યું છે. અજત્યનું સાધન પણ દૃષ્ટિ હોય તો એને બિશુ ન લાપરે. “બીજે મનુષ્ય ગમે ત્યાંથી અને ગમે તેવી રીતે કોઈ પણ વસ્તુ લાવે એમાં મારે શું?” આવું જવાબદારીથી વેગળું અને મૂર્ખતાભર્યું કથન ત્યાગીને ન શોભે. ત્યાગી તો જગતનો આદર્શ પુરુષ છે. એની એક પણ ક્રિયા વિશ્વના સંબંધથી ભિન્ન છે, એવું એ ન માને. એટલે જ એ વધુ ભગૃત રહે અને એની પ્રત્યેક ક્રિયા તપા પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છવાસમાંથી જગતને આદર્શ મળે એવું સ્વાભાવિક જીવન જીવે.

જોકે અહીં તો આદ્યારાદિ સામગ્રીના આમંત્રણની જ વાત છે. એથી પ્રત્યક્ષ તેટલી દાનિ દેખાતી ન હોય તોપણ આટલી દૃષ્ટિથી પ્રલોભનની વૃત્તિને જે વેગ મળે છે એ વેગનું પરિણામ અવશ્ય લથડાઈ નીવડે છે. એટલે એવા ભવિષ્યથી બચવા માટે જ આ સૂત્રમાં આ વિષય પર અતિમદત્વ અપાયું

છે. કારણકે જે નિરાસક્તિની પૂર્ણ સાધના થયા પહેલાં સાધકમાં પ્રલોભનની વૃત્તિના અંશે રહી ગયા હોય તો એ એક યા બીજી રીતે તે સાધકને પ્રસંગ પડ્યે પકડવાનો પ્રયત્ન કર્યા વગર રહેતા નથી અને ઘણીવાર ફાવી નય છે. માટે જ ત્યાં સુધી ત્યાગ પર કડક લક્ષ્ય રાખવું રહ્યું.

[૨] અહો આયુષ્મન્ સાધકો ! (આવા પ્રસંગ કદાચ તમેને પણ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે) એ પોતાના જાણીતા મિત્ર અથવા અન્ય મનસ્વી ગૃહસ્થને આ પ્રમાણે કહેવું કે હે આયુષ્યમન્ મહોદય ! હું આપનું આ વચન કબૂલ કરી શકતો નથી અને પાળી પણ શકતો નથી. માટે શા સારુ તમે મારા માટે આવી ઉપર્યુક્ત આરંભાદિ ક્રિયાઓ કરીને ખાન, પાન, વસ્ત્રાદિની ખટપટ કરો છો અને શા માટે મકાન ચણાવો છો ? હે આયુષ્યમન્ ગૃહસ્થ ! હું આવાં કાર્યોથી દૂર રહેવા માટે તો ત્યાગી થયો છું.

નોંધ:—ત્યાગીની વાણીમાં કેટલી મૃદુતા હોવી ધટે, તેનું ઉપરના સૂત્રમાં આજેહૂળ બતાવે છે. સહજત્યાગ વિના આવે સમયે આવાં વચનો ન હોઈ શકે. કાં તો એ સાધક પ્રલોભનમાં સપડાઈ નય અને કાં તો એ બ્રહ્મિ પર કુપિત થાય; આ બેમાંથી એક સ્થિતિ એ પ્રસંગે બની નય છે. પ્રલોભનનું કારણ તો સ્પષ્ટ છે. એટલે આવે સમયે પ્રલોભનમાં પકડાઈ જવું એ માનવવૃત્તિ માટે શક્ય વસ્તુ ગણાય. અને કેટલાકને પ્રલોભન પણ ન થાય, તોયે બીજું કંઈ હોય છે. તેમને પોતાના ત્યાગની ખુમારી હોય છે. મને આવું કશું આમંત્રણ કરે? હજી મારા ત્યાગને એણે ઓળખ્યો નથી. એ પ્રકારનું અભિમાન એનામાં દેવ અને ધૃણાની વૃત્તિ હત્યત્ર કરે છે. અહીં એ બંને ન હોવાં ધટે, એવા ભાવ સૂત્રકાર દર્શાવે છે.

જેટલો પદાર્થરાગ ત્યાગ્ય છે એટલો જ પદાર્થદ્વેષ પણ ત્યાગ્ય છે. ત્યાગી તો બંને પ્રસંગોમાં સમભાવી રહે. સમતા એ એના જીવનનું હોઝા-યંત્ર છે. એ ન તો રાગ તરફ ઢળે, કે ન તો દ્વેષ તરફ ઢળે.

[૩] મુનિ સાધક સ્મશાનાદિમાં ફરતો હોય કે કાંઈ બીજા અધારનાં સ્થળોમાં વિચરતો હોય તેને જોઈને તે મુનિને જન્માડવાની.

પોતાની હૃદયેચ્છાથી કાષ્ટ ગૃહસ્થ તે મુનિ સાધકના નિમિત્તે આરંભ કરીને આહારાદિક આપે, અથવા રહેવા સારું મકાન બનાવે—આ વાતનો તે સાધકને પોતાના શુદ્ધિબળથી, બીજાના કલ્યાણથી કે સાંભળવાથી ખ્યાલ આવે કે “આ ગૃહસ્થ મારા માટે આહારાદિક બનાવી મને આપવા છૂટે છે, અથવા ચણેલું મકાન આપવા માગે છે” તો તે પ્રસંગે મુનિ સાધકે પૂરતી તપાસ કરી એ બીનાને યથાર્થ રીતે જાણી લેવી ઘટે, અને જાણી લીધા બાદ તે ગૃહસ્થને સ્પષ્ટ કહી દેવું ઘટે કે “હું મુનિ સાધક છું, માટે મારા નિમિત્તે તૈયાર થયેલ મકાન કે આહાર હું વાપરી શકીશ નહિ.”

નોંધ:—પ્રથમ અને બીજા સૂત્રમાં ઘેરથી તૈયાર કરીને કે લઈને મુનિના સ્થાનમાં બિલાદિ આપવાની વાત હતી અને તેમ કરવામાં શિથિલતાનો દોષ બતાવ્યો હતો. આ સૂત્રમાં મુનિ સાધક પોતે યાચવા જાય તે વખતે પણ કેટલો સાવધ રહે, એની સમજણ છે. આથી મુનિનું બાહ્ય દેહન પણ બીજાને બોલારૂપ ન હોય તેવી તકેદારીની જરૂરિયાત સિદ્ધ થાય છે. અને ચોથા સૂત્રમાં તો આ વાત પર સૂત્રકાર આથીયે વધુ ભાર મૂકે છે. ગૃહસ્થ સાધકને પણ આમાંથી ધણું શીખવાનું મળે તેમ છે.

[૪] કાષ્ટ ગૃહસ્થ મુનિ સાધકને પૂછીને (મુનિએ ના કહેવા છતાં) છળપ્રપંચ કરી અથવા વગરપૂછ્યે ખોટા ખર્ચ કરી તથા ધણી તકલીફ લઈને, આહારાદિક બનાવી મુનિ પાસે ધરે તો તે આહારને મુનિ સાધક ન જ લઈ શકે. અને સારે પોતાની ભાવના પૂર્ણ ન થતાં તે ગૃહસ્થ કાપે, મારે અથવા બોલે કે “આને મારો, કૂટો, કાપો, બાજો, પચાવો, લૂંટો, એ ખૂંટવી લો, એને પૂરો કરી નાખો, અને બધી રીતે સતાવો.” આવા અચાનક સંકટમાં સપડાતી વખતે પશુ ધૈર્ય અને સમતા રાખી મુનિ સાધક આ બધું પ્રસન્નતાપૂર્વક સહન કરે. જો સામેની વ્યક્તિ સુયોગ્ય હોય તો એને આવા પ્રસંગે વિવેક-પૂર્વક શ્રમજીવરોના આચાર (નિયમો)થી પરિચિત કરવા પ્રયત્ન કરે, અને જો તે સમયે ઉપદેશની અસર બિલકી થવાનો ભય લાગતો હોય

તો મૌન ધારણ કરી ઉચ્ચ ભાવનાની અભિમુખ રહે. પરંતુ તેવા ભયથી ડરીને દૂષિત આહાર ન લે. મુનિ સાધક પ્રત્યેક ક્રિયામાં પૂર્ણ સાધન રહે એમ જ્ઞાની પુરુષોએ પુનઃ પુનઃ કહ્યું છે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાંથી મૂળ નિયમો પર પ્રાણાંત ટકી રહેવાની અટગતા અને કોઈને લેશ પણ ભારભૂત ન થાય એવી સાધુતા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહે છે. કોઈ ભક્તનું મન રાખવા ખાતર નિયમોમાં સ્થિતિ થવું એમાં વૃત્તિની દૂષિતતા છે. અને દાતા કુષિત થયો છે કે યશે તેવા ભયથી તેનો કોપ શમાવવા માટે નિયમોને ટીલા કરવા તેમાં વૃત્તિની નિર્બળતા છે. આ બંને દશા પવિત્ર અને પૂર્ણ નિર્ભીક એવા ત્યાગી જીવનને સંગત નથી.

આ સૂત્ર પરથી બીજી વાત એ ફલિત થાય છે કે જે અન્ન પવિત્ર અને સંયમજન્ય હોય તે અન્નની અસર સંયમી જીવનને વધુ સુંદર સહાયક બને છે. એટલે તેવી ભિક્ષા મેળવવા માટે પ્રયાસ કરવો ઉચિત છે. પોતાને માટે બનાવેલું અન્ન અનેક દૃષ્ટિએ ત્યાગી માટે મહત્વ કરતું દૂષિત હોઈ ત્યાજ્ય છે. ત્યાજ્ય એટલા માટે છે કે તે અન્ન સંયમજન્ય ન ગણાય, અને જે અન્ન સંયમજન્ય ન હોય તેનો બદલો આપવો જ રહ્યો. તેજ તે મહત્વ યઈ સકે. જગતની કેઈ પણ વસ્તુ પર જેનો માલિકી હક નથી એવો ત્યાગી બદલો શો આપી રહે? જેનું કોઈ ક્રિયા પરમત્વ નથી ત્યાં હું આટલું કરું છું એ ભાવના પણ ક્યાંથી હોય? ત્યાગી જગતનો પરમઉપકારી અને આદર્શ હોવા છતાં હું જગતને આપું છું એવું એના મનમાંય ન હોય. એ તો એની સહજ ક્રિયા હોય. આપી જ જેના પર પોતાપણું સ્થાપિત થયું હોય તેવું કોઈ પણ સાધન કે અન્ન લેવું એ ત્યાગી માટે યોગ્ય નથી. પણ જે ગૃહસ્થ પોતે પોતાની જરૂરિયાતમાં સંયમ કરી મુનિને આપે તે જ સાધન મહત્વ કરતું ત્યાગી માટે યોગ્ય છે. કારણકે તે અન્ન પર સાધુના વ્યક્તિત્વનું આરોપણ નથી, અને તેમાં સંયમનાં જ આંદોલનો વચ્ચાં છે. આ વાત ખૂબ જાંઠાણથી મનનીય છે. આ સૂત્ર ત્યાગીની સ્વાભાવિકતાનો આદર્શ સ્પષ્ટ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ ભક્ત કેવી ભક્તિ કરે અને ભક્તિનો ઉપયોગ મુનિ પણ ક્રિયા પ્રમાણમાં કરે, તેનુંયે અહીં આગેહૂળ ચિત્ર દેખાય છે.

[૫] સમનોત્ત સાધુ આદરપૂર્વક અસમનોત્ત સાધુને આહાર કે વસ્ત્રાદિ ન આપે, તથા નિમંત્રણ ન આપે, કે આકરી પણ ન કરે, એમ હું કહું છું.

“ સ્વધર્મઃ શ્રેયાન્ અને પરધર્મો મયાવહઃ ” એટલે કે પોતાનો ધર્મ સામાન્ય હોય તોય સારો. પરધર્મ ઈચ્છ્ય કાંટિનો હોય તોય બધુંકર. એની પાછળ આવે જ ઈચ્છ્ય આરાય છે. સારાંશ કે જે ભૂમિકા પર જે સાધક હોય એટલે પોતે જ આ વાત વિચારીને ક્રમપૂર્વક આત્મજ વધવું થટે. ઈચ્છ્ય ભૂમિકાના યોગીની ક્રિયા એક સામાન્ય કાંટિનો સાધક કરવા નય કે એની પરીક્ષા કરવા બેસી નય તો એ સ્વ અને પર બન્નેને બધાવડ છે. એણે તો પોતે જે ભૂમિકાનું માનસ ધરાવતો હોય એ પ્રમાણે વિચારીને તથા એમાંથી પોતાને આપ હોય તેટલું સ્વીકારીને આત્માભિમુખ દષ્ટિ રાખી વિકાસમાર્ગે પ્રેરાવું એ જ એની મર્યાદા છે.

ઉપસંહાર

સાંકળ સુવર્ણની હોય તોયે સાંકળ છે. વિકાસના માર્ગનું એ અનિ-રોધક અધિક કારણ છે. નિર્લક્ષ્યતા અને આત્મસ વાતચત એ એ સાધુતાના મુદ્રા-લેખો છે. સાધક પોતાના માર્ગમાં એક બાજુ સંકટના કાંટા અને બીજી બાજુ પ્રલોભનનાં પુષ્પો દોવા છતાં ન કંટાળે, ન તે મુગ્ધ બને, સ્થિર અને સમક્ષાવી રહે, પવિત્ર અને નિર્દોષ રીતે ગ્રાધના કર્યા કરે, અને પોતાનામાં (આત્મામાં) જ સદા ભરત રહે એ અભિષ્ટ છે.

એમ કહું છું.

વિમોક્ષ અધ્યયનનો દ્વિતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

તૃતીય ઉદ્દેશક

દિવ્ય દૃષ્ટિ

લિખલિખ માન્યતાઓ, વાદો, દર્શનો અને ધર્મોની આ વિશ્વ પર અસાધ્ય શ્રેણીની બૂલમલામણી છવાયેલી છે. એમાં કયો માર્ગ સાચો ? એ શોધવું શાણા સાધકોને પણ એક અતિ અતિ કપરું કાર્ય બની રહે છે. તેવે સમયે ભગવાન મહાવીર સાધકજીવનના એ એક મહત્તા અને મંલીરતાભર્યા એ તત્ત્વને અતિ સંક્ષિપ્ત શબ્દોમાં સમજાવે છે અને દિવ્યદૃષ્ટિ સમર્પીએ ભાવનામાં અમી પીરસી કેવી રીતે જિજ્ઞાસુ સાધકોનું સમાધાન કરી દે છે, તે સ્પષ્ટ કરવા માટે મોક્ષાર્થી જન્મને ઉદ્દેશીત

ગુરુદેવ યોસ્યા:—

[૧] અહો જન્મ ! કેટલાએક સાધકો મધ્યમવયે જાગૃત થઈને પુરુષાર્થી બન્યા છે અને તેમણે ત્યાગમાર્ગને પચાવ્યો છે.

નોંધ:—મધ્યમવય એટલે ચૌવનઅવસ્થા. સુવહાર મહામાએ આવી ચૌવનઅવસ્થાનો નિર્દેશ કર્યો છે. તેની પાછળ ધણાએ હેતુઓ છે.

ચૌવનવયએટલે જીવનનો મધ્યાહન: જીવનનો કાનું હોકાયંત્ર: અને ઉત્તર કે અવનત જીવન પડવાની ખૂબસાળી. જાગૃતવયમાં દેહ અને ઈન્દ્રિયોની સ્પષ્ટતા હોવી શક્ય નથી. અને વૃદ્ધાવસ્થામાંયે દેહ અને ઈન્દ્રિયો અર્ધુ થઈ ગયેલાં

હોઈ પ્રગતિ સાધવાની સંપૂર્ણ અતુલ્યતા શક્ય નથી. પરંતુ એક યૌવન જ એવું વય છે કે ત્યારે બુદ્ધિ, મન, અહંકાર, ચિત્ત, કે બાહ્ય તથા આંતરિક મન, જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિયો અને દેહ વગેરે જે જે જીવનવિકાસને હપયોગી સાધનસંપત્તિ પ્રાપ્ત થવી ઘટે તે તે બધી સામગ્રી યોગ્યતા મુજબ દરેકને પ્રાપ્ત થાય છે. યૌવનવયે દેહ અને મુખ પર જે સૌંદર્ય, ઉત્સાહ, ઓજસ, અને પ્રતિબળ દેખાય છે, તે એની પ્રતીતિરૂપ છે.

સૂત્રકાર કહે છે કે:—એ વયે જેમ એક તરફ સાધનો અને શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તેમ બીજી તરફ એ સાધનોને ખોટા માર્ગે જેંચનારાં નિમિત્તો પણ એટલા જ આવી મળે છે. જેમના પૂર્વજન્મોના પાશવ સંસ્કારોનું ભેર નરમ પડીને નવીન સંસ્કારસામગ્રી હલ્તુ વિકાસિત થઈ હોતી નથી, કિંવા જેમને વિવેકબુદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોતી નથી, એવા—અથવા ખરી રીતે કહીએ તો જેમણે આ સાધનસંપત્તિ ચા માટે છે, એ સંબંધી પોતાની બુદ્ધિથી વિચાર કર્યો હોતો નથી તેવા—માનવો સૌંદર્ય, ઉત્સાહ, ઓજસ, અને આકર્ષણનો દુરુપયોગ કરવા માટે છે. જેમ શક્તિનો વધુ સંગ્રહ યૌવન-વયમાં પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ શક્તિનો વધુમાં વધુ દુરુપયોગ કે હાસ, પણ એ જ વયમાં થાય છે.

આવે વખતે જગૃતિ આવવી કે જગૃતિ આવે તેવાં નિમિત્તો મળવાં એનો આધાર પૂર્વપુરુષાર્થ પર છે—જેને આપણે પૂર્વસંસ્કારો, ઉચ્ચ પ્રારબ્ધયોગ કે મહાપુરુષોની કૃપાને નામે ઓળખીએ છીએ.)

જગૃતિ આવવી એટલે વિવેકબુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થવી. બુદ્ધિ તો માનવ-માત્રને હોય જ છે, પણ જ્યાં સુધી બુદ્ધિનો અંતઃકરણ સાથે સંબંધ નથી હોતો, ત્યાં સુધી તે કેવળ વિકલ્પાત્મક હોય છે, નિર્ણયાત્મક નથી હોતી. અને જ્યાં સુધી બુદ્ધિ નિર્ણયાત્મક ન હોય, ત્યાં સુધી પ્રગતિની દિશા સ્પષ્ટ ન હોય તે સ્વાભાવિક છે. સત્યાસત્યનો નિર્ણય તો દૃઢચના વિકસ પછી જ આવે છે, અને તેની નિર્ણયાત્મક બુદ્ધિને જ વિવેકબુદ્ધિ તરીકે ઓળખાવાય છે.

વિવેકબુદ્ધિ જ્યાં પછી જ ધ્યેયની સ્પષ્ટતા થાય, અને સાચો પુરુષાર્થ સધાય. પણ સૂત્રકાર કહે છે કે:—યૌવનવયે આ દશા પ્રાપ્ત થવી ભાગ્યે જ શક્ય છે. એટલે જ “સાધકોએ” એવો નિર્દેશ કર્યો છે. વળી અહીં “કુટલાક” પદના નિર્દેશનો ખીએ આશય એ છે કે ત્યાગ સૌ કોઈને સુલભ નથી. અને

સુલભ નથી એટલે વિકાસ નથી એમ પણ નથી. સૂત્રનો સાર એટલો છે કે ત્યાગ તરફનું વલણ એ જ પુરુષાર્થનો પ્રધાન હેતુ હોવો ધટે. બાંહદષ્ટિએ ત્યાગ ન દેખાય તોયે પુરુષાર્થ તો આદર્શનો જોડો અને અતિ હ્રસ્વ હોય. એ પદાર્થો કે સાધનોનો ઉપયોગ ભોગવૃત્તિને ઉરકેરવામાં સહાયક નીવડે એવો અને એવી રીતે ન જ કરી શકે. પણ બિલકુલ ભોગવૃત્તિને રામાવે તેવો અને તેવી રીતે જ કરી શકે. એવો સાધક ઉરકેરાટથી જન્મતા રસાનુભવને આત્માનો સહજ રસાનુભવ ન માને, પણ વૃત્તિના રામનથી યતા અંતઃકરણના આહુલાદને સહજ રસાનુભવ માને, અને એનો જ અર્થો બની એમાં જ રાચે. દિવ્ય દષ્ટિનો મૂળ પાયા ધોવનના સુસંસ્કારો પર છે.)

[૨] શુદ્ધિમાન સાધક જ્ઞાની જનોનાં વચન સાંભળીને તેને અવધારે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર કહે છે કે અહીં જે કહેવાઈ રહ્યું છે તે કેવળ શ્રવણ કરવા અર્થે નથી, પણ આચરવા અર્થે છે. (પણ તેમાંનું બધું બધાએ જ આચરવું જ જોઈએ એમ પણ નથી. અને બધું આચરવા માટે તો પથે પણ નહિ. એથી જ અવધારે એ પદ મૂકી પોતે કઈ બુધ્ધિએ છે? અને પોતાની શક્તિ કેટલી છે? તે વિચારી તે મુજબ આચરણમાં મૂકે એમ સૂચવ્યું છે.)

જ્ઞાની જન કહે છે માટે આમ કરું છું એમ અધઅનુકરણથી પણ ન કરે. કારણકે જ્ઞાની જનો તો પ્રત્યેકને સંબોધીને કહે છે. એમનું કથન તો આખા જન્મતમહાસાગર જેટલું હોય છે. એક બક્ષિ આખા સાગરને પી શકે નહિ, એટલે પોતે પોતાનું બાળન મંદી કરી એટલું જ અને એ રીતે તે દક્ષિણે વ્યાનમાં રાખીને લે.

કહ્યું છે કે શાસ્ત્રદષ્ટિ, મહાપુરુષોનું કથન અને પોતાની વિવેકબુદ્ધિનો ઉપયોગ એ ત્રણ કસોટીએ ચકાવેલું આચરણ વિકાસને સાધક નીવડે છે. આથી એ ફક્ત ધર્મ કે આચરણમાં મૂકવું એ શ્રવણ કે જ્ઞાનનું ફળ ખરું; પણ આચરણ તે કરવું ધટે કે જે પોતાની બુધ્ધિએ પોતાના વિકાસને માટે સાધક અને સુયોગ્ય હોય.

[૩] આર્ય પુરુષોએ “સમતામાં જ ધર્મ” અનુભવ્યો છે અને દર્શાવ્યો છે.

નોંધ:—અહીં તો સૂત્રકાર શ્રદ્ધત્વ સાધક અને ત્યાગી સાધક બન્નેના

વિકારમાર્ગનો કોયડો અતિ સુંદર રીતે હેઠલી દે છે. એટલું જ નહિ બદો આખી આર્યસંસ્કૃતિનું મૂળ સામાં છે તે બતાવે છે. અને એ આર્યસંસ્કૃતિ પાળુ અમુક દેરાની જ છે એમ નહિ, પણ આખું જગત એનું ભાગન છે. એટલે બ્યાપક ભાવ આખી દે છે. તેઓ કહે છે કે જગતના જે જે આર્ય પુરુષો થયા છે, કે યરો તે બધા પુરુષોને સમાજમાં જ ધર્મ છે એવો અનુભવ થયો છે કે યરો.

સમતામાં જ શાન્તિનો અનુભવ મળવાથી જગતની બધી પ્રજા સમતાવમાં ઝીંકે અને જે શાન્તિ ઇચ્છી રહી છે તે પ્રાપ્ત કરે, તે માટે એમને સૌએ એક યા બીજી રીતે એ જ માર્ગ બતાવ્યો છે. આખા વિશ્વમાં સામ્યવાદની સહજ બ્યાપકતા થાય એવા અતિ હદાર અને હૃદય આરાધે ભિન્નભિન્ન ક્ષેત્ર અને ભિન્નભિન્ન લોકમાનસને અનુલક્ષી ત્યાં ત્યાંના આર્યપુરુષોએ એ પ્રકારે ધર્મ-તત્ત્વ નિરૂપ્યું છે એવો આ સૂત્રનો સાત્તારા છે.

[૪] (ભગવન ! સમતાયોગની સાધના 'શી રીતે થાય ? તેના ઉત્તરમાં ગુરુદેવ બોલ્યા :—પ્રિય જંબૂ ! ભગવાન મહાવીરે જે કહ્યું છે, તે હું તને કહું છું. સમતાયોગની સાધનામાં (૧) કામભોગની આકાંક્ષાનો ત્યાગ, (૨) હિંસક વૃત્તિનો ત્યાગ, અને (૩) પરિગ્રહ-વૃત્તિનો ત્યાગ એ ત્રણ વસ્તુઓ મુખ્ય સાધનરૂપે હોવી ધટે.) આથી જ આદર્શ ત્યાગને પથે ચડેલા મુમુક્ષુ સાધકો ભોગોની તીવ્ર આસક્તિને મન પર રચાન આપતા નથી, કોઈ પણ જીવને દૂભવવા ઇચ્છતા નથી, અને કોઈ પણ પદાર્થ પરત્વે મમત્વશુદ્ધિ ન જામે તેવી કાળજી ધરાવે છે.

પ્રિય નિર્ઝન્ય જંબૂ ! અને એ રીતે વૃત્તિમાં નિષ્પરિગ્રહ-પણું આવવાથી આખા લોક પ્રત્યે તે નિષ્પરિગ્રહી રહી શકે છે. એમના નિષ્પરિગ્રહીપણાનું પ્રમાણ એ છે કે પછી તે પ્રાણીસમૂહ સાથે વ્યવહાર રાખવા છતાં પાપકર્મ કરતો નથી. અથવા બીજાને દંડવાની વૃત્તિનો ત્યાગ કરવાથી તે દ્વારા કોઈ પણ પાપકર્મ થતું નથી. જે સાધકની આવી સહજ દશા જોવામાં આવે છે. તે સાધકને ઝાની જનો મહાન નિર્ઝન્ય તરીકે વર્ણવે છે.

આવો સાધક જન્મ-અને મૃત્યુનું રહસ્ય જાણે છે, ન્યોતિ-માર્ગનો નિષ્ણાત ગણાય છે, અને ઓજસ્વી બની-જગતની દૃષ્ટિએ અદ્વિતીય જેવો લાગે છે. (અદ્વિતીય એટલા માટે કે જગતની પ્રવૃત્તિ નિરાળી હોય છે. જગત રાગ અને દ્વેષને વધારનાર સાધનોદ્વારા સાધ્ય મેળવવા માંગે છે, આ સાધક આ જિલ્લી રીતિનો ત્યાગ કરે છે અને સાધ્યને બાધક થતાં બધાં કારણોને દૂર કરી સાચાં સાધનોદ્વારા સાધ્ય મેળવવાને પથે પડે છે.)

નોંધ:—પણ આખા વિશ્વની સાથે એ ઉદાર સમતા “મિત્રી મે સમ્ય મૂણુ” કે “આત્મવત્ સર્વ જગત્” એવાંએવાં માત્ર સૂત્ર બોલ્યે ન સાધી શકાય; એટલા માટે જ એ મહાપુરુષોએ એનો વ્યવહાર માર્ગ પણ બતાવ્યો છે એમ સૂત્રકાર આ સૂત્રદ્વારા કહી દેવા માંગે છે..

જૈનદર્શનકારોને સામ્યવાદની વ્યાપકતા માટે સંયમ, આહસા અને તપ એ ત્રણ સાધનો દેખાયાં, અને તેથી તેમણે ધર્મનાં તે જ લક્ષણો બતાવ્યાં. ત્યાગનો આદર્શ પણ આ જ દૃષ્ટિબિંદુથી જૈનધર્મને અભિમત છે, એમ પણ આ સૂત્રમાં છે.

સંયમ વિના જગતમૈત્રી સાધી ન શકાય એ વાતને વધુ સમજાવવી પડે તેમ નથી. અને મિત્રભાવ આવ્યા વિના સમભાવે વર્તી ન શકાય તે પણ તેટલું જ સ્પષ્ટ છે. અજડાઈ, મોહ, જડતા, સ્વાર્થાધતા અને નિર્દયતા ક્રત્યાદિ દોષો અસંયમના ચિહ્નરૂપ છે.

સંયમ એટલે પરિશ્રદનો ત્યાગ એટલું જ નહિ, પણ અહીં પરિશ્રદ-વૃત્તિનો ત્યાગ બતાવ્યો છે એ ખૂબ મનનીય છે. જે પરિશ્રદવૃત્તિના ત્યાગના ધ્યેયે પરિશ્રદને ત્યાગે છે, એ જ આદર્શ નિષ્પરિશ્રદી બની રહી શકે છે. નહિ તો એ એક ક્ષેત્ર મૂકી બીજા ક્ષેત્રમાં જતાં ત્યાં એક મૂકી બીજા પરિશ્રદ વધારવાનો. આ બીજા અનુભવગમ્ય પણ છે. પરંતુ જેણે વૃત્તિમાં નિષ્પરિશ્રદીપણું કેળવ્યું હશે, તે જગતના કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં યોગ્ય તોય નિષ્પરિશ્રદી રહી શકવાનો. જૈનદર્શનમાં જે “સર્વ”ની પરિચાટી આવે છે તે આ અપેક્ષાએ છે. ઉપધોગિતાની દૃષ્ટિએ પદાર્થોની મર્યાદા કરી પરિશ્રદવૃત્તિને રોકવાનો પ્રયોગ આદરવો એનું નામ સંયમ, અને આત્મરક્ષાનું ધ્યેય જાળવીને સંયમી બાવનાથી, જે ક્રિયા થાય તેનું નામ અહિંસા.

જે અહિંસામાં સંયમ નથી હોતો તે અહિંસા વાસ્તવિક હોતી નથી, અને વાસ્તવિક અહિંસાની કોઈ પણ ક્રિયા બીજાને દંડ દેતી નથી, આ વાત વિચારણીય છે. તેમજ કદાચ વૃત્તિને અંગે ઇતરને દંડરૂપ બનવા બાદી હોય તો આ ક્રિયા અટકાવવાનું તપશ્ચર્યા એ પ્રબળ નિમિત્ત બની રહે છે. આમ, આદર, સંયમ અને તપની ત્રિપુટીથી યુક્ત ધર્મદ્વારા કોઈ પણ આધર્મ થતો નથી.

આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર એક બીજી વાત કહે છે, તે એ ॥ કે આવા સાધકો જન્મ અને મૃત્યુનું વાસ્તવિક રહસ્ય જાણી મૂકે છે. કથિતારામ એ છે કે “મૃત્યુ એ મૃત્યુ નથી પણ નવા દેહની પ્રાપ્તિનું પૂર્વરૂપ એટલે કે નવા જન્મનું શુભ કારણ છે” જેમ આવા જ્ઞાની સાધકો સુખને છે. એટલે એમની પ્રત્યેક ક્રિયા નિર્ભય અને પ્રકાશમય હોય છે. પછી આવો સાધક બાહ્ય નિમિત્તો સાથે લડતો નથી. પણ બહાર એમના પ્રત્યે વધુ ઉદાર અને દયાળુ બને છે. એ માત્ર આત્માનું આચરણ છે. જે અંદર છે, તે જ વૃત્તિ સાથે લડે છે. જગતની અને એની સુખજલ્પ વચ્ચે આ એક મહાન અંતર છે. અને એથી જ જગતની દૃષ્ટિએ તે અદ્વિતીય અને તેજસ્વી લાગે છે.

જે વસ્તુ અદ્વિતીય અને તેજસ્વી હોય છે એની ક્રિયા કે ચેયને જગત ન મહોંચે કે ન પરખી શકે, એવું ધણીવાર બને ખરું; તોયે તે તરફ જગતના બહોળા વર્ગનો પૂન્યભાવ અને અનુકરણશીલ બુદ્ધિ તો નરર પ્રગટે જ છે.

[૫] પ્રિય મોક્ષેષુ જન્મુઃ એવા સાધકને “દેહ જેમ સંકટ કે અમથી ગ્લાન થાય છે, તેમ વળી આહારથી પુષ્ટ થઈ શકે છે” આમ લાગતું હોય દેહનાં મૂલ્ય તે એવાં અને એટલી મર્યાદા સુધી આકે છે, તેમ જ એવું સમજીને તેનો ઉપયોગ પણ તેવી જ રીતે કરે છે. તેથી દેહ ગ્લાન થાય તોયે તેને ખેદ થતો નથી. તેમ પ્રેરણાપૂર્વક દેહ પુષ્ટ થાય તેવા ઉપાયો યોજવાયે તેની વૃત્તિને ઇચ્છત નથી. હવે જગત જગત સામે ભુગ્નોઃ જગતના ધણાયે જીવો બિચારા દેહ ગ્લાન થાય છે કે સર્વ ઇન્દ્રિયો સાથે ગ્લાન થયેલા નજરે પડે છે.

નોંધ:—આ પાંચમા સૂત્રમાં સૂત્રકાર જગત અને તેવા સાધકની વચ્ચેનું અંતર કઈ જગતનું છે, તે વધુ સ્પષ્ટ કરે છે. -તે એની વચ્ચેનું અંતર, એટલે

એ બંને નિરાશાં છે, એમ જાણી જગતથી તે છલકાઈ જાય છે અને કે અતરંગ રહે એમ કોઈ રખે માની લે ! કે રખે તેણે અસહજ આચરવા માટે ! તે વાતની અહીં ચેતવણી છે. જે જગતમાં જીવે છે, તે જગતનો સંબંધી તો રહેવાનો જ. માત્ર ફેર છે ભાવનાનો, અને તે જ તારતમ્ય અહીં બતાવ્યું છે. હંતર જગત દેહના રક્ષણને જીવનનું ક્ષેત્ર માને છે, જ્યારે સાધકજગત દેહને જીવનવિકાસનું સાધન માને છે. ભાવનાના ભેદે જ એક શ્રમ કે સંયમથી હરે છે; તપ કે ત્યાગથી આનંદ અને રસ લૂંટાઈ જતો હોય તેમ માને છે. બીજાં તેમાં જીવનનો આનંદ માણે છે. આથી બંનેની ક્રિયા એક હોય, તોયે તે ક્રિયાજન્ય ફળમાં અસંતોષ અને સંતોષ જેવો મહાન ભેદ અનુભવાય છે. દિવ્યદષ્ટિ સાધક અને સામાન્ય દષ્ટિવાળા જન વચ્ચેના અંતરના રહસ્યનો અહીં છલકા છે.

પોતાને અસંતોષ થાય તેવી ક્રિયા કોઈ જાણી જોઈને ન કરે, સંકલ્પે ન થયે, તોયે પૂર્વકર્મને લીધે કહો કે નિસર્જને મન તેનો વિકાસ ધમ્મિત છે તે માટે કહો, પણ પ્રત્યેકના જીવનમાં તડકાછાયા તો આવે જ છે. દેહની અવસ્થાઓના પલટા, રોગો, પ્રતિકૂળતાઓ અને એવું ધણધણું પરિવર્તન સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયામણ એ કર્મની ત્રણ બાજુઓદ્વારા જીવનમાં ઊતરે જ છે. સાધક તેને સ્વાભાવિક માની, સમભાવ જાળવી, તેમાંથીયે ઊલટું કંઈક ને કંઈક નવું પામે છે. ત્યારે જગતનો બીજો પ્રવાહ તેમાંથી જ્ઞાન અનુભવી પોતામાં પૂર્વકાળથી સ્થાપિત ગયેલો ભય અને ક્રોધાદિ કષાયોના સંસ્કારોમાં ઊલટી વૃદ્ધિ કરે છે.

[૬] તેને પ્રસંગે પણ પૂર્વોક્ત ઓજસ્વી સાધકે દયાનું મહાણું કરે છે, દયાને તળતો નથી.

નોંધ:—જગતની આવી સરાસર ઊલટી પ્રવૃત્તિ નજરે જોવા છતાં તે ઓજસ્વી સાધક જગત પ્રત્યેની પોતાની દયા તળતો નથી, એવું આત્મજમાં કયન છે. તે બે વાતો સ્પષ્ટ કરે છે: એક તો દયા એ પ્રાણીજાતનો સ્વભાવ છે. વિકાસનું પણ તે જ એક અનુત્તર સાધન છે. એટલે “દયા નહિ તો ધર્મ જ શાનો ?” એ એક વાત. અને બીજી વાત એ કે બીજાઓ એનો ગમે તે ઉપયોગ કરે તોયે સાધકે પોતાનું કર્તવ્ય કરતા રહેવું ધટે. કારણ કે બીજા પોતાનો સ્વભાવ પકડે-છે કે કેમ તે-જોયા કરવું એ સાધકનું કર્તવ્ય નથી. સાધકનું કર્તવ્ય તો પોતાના સ્વભાવની અભિમુખ રહેવું એ છે.

આ પરથી એ ફલિત થયું કે જ્યાં લાગણીનું તત્ત્વ છે. ત્યાં દયા હોય, અને લાગણી તો પ્રત્યેક જીવમાં છે જ. એટલે દયા એ તો પ્રત્યેક જીવના સ્વભાવ સાથે સંકળાયેલી વસ્તુ છે. સાધક એ સ્વભાવ તરફ વધુ ઠળે અને પ્રત્યેક ક્રિયામાં વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક તેનો ઉપયોગ કરે. એ જ એની વિશેષતા. ભેદે ભેમભેમ સાધક વિકસે તેમતેમ તેની દયાના સ્વરૂપમાં અને ક્રિયામાં પણ પલટો થાય એ બનવાયોગ્ય છે. અને એ વાતની ‘દાન, મતિ, રક્ષણ, હંસા, દાનેષુ’ એવા દયા ધાતુના વિવિધ અર્થો પ્રતીતિ પૂરે છે. તે જ રીતે સ્વદયા, પરદયા અને એવા દયાના ભેદોનું પણ એ જ સદસ્ય છે.

દયાની પ્રાથમિક ભૂમિકા અર્પણભાવ ઉત્પન્ન કરે છે. સાધકની પાસે જે સાધનો હોય તે દ્વારા તે બીજાના પ્રતિ અનુકંપાભાવે પ્રેરાય છે. અને કંઈ પણ અર્પી હૃદ્યે એવી ભાવના તેને એવી ક્રિયા કરાવી નાખે છે, કે જે ક્રિયાને આપણે દયા તરીકે ઓળખીએ છીએ. જેણે માનવતા પ્રાપ્ત કરી હોય તે આમ કર્યા વિના રહી જ ન શકે ?

પછી ભેમભેમ તે આગળ વધે છે તેમતેમ ‘હું’ બીજા માટે બીજાની દયા કરે ‘હું’ તે ભાવ ન રહેતાં ‘હું’ જે કંઈ અનુકંપુ’ હું તે મારો સ્વભાવ છે’ એમ જાણી દયામાં પોતાનો વિકાસ છે એમ માનીને દયાની ક્રિયા થાય છે. આ વખતે સંયમ સદૃજ રીતે જાતી જ નય છે. પછી તેથી એ આગળ વધી ત્યાગની ભૂમિકાએ આવે છે એટલે એની દયાની (સકળ ચૈતન્યોની) ક્રિયા આત્મરક્ષાર્થે થાય છે. આવો સાધક અજ્ઞાન એ જ જગતના દુઃખનું મૂળ જાણી જ્ઞાનની લહાણ કરવા માંડે છે. પછી એની ભૂમિકા એથીયે જ્યારે આગળ વધે છે, ત્યારે તેની દયાની ક્રિયા પોતાના શત્રુદ્રુષાદિ શિત્રુઓને હણવા માટે થાય છે. એને તપની ભૂમિકા કહેવામાં આવે છે. અને તેને પરિણામે છેવટે આત્મસ્વરૂપની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ થાય છે. આમ એની દયાની ક્રિયા એ રૂપે પલટે છે. આ જ ભાવને સૂત્રકાર મહાત્મા સ્પષ્ટ કરતાં કહે છે.

[૭] પણ પ્રિય જાન્ય! આ વાત બૂલવી બેઝતી નથી કે જે સાધક સંયમના ચચાર્થસ્વરૂપનો કુશળ જાણકાર છે, તે જ અવસર, પોતાની શક્તિ, વિભાગ, અભ્યાસ, સમય, વિનય તથા શાસ્ત્રદષ્ટિ એ બધાંનો સમન્વય સાધી વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક લોકપ્રપંચમાંથી પોતાના

સ્વભાવનો માર્ગ શોધી લે છે. તેમજ તેવો સાધકજ પરિગ્રહ પરની મમતા ઉતારીને સર્વથા નિયમિત બની, કોઈ પણ પ્રકારનો આગ્રહ ન રાખતાં નિરપેક્ષ બની સહજજીવન જીવે છે, અને રાગ તથા દ્વેષ એ બન્નેને અથવા આંતરિક તેમજ બાહ્ય બન્ને પ્રકારનાં અંધનને છેદીને વિકાસની યરાકાળાએ પહોંચવાનો પુરુષાર્થ કરે છે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં દયાનો કે સ્વસ્વભાવ તરફ વળવાનો કથે માર્ગ છે? તે બહુ સુંદર રીતે સ્પષ્ટ કર્યું છે. આ વાત સમજાય તો ધર્મને નામે કોઈ પણ જાતની વિકૃતિ ન થાય. નિરપેક્ષ ભાવના, નિષ્પક્ષપાતી વૃત્તિ, પ્રત્યેક પણે વિવેકબુદ્ધિની જગૃતિ અને નિરાસક્તિભર્યું સહજજીવન એ સાધક-માત્રના જીવનસાધનાના આદરો અને જીવનક્રિયાત્મક વ્યવહારો હોવા પડે.

[૮-૬] પ્રિય જંજૂ! જે આવા ધ્યેયજીવી અને ઉચ્ચ કોટિના સાધક છે, તેમની પણ કસોટી હોય જ છે. સાધનામાર્ગમાં થતી અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ સંયોગોની કસોટી જ સાધકના હૃદયસુવર્ણને વધુ શુદ્ધ અને મૂલ્યવાન બનવાની તક આપે છે. તેવા સાધકની સહજસમતા કેવા પ્રકારની હોય છે તે સંબંધમાં અહીં એક પ્રસંગ આપવાથી સ્પષ્ટ થશે. ધારો કે આવા સાધકનું શરીર (શીત, જ્વર કે અતિ શીતને લઈને ઠંડીની અધિક અસરથી) કદાચ મુગ્ધું હોય તેવામાં કોઈ ગૃહસ્થ (હાંસી કરવા ખાતર કે સાધુતાની કસોટી કરવા ખાતર) જાણીને અથવા અજાણતાં એમ કહે કે “અહો! આયુષ્મન્ શ્રમણ! તમને આ ધ્રુવરે કામપીડાથી તો નથી થતીને? શું આપના જેવા ત્યાગીને પણ વિષય પીડે છે? પૂર્ણ બ્રહ્મચારી અને પ્રચંડ ત્યાગી સાધકના કાન પર આવાં કાલિસ વચનો પડવા છતાં તેવે પ્રસંગે (જરાયે ન ચિડાતાં માત્ર) શાંત ચિત્તપૂર્વક તે મુનિ સાધક ત્યારે માત્ર આટલું જ કહે: “પ્રિય આયુષ્મન્ ગૃહસ્થ! મને કામ નથી પીડતો પરંતુ ટાઢ વાય છે. અને શરીર તેને ન ઝીલી શકતું હોવાથી કંપે છે.”

મુનિના આ કથનનો ઉત્તર આપતાં જો ગૃહસ્થ એમ કહે કે: “જો એ વાત સાચી જ હોય તો પછી શા માટે તમે તમારા દેહને ઠંડીથી

અથાવવા માટે અગ્નિયી તપાવતા નથી ? ” ત્યારે પણ તે મુનિ સાધક એમ કહે કે “ ગૃહપતિ ! જૈનશ્રમણને અગ્નિ સળગાવવો કે બાળવો કલ્પ્ય નથી (કારણ કે તેમાં જીવજંતુની હિંસાનો ભય છે) એટલું જ નહિ બલકે તેની પાસે જઈ શરીરને તપાવવું કે તેમ કરવા બીજાને કહેવું તે પણ કલ્પ્ય નથી. ”

માનો કે:—મુનિ સાધકની આ બીના સાંભળ્યા પછી આવા ઉચ્ચ ત્યાગને જોઈ ભક્તિથી તરબોળ થયેલો તે ગૃહસ્થ કદાચ પોતે મુનિની પાસે અગ્નિને સળગાવી મુનિનું શરીર તપાવવા ગાહે તે પછુ તે મુનિ સાધક આ પ્રમાણે તેનું હાર્દ જાણી તેને તેમ કરવા સારુ પ્રેમપૂર્વક પ્રથમથી જ મનાઈ કરે. અને સમજાવે કે મારા નિમિત્તે તેમ કરવું એ પણ યોગ્ય નથી. (તમને તમારી ભક્તિનું ફળ તો પાવનાથી જ મળી ચૂક્યું છે. માટે હવે તેવી ક્રિયા કરવી યોગ્ય નથી.) કારણ કે જૈનભિક્ષુ જેમ કોઈને દૂભવતો નથી તેમ પોતા નિમિત્તે કોઈને જરા પણ તકલીફમાં મૂકવા ઇચ્છતો નથી. ”

નોંધ:—આ બંને સૂત્રમાં સાધકે જીવનમાં કેટલો સમભાવ ઉતાર્યો છે તેની કસોટીનું વર્ણન છે. બ્રહ્મચારી, સંયમી, ત્યાગી, તપસ્વી કે કોઈ પણ સાધક ઉચ્ચ છે, એમ સ્વીકારવામાં જરાયે ખોટું નથી. પણ આવા સાધકો પ્રસંગ પડ્યે ઘણીવાર સમતાને સુમાવી બેસતા હોય છે. આ ત્રુટિ કંઈ સાધારણ ન ગણાય. વિકાસમાં જો કોઈ ખાસ બાધક આવરણ હોય તો એ પણ આ એક જ છે એમ કહીએ તો ચાલે. તે આવરણનું નામ અભિમાન. ઘણીવાર ચારિત્રવાન ગણાતા સાધકોના જીવનમાંય જોડા અવલોકનથી જણાયો કે તેઓ પોતાની ક્રિયા પાછળ અભિમાનનો કોટો લઇને ફરતા હોય છે. અને તેથી જ જો કોઈ તેમને તેઓ કરતા હોય તેની વિરુદ્ધ કહે તો તેઓ વાતવાતમાં ઊઠાઈ પડતા હોય છે. આ કોટો સમભાવના મૂળમાં જ કાપ મૂકે છે.

(સમભાવી સાધકને પોતામાં પૂરેપૂરી ખાતરી હોય છે. તે જાણે કે “ જો હું મારે માટે ક્રિયા કરું છું તો તેનું ફળ મારા વિકાસઅર્થે જ હોઈ શકે. જગત તેને બલકે રૂપ આપે કે બલકી રીતે જુએ તોય એમાં મારે

શું ? ” આવા આત્મવિશ્વાસીને બહારનાં વચનો લેરા પણ ક્રોધ ઉત્પન્ન કરાતી. રહે નહિ, અને સમભાવથી ડગાવી રહે નહિ.

પણ હવે જે સાધકની દષ્ટિ બહાર હોય છે, એની ચિત્તશાન્તિના જળાશયને આ બહારનાં વચનોરૂપી કાંકરાઓ ફાળેફાળે પડીને ખળભળાવે છે. જેની આંતરદષ્ટિ હોય છે તેને ઉપરનો ખળભળાટ લેરા પણ ખળભળાવી રાકતો નથી; અને એ પુરુષો જે કંઈ જોલે છે તે પોતાના ઉપરના પ્રતિકાર માટે નહિ, પણ કેવળ સામાના સમાધાન અર્થે જોલે છે—અથવા મૌન બળે છે. એવો આ સૂત્રમાં રહસ્યસ્ફોટ છે.

અને જેમ એવો સાધક કોઈને દુઃખવતો નથી, કે કોઈથી દુઃખાતો નથી, તેમ કોઈ પ્રલોભનમાં પડી જઈને પોતાની ક્રિયાનેય છોડી દેતો નથી. કારણ કે એની સામાન્ય દેખાતી ક્રિયાઓ પણ સહજ હોય છે. જ્યાં સહજતા છે ત્યાં સારાં કે માઠાં, અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ ગમે તેવાં નિમિત્તો મળે તોય એનામાં નિમિત્તને વરા થઈ સંયોગાધીન પરિવર્તન થઈ રાકતું નથી. અને ઉપાસાની જેમજેમ શુદ્ધિ થતી જાય, તેમતેમ બાહ્ય ક્રિયાનાં રૂપો પલટાય. એ પલટામાં તો સ્વસ્થપરિસ્થિતતા હોઈ એ પરિવર્તનમાં પણ સહજતા છે, એટલે તે વિષે કંઈ કહેવાનું રહેતું નથી. આ બધા પરથી એ ફલિત થયું કે—

ઉપસંહાર

સમભાવ એ આત્મસ્વભાવની પ્રાપ્તિ કે આનંદના સાક્ષાત્કારની પ્રાપ્તિના માર્ગમાં પ્રવેશવાનું મુખ્ય દ્વાર છે. સમભાવ એ જ ધર્મ છે, એવી/ ધર્મની ઉદાર વ્યાખ્યા મળે છે. સમભાવમાં આર્યસંસ્કૃતિનાં મૂળ છે. દયા પણ સમભાવી જ પાળી રાકે. સમભાવના પાયા ત્રણ છે: નિઃસ્વાર્થતા, અર્પણતા અને પ્રેમ. એ ત્રણ પાયા પર જે ક્રિયાથી જીવનનું અણતર ચાય એ ક્રિયાનું નામ ધર્મક્રિયા.

યૌવનમાં ધર્મ સહજ છે. જીવનનું સૌંદર્ય, હસ્યાહ, જોનસ અને આકર્ષણ એ યૌવનરાક્તિનાં પ્રતીક છે.

યૌવન એ જીવનનું હેઠાવંત છે. એ જે માર્ગે વળે તે પર, વિનાસ કે ખતનનો મુખ્ય આધાર છે.

દિવ્ય દષ્ટિનું સ્કુરણ યૌવનગત સુસંસ્કારોમાંથી જન્મે છે.

શક્તિના સંયમ વિના દિવ્ય દષ્ટિ અને વિશ્વજંતુત્વનો સંભવ નથી.

એમ કહું છું.

વિમોક્ષ અધ્યયનનો તૃતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત. મયે.

ચતુર્થ ઉદ્દેશક

સંકલ્પબળની સિદ્ધિ

ત્રીજા ઉદ્દેશકમાં દિવ્ય દષ્ટિ મારે વૃત્તિસંયમના વિવિધ અને સરળ માર્ગો દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ ઉદ્દેશકમાં એ માર્ગો જીવનમાં રચનાત્મક બનાવવા મારે જે પ્રાથમિક બળની અપેક્ષા છે એ સંકલ્પબળની સમીક્ષા કરતા

શુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] જે અભિગ્રહધારી (વસ્ત્રપાત્રની અમુક મર્યાદા બાંધનાર) બિંદુ સાધકે સાધના સારુ સાધનરૂપે એક પાત્ર અને ત્રણ વસ્ત્રોની છૂટ રાખી હોય છે, એને એવો વિચાર ન જ આવે કે મારે ચોથું વસ્ત્ર જોઈ શે. કદાચ પોતાની પાસે મર્યાદિત દરેલાં ત્રણ વસ્ત્ર પૂર્ણ પૂરાં ન હોય તો તેને સજ્જતાં (સાધુધર્મને યોગ્ય) વસ્ત્ર પાત્રમાં કલ્પ્ય છે. કિંતુ તે જેવાં મળે તેવાં પહેરે. વસ્ત્રધૂપન કે વસ્ત્રોને વિવિધ વર્ણુથી રંગિત કરે નહિ, વસ્ત્રો ધોયેલાં કે ધોઈને રંગેલાં મળે તો લે નહિ, તેમ જ બીજા ગામમાં વસ્ત્ર સંતાકે નહિ, અર્થાત્ સાવ સાદાં (ચોરનો કાપ ન લાગે તેવાં) વસ્ત્રો ધારણ કરે. એ વસ્ત્રધારી મુનિનો સદાચાર છે.

નોંધ:—જોકે વસ્ત્ર, પાત્ર આજાં કે વધુ વાપરે એ વાત સૂત્રકાર મહાત્માને મન' જીણુ છે. તોયે જે સાધક સાધનામાર્ગને જરાજર સમજ્યો છે

તે શરીરશૃંગાર માટે તો કશું ન જ વાપરે, અને જોને ઉપયોગમય. દૃષ્ટિ અને વિવેકબુદ્ધિ હોય તે જરૂરિયાત કરતાં વધુ પદાર્થો પણ ન લે. કારણ કે તેમ કરી ઉપાધિમાં પડવું એને ગમે નહિ એ સ્વાભાવિક છે. તોયે સાધક માટે વસ્ત્ર, પાત્રાદિ સંયમનાં ઉપયોગી સાધનોની અહીં મર્યાદા બતાવી છે, એ મર્યાદા અભિગ્રહધારી બિશુની આપેલાએ જ છે, એમ વૃત્તિકાર મહાત્મા માને છે. તે ગમે તે હો ! પરંતુ સૂત્રકાર આ સૂત્ર રજૂ કરીને એ સમજાવે છે કે જ્યારે પદાર્થોમાં જરૂરિયાતપૂરતી મર્યાદા બંધાય છે, ત્યારે મર્યાદા-બહારના પદાર્થો પરતું મમત્વ સહેજે છૂટે છે. બીજી ચિંતા સ્વયં ક્ષીણ થાય છે, અને સંકલ્પબળ દૃઢ થાય છે. એ દૃષ્ટિએ મર્યાદાપ્રતિષ્ઠા આવશ્યક છે.

બીજી વાત મર્યાદિત રાખેલાં સાધનો પર પણ મમત્વ ન થાય તે સારું છે. તે પરથી વસ્ત્ર ન ધોવાં કે ન ધોઈને રંગેલાં પહેરવાં એ ઉપલક્ષ્ય અર્થ માની તેનો દુરુપયોગ કોઈ ન કરે ? એમ કહેવાની પાછળ સૂત્રકારનો આશય શરીરવિકાસની દૃષ્ટિએ છે, સ્વચ્છતાની દૃષ્ટિએ નહિ; કારણ કે સાધક મર્યાદિત વસ્તુઓ વાપરે તોય જોમજોમ તે ટાપટીપમાં પડી બચે છે, તેમતેમ તેનું તે પર મમત્વ બંધાય છે.

આત્માથી પર રહેલા બધા પદાર્થો પરથી મમત્વબુદ્ધિ ઉઠાવી લેવી એ જ સાધકનું ક્ષેય હોય તેને આટલુંય મમત્વ બંધનકારક છે. વસ્ત્રો કે બીજાં સાધનો માત્ર :શરીરજરૂરિયાતની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી છે. અને શરીર પોતે પણ એક સાધનરૂપે જરૂરનું છે એટલું જ જાણે છે તે સાધક વસ્ત્રોને રંગવાની કે તેવી ટાપટીપમાં ન પડે એ સ્વાભાવિક છે. પણ સાથેસાથે બીજો અનર્થ થઈ જાય એટલો મેલ પણ વસ્ત્રોમાં ન ભરાવો જોઈએ. એ વિવેક પણ એવા સાધકમાં સહજ રીતે હોવો જોઈએ એ બુદ્ધિનું જોઈએ નથી. શાસ્ત્રકાર બીજા સૂત્રમાં આ ભેદનો ભરમ પણ આ રીતે ખોલી જ નાખે છે.

[૨] જ્યારે મુનિ એમ જાણે કે હેમંત (કંડી) ઋતુ ગઈ અને ગ્રીષ્મ (ઉષ્ણ) ઋતુ આવી ત્યારે જો વસ્ત્રો હેમંત ઋતુને અનુલક્ષીને સ્વીકાર્યા હોય તેમનો એ ત્યાગ કરે અને છતાંયે ઉપયોગી હોય તો બધાનો ત્યાગ ન કરે પણ અલ્પ રાખે; એટલ કે ત્રણમાંથી એક ત્યાગી બે પહેરવાં, અથવા તો બે ત્યાગી એક પહેરવું, કેંવા કંડી દૂર થઈ જતાં જરૂરિયાત ન હોય તો એ બધાં ત્યાગવાં—એ એમને મન સ્વાભાવિક હોવું ધટે. વસ્ત્રત્યાગ કરવાનું એટલા માટે

કહેવાય છે કે આ પ્રમાણે કરવાથી નિર્મમત્વ ગુણની પ્રાપ્તિ અને સાધનોનું લાઘવપણું જન્મે પ્રાપ્ત થાય છે.

પ્રિય જાજી! આને પણ લગવાને તપ કહ્યું છે. આ કથનનું આ રીતે રહસ્ય સમજીને સાધુઓ વજ્રરહિત કે વજ્રસહિત ભાવમાં જેમ બને તેમ સમતાયોગી—સમભાવી રહે.

નોંધ:—શિયાળામાં ઠંડીના મરણે વજ્રો આવશ્યક હોય માટે પહેલવાં એ ધર્મ, ઉનાળામાં જરૂરી ન હોય તેા ત્યાગવાં એ ધર્મ. આમ કહીને ઉપરના સૂત્રનો કોઈ અવળો અર્થ ન કરે તેનો ખુલાસો આપી દીધો છે. ને વજ્રોનું ધારણું કે ત્યાગણું શરીરની તન્દુરસ્તી માટે જ હોય, તેા વજ્રનું ધોણું પણ શરીરનો તન્દુરસ્તીની દૃષ્ટિએ હોય એ વાત વિવેકબુદ્ધિથી સહજ રીતે સમજાઈ રહે. પણ કોઈ અહાં પ્રશ્ન કરે કે તેણું વિધાન કેમ સૂત્રકારે નથી કર્યું? તેા તેનો ઉત્તર તેા સ્પષ્ટ જ છે કે જે સૂત્રકાર સમસ્ત પદાર્થોના ત્યાગ કરવાનું કહે તે પુનઃ વજ્રનું વિધાન કરે એની પાછળ ને વિવેક ને વિવેક જેને ભરાબર સમજાય એને આ વિવેક પણ સહેજે સમજાશે. જૈનત્વ વિવેકાને જ પશ્ય છે. જે દર્શનનૈસર્ગિક હોય તે નૈસર્ગિકતાના આકાંક્ષાને પચે.

આ સૂત્રમાં વસ્તુત્યાગથી જ્ઞાતિમાં અપરિમલિપણું આવે, માટે વસ્તુનો ત્યાગ હજી છે એમ સ્પષ્ટ સમજાવ્યું છે; એટલે વજ્રધારણ કે વજ્ર પરિહારની ક્રિયાનું મહત્ત્વ કેવળ તેની પાછળની જ્ઞાતિ પર છે, માત્ર ક્રિયા પર નથી, એ સિદ્ધ થાય છે. સાધક આ દાંડએ જોતાં રીએ તેા જ સાચો સમભાવ આવે.

મણીવાર એણું બને છે કે ઉત્કૃષ્ટ ક્રિયાને પાળતો એક સાધક પોતાના મનમાં ખીન સાધકને પોતાનાથી જરા દલકો માનતો હોય, તોય પ્રેમ, સન્માન ઇત્યાદિ ભાવો જાળવી રાકે છે. પણ સૂત્રકાર કહે છે કે એમાંય સાચો સમભાવ નથી. સમભાવી સાધક હંમેશાં સૌનાં ચૈતન્ય તરફ જુએ; કારણ કે ચૈતન્ય તેા સૌને સમાન છે. કોઈને આવરણ અદ્ય હોય તેા તેનો વિકાસ વધુ દેખાય, કોઈને આવરણ વધુ હોય તેા તેનો વિકાસ અદ્ય દેખાય. એટલે બહિર્દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરી કેવળ ગુણગ્રાહી અને આત્માભિમુખ દૃષ્ટિથી જોઈને સૌ સાથે સમત્વ કેળવણું થયે.

[૩] જે મુનિ સાધકને સાધનાના કઠણ પંથમાં ચાલવા જતાં

કદાચ પ્રકૃતિનો પ્રજ્ઞાન અસરથી એવો વિચાર આવી જાય કે “હું પરિપક્વો કે ઉપસર્જોમાં સપડાઈ ગયો છું અને તેને સહન કરવા માટે હવે કોઈ પણ રીતે શક્તિમાન નથી” તો તેવા પ્રસંગે વિચાર, ચિંતન, સત્સંગ અને એવાં અનેકવિધ સાધનોથી બને ત્યાં સુધી તેમાંથી બચી જવું, પરંતુ પ્રતિષ્ઠાભંગની અકાર્ય (મૈથુનાદિ) પ્રવૃત્તિ ન કરવી. જો કોઈ રીતે પ્રતિષ્ઠામાં દડ ન રહેવાતું હોય તો વેહાન-સાદિ (અકાલ) મરણથી મરી જવાનું પસંદ કરવું (પણ અકાર્ય ન આવ્યરવું). કારણ કે તેવા પ્રસંગનું આકસ્મિક મરણ પણ અણસણ અને મૃત્યુકાળના મરણ જેવું નિર્દોષ અને હિતકર્તા ગણાય છે. આ રીતે મરણને શરણ થનારા પણ મુક્તિના અધિકારી હોઈ શકે છે. ઘણાએ નિર્મોહી પુરુષોએ તેવા પ્રસંગે આવા મરણનું શરણ લીધું છે. માટે તે હિતકારી, સુખકારી, સુયોગ્ય કર્મલેખના હેતુભૂત અને અન્ય ભવમાં પણ પુણ્યપ્રદ થાય છે.

નોંધઃ—આ સૂત્રના મૂળપાઠમાં શીતરૂપરશ્નિ પરિવહ લખ્યો છે. પરંતુ વૃત્તિકાર અને દીકાકારનો મત એ છે કે અહીં કેવળ શીતરૂપરશ્ન જ પદથી આદિ લઈ મૂળવ્રતની વાત કહેવાનો સૂત્રકારનો આશય છે. અને આ વાત વધુ બંધબેસતી છે. કારણ કે શીતરૂપરશ્ન સહન ન થાય તો તે માટે તો પ્રથમ સૂત્રમાં સૂત્રકાર મહાત્માએ વધુ વચ્ચો રાખવાની જૂઠ ગપાપી છે. એટલે અહીં તો મૂળવ્રતને લગતી વાત જ સુધારિત છે, અને તે પણ જો વ્રતમાં અપવાદને લેશ પણ સ્થાન નથી એવા ચોથા વ્રતને લગતી વાત વધુ પ્રાસંગિક છે. કારણ કે આપઘાત કરવાથી જૈનદર્શનમાં અનેક જન્મ-મરણો અને અધમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે તેહું સ્પષ્ટ કથન છે. અને ભગવતી સૂત્રાદિ સૂત્રો એની સાખ પૂરે છે. છતાં અહીં આપઘાત કરવા સુધીનું કહે છે. તેની પાછળ એટલો જ મહાન આશય હોવો ધટે. બિંદા બિતરતાં એ વાત સહેજે સમજશે.

અહાયર્યખંડનથી સંયમમય જીવન હાણાય છે, આત્મા હણાય છે. એ વાત તો છે જ. પણ અહીં તો સાધકે જે વસ્તુની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય—પછી

તે પ્રતિજ્ઞા બધે સામાન્ય હોય, તોયે પ્રતિજ્ઞામાં પ્રાણાંત ટકી રહેવું, પણ પ્રતિજ્ઞાભંગ ન કરવો એવું જ મુખ્યત્વે ક્ષિત થાય છે. કારણ કે દેહભંગથી નવો દેહ સાંપડી શકે છે. પણ પ્રતિજ્ઞાભંગથી પ્રતિજ્ઞા નથી સાંપડતી. અને તેથી જ અહીં એક વાત નવીન અને ખાસ યાદ રાખવા જેવી એ મળે છે કે પ્રતિજ્ઞાભંગ એ મહા પતન છે. પણ એ પતન માત્ર પ્રતિજ્ઞાભંગથી થતી ક્રિયા માત્રથી થાય છે એમ નથી; ક્રિયા તો ગમે તેવી અધઃપતનકર્તા હોય, તોય એ વૃત્તિના સંસ્કારો સુંદર હોય તો પતનનું નિવારણ સહજ શક્ય છે; પણ પ્રતિજ્ઞાભંગથી વૃત્તિ પર સંકલ્પબળની ક્ષતિના જે સંસ્કારો સ્થાપિત થાય છે તેનું નિવારણ સહજ શક્ય નથી. અને એ જ દૃષ્ટિએ પ્રતિજ્ઞાભંગની ભયંકરતા છે.

ઉપસંહાર

વસ્ત્રપાત્રાદિ સાધનોના ત્યાગ કે સ્વીકારની પાછળ દેહ પરનું મમત્વ ઉતારી દેહની મર્યાદા અને સ્વાસ્થ્ય જળવવાનો હેતુ છે. વૃત્તિના પૂર્વઅધ્યાસોને લઇને ભૂલી ન જવાય એ સાવધાનતા માટે પ્રતિજ્ઞાની પૂર્ણ આવશ્યકતા છે. એવા સાધકોને માટે પ્રતિજ્ઞા માતાની ગરજ સારે છે. તે માતા દેહ સંકલ્પથી ટકે છે. ગમે તેવી કસોટીને પ્રસંગે પણ તેને ટકાવી રાખવા વીર અને ધીર બની તત્પર રહેવું પટે.

એમ કહું છું.

વિમોક્ષ અધ્યયનનો ચતુર્થ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

પંચમ ઉદ્દેશક

પ્રતિજ્ઞામાં પ્રાણપણ્

વસપાત્રનું સહરક્ષણ અને લોજનાદિનું સેવન કેવળ
દેહને સંયમ-પાળવાયોગ્ય સુવડ અને સુદૃઢબનાવી રાખવા
માટે છે. આથી શ્રમણ સાધક જેમ અને તેમ બહુ જ ઝોણાં
અને તે પણ શુદ્ધ સાધનોથી ચલાવી લેતાં રીખે. બાહ્ય
સાધનો ઘટવાથી અંતરની ઉપાધિ પણ હળવી થાય છે.
ઉપાધિ હળવી થવાથી અશાન્તિમાં મોટો ઘસારો થાય છે
અને સાધનાનો માર્ગ સરળ બને છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] જે મુનિ સાધકને ઓક પાત્ર અને માત્ર જે જ વસ્ત્રો હોય
તેને કદી આવી ઇચ્છા જ નહિ થાય કે હું ત્રીજું વસ્ત્ર માગું. પણ
જો તેની પાસે બે વસ્ત્ર પણ પૂરાં નહિ હોય તો યથાયોગ્ય સાદાં બે
વસ્ત્ર તેમને ચાચવાં પડે એ કલ્પી શકાય છે, પરંતુ તે (આસક્તિરહિત)
જેવાં મળે તેવાં જ પહેરવાં, એમ કરવું તે સાધનો આચાર છે.

નોંધ:—જિનકક્ષી, પરિહાર, વિશુદ્ધ ચારિત્રવાળા (ઉચ્ચ ભૂમિકાએ પહોંચેલા) સાધકો યથાલક્ષિક અને *પડિમાધારી સાધુઓ જ માત્ર જે વસ્ત્રો ધારણ કરે છે. ત્રણ વસ્ત્રવાળા તો જિનકક્ષી પણ હોય અને સ્થવિરકક્ષી પણ હોય, એવો શ્રીમાન્ શીલાંકમૂરિજનો મત છે. આ સૂત્રમાં ગત દ્વેશકાન્ત પ્રથમ મૂત્ર જેવો જ સાર છે. લિશ્તુ શરીરની મર્યાદા અને આવશ્યકતાને અનુસરીને વસ્ત્ર, પાત્ર કે બીજાં ઉપકરણો રાખે એટલું એમાંથી ફક્ત થાય છે.

[૨] હવે ત્યારે મુનિ એમ બાણે કે હેમંત (હંડી) ઋતુ ગર્ભ અને ઉષ્ણ ઋતુ આવી ત્યારે જે વસ્ત્રો હેમંત ઋતુને અનુસરીને વધુ સ્વીકાર્યા હોય તેનો તે ત્યાગ કરે, અથવા (હળુ પણ ટાઢનો સંભવ હોય તો) પહેરે; કિંવા ઓછાં કરે. એટલે કે એક વસ્ત્ર રાખે અને છેવટે તેની પણ જરૂર ન લાગતી હોય તો વસ્ત્રરહિત થઈ નિરાસ-ક્તિ કળવે. આમ કરવાથી તપશ્ચર્યા થાય છે. એમ શ્રી ભગવાને બાખ્યું છે. પણ આ કથનનું રહસ્ય સમજીને મુનિ સાધકે વસ્ત્રસહિત અને વસ્ત્રરહિત બન્ને દશામાં સમતાયોગની સાધનામાં જરા પણ ન ચૂકતાં અડગ રહેવું.

* પડિમાધારી એટલે અમુક પ્રકારના નિયમો ધારણ કરનાર લિશ્તુ. એ નિયમો બાર પ્રકારના હોય છે:—પ્રથમ પ્રતિમામાં પ્રથમ માસે રોજ એક વખત એક જ ઘેર આહારની એક દાત એટલે કે એક ધાર તથા પાણીની એક ધાર લેવી ને તેથી નિર્વાહ કરવો; બીજા, ત્રીજા, ચોથા, પાંચમા, છઠ્ઠા અને સાતમા મહિનામાં રોજ બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ, છ અને સાત દાત ઉપરાંત કશું લેવું નહિ, એવો નિયમ રાખવો. આ રીતે સાત પ્રતિમાઓ થઈ, આઠમી પ્રતિમામાં સાત દિવસ સુધી એકાંતરા ઉપવાસ કરીને ઉત્કૃષ્ટ આરામને એટલે કે કહણુ આરામને બેસવું. નવમી પ્રતિમામાં સાત દિવસ એકાંતરા ઉપવાસ કરીને કેવળ દંડાસને બેસવું. દસમી પ્રતિમા નવમી પ્રમાણે જ છે. પણ ગૌહોલિક આસને એટલે જ્યેમ ગાયને દોહવા બેસે એવી રીતે બેસી રહેવું. અગિયારમી પ્રતિમા એક અહોરાત્રની છે. પ્રતિમા અગાધથી બે ઉપવાસ કરી તે જ દિવસે મધરાત્રે ગામ બહાર જઈ કાચોતરગર્ભ કરવો. બારમી કેવળ એક રાત્રિની પ્રતિમા છે. તે રાત્રિ પહેલાં ત્રણ ઉપવાસ કરી ત્રીજે દિવસે રાતે વનમાં રહેવું અને એકચિત્ત રહીને ઉપસર્ગ આવે તો સહેવા. આ રીતે બાર પ્રતિમાઓનો ક્રમ પૂર્ણ થાય છે.

નોંધ:—ત્યાગ પણ સમજપૂર્વક અને ક્રમપૂર્વક હોવો ધટે. જે પદાર્થોના ત્યાગથી નિર્મમત્ત ન કેળવાય તે ત્યાગ આદર્શ ન ગણાય. અને આદર્શ ત્યાગ વિના કંઈ આદર્શ વપસ્યાર્થ ન ગણાય. એવો આ મુત્રનો આશય છે.

[૩] કદાચિત્ પ્રસંગવશાત્ કોઈ જિજ્ઞુ સાધકને એમ થાય કે રોગાદિ મંકટમાં આવી પડવાથી અશક્ત થઈ ગયો છું તેથી ઘેરઘેર જઈ ભિક્ષા લઈ લાવવા જોઈએ હું સમર્થ નથી. (આ પરિસ્થિતિ કોઈને સ્વાભાવિક રીતે કહેવા જતાં) તે સાંભળીને કે જોઈને કોઈ ગૃહસ્થ તેના માટે આહારાદિ પદાર્થો તેની પાસે (જ્યાં તેનું ઉપાશ્રય-સ્થાન હોય) ત્યાં લાવી આપવા માંડે તો તે મુનિ સાધક તેને લેવા પહેલાં જ વિવેકપૂર્વક કહે કે આયુષ્મન્ ગૃહસ્થ ! મારા નિમિત્તે આવેલા આ પદાર્થો કે તેનું ખીણું કશું ખાતું, પીતું, કે લેવું મને કમ્પતું નથી. (હું જોન અમણ હોવાથી તે સંઘની નિયમવ્યવસ્થાને અનુસરીને એ લઈ શકું તેમ નથી.)

નોંધ:—આ સ્થળે જોન સંઘની નિયમવ્યવસ્થાની કડક રિયતિનું માત્ર દિગ્દર્શન છે. બાકી મૌલિક સિદ્ધાંતના નિયમોને છાંડીને અપવાદ દરેક સ્થળે હોઈ શકે છે. પરંતુ અપવાદમાર્ગનો ઉપયોગ પાકટ સાધક-દ્વારા જ સમજીને વિવેકપૂર્વક થવો ધટે, અન્યથા અર્થને બદલે અનર્થ થઈ જાય. આવે સ્થળે ગૃહસ્થોને બદલે અમણ સાધકો લાવી આપે તો તે લઈ શકાય એવું વિધાન માદ રાખવા ચોખ્ખું છે. કારણ કે જિજ્ઞુઓ કોઈને તકલીફ આપ્યા વગર જુદોજુદો સ્થળેથી ભિક્ષાદિ સામગ્રી લાવીને એ ભિમાર જિજ્ઞુને આપી શકે છે. વળી ગૃહસ્થોનો આ રીતે અતિ પરિચય થઈ જાય અને રાગ બંધાય તો ભવિષ્યમાં કદાચ ત્યાગમાર્ગમાં કંઈક રિયલિટી આવવાને જાય પણ રહે, એ દરિનિંદ્રા આ કચનની પાછળ મુખ્ય છે, તે ભૂલું ન લેઈએ. અને આ વાત સૂરકાર મહાત્મા પોતે પણ સ્પષ્ટ કરી કરી છે. એટલે આ સૂત્ર પરથી એટલું ફલિત થયું કે મુનિ સાધકની માંદગીમાં મુનિ સાધકોની સેવા ઉપયુક્ત છે. કારણ કે મુનિનું જીવન કોઈને પાત્ર દુઃખરૂપ કે બોલરૂપ ન થાય એ મુખ્ય હેતુ છે. બીજી વાત એ છે કે એક

પ્રસંગે પણ ગૃહસ્થ ઉપાશ્રયમાં ભોજન લાવી આપે તો તે અપવાદ પડી બીજાને અનુકરણરૂપ થઈ જવાનો તથા વિવેકચતુષ્થી ન ભેતાં વતવામાં ધીમેધીમે એવી રીતે ચાલુ થઈ જવાનો સંભવ રહે છે. તેમ જ એવી રીતે ગૃહસ્થનો ગાઢ વ્યાસંગ થવાનો અને સાધુજીવન શિથિલ, પરાવલંબી તેમજ અશ્રમજીવી બનવાનો પણ ભય રહે છે. એટલે ઉપાશ્રયમાં ભોજન લાવી આપવું એ ગૃહસ્થનું નહિ પણ મુનિ સાધકોનું કર્તવ્ય છે.

[૪] કોઈ મુનિ સાધકને આવી પ્રતિજ્ઞા હોય, જેમકે “હું મહિ પડું તો પણ મારે બીજાને મારી સેવા કરવાનું કહેવું નહિ પરંતુ તેવી સ્થિતિમાં બીજા સમાન ધર્મ પાળનાર (અર્થાત્ શ્રમણ સાધકો) તન્દુરસ્ત સાધકો જે કર્મનિર્જરાના હેતુપૂર્વક (નિઃસ્વાર્થશુદ્ધિથી) સ્વેચ્છાથી જે મારી સેવા કરે તો તે મારે સ્વીકારવી અને જે હું સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ (તન્દુરસ્ત) હોઉં તો બીજા સહધર્મી અસ્વસ્થ શ્રમણોની સ્વેચ્છાપૂર્વક (કોઈની પ્રેરણા સિવાય) નિઃસ્વાર્થ સેવા કરું.” તેવા મુનિ સાધકે પોતાની પ્રતિજ્ઞા ખાતર સદ્ભાવથી મૃત્યુને વરીને પ્રાણોને જતા કરવા. પરંતુ કદી કોઈ સ્થિતિમાં પણ પ્રતિજ્ઞાભંગ તો કરવો જ નહિ.

નોંધ:—બને ત્યાં સુધી અન્યની સેવા ન લેવી એ મુનિ સાધકને ઇષ્ટ હોય છે એવો આ સૂત્રમાંથી ભાવ છે, કારણ કે સેવા અને સ્વાવલંબીત્વ એ શ્રમણનું જીવનપ્રત છે. અહીં પણ પ્રતિજ્ઞા ખાતર પ્રાણાર્પણની વાત છે. અને તે વધુ સ્પષ્ટ છે. ક્રિયામાં ભૂલ થવી શક્ય છે, અને તે ક્ષમ્ય છે. પણ પણ પ્રતિજ્ઞાની ભૂલ કોઈ રીતે ક્ષમ્ય નથી. પ્રતિજ્ઞાભંગ કરતાં પ્રાણભંગ વધુ સારો, અને તેવા મરણને આપઘાત નહિ પણ સમાધિમરણ ગણાય. એની પાછળ એક જ ભાવ છે, કે પ્રતિજ્ઞાભંગથી સંસ્કૃતિ અને વિકાસના માર્ગનો જ ભંગ થાય છે. સાધનાની દૃઢતામાં જરા પણ શિથિલતા આવી તો તે શિથિલતાના સંસ્કારો પ્રત્યેક જીવનમાં પીડકાના, કારણ કે તે ઉપાદાનરૂપ બને છે. એટલે નિમિત્ત કરતાં ઉપાદાનની પરવા વધુ કરવી એ ઉચિત છે. ઉપાદાનની શુદ્ધિ ચતાં નિમિત્તશુદ્ધિ સુલભ છે, પણ કેવળ નિમિત્તની શુદ્ધિથી ઉપાદાનની શુદ્ધિ સુલભ નથી. આ વાત સાધકે પ્રત્યેક પળે વિચારવી ધટે.

અહીં ભક્તપરિજ્ઞા નામના મરણની વાત છે એવો દીકકારોનો મત છે. ભક્તપરિજ્ઞામરણ એટલે ચાર આદ્યારનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરી અંતિમ વખતે અણસણ કરવું તે.

[૫] કોઈ શ્રમણ ગુરુકુળના સાધકે (આ પ્રમાણે પ્રતિજ્ઞા કરી હોય કે:-) “ (૧) હું બીજા શ્રમણ માટે ખાનપાન વસ્ત્રાદિ લાવી આપીશ તેમજ અન્યનું લાવેલું પણ હું લઈશ; (૨) હું બીજા માટે પ્રેમપૂર્વક લાવી આપીશ પણ બીજાનું લાવેલું લઈશ નહિ; (૩) હું બીજા પાસેથી લાવીશ નહિ. પણ બીજાનું પ્રેમપૂર્વક લાવી આપેલું ખાઈશ કે લઈશ; (૪) હું બીજા માટે લાવીશ પણ નહિ અને બીજાનું લાવેલું લઈશ પણ નહિ. ”

ઉપરના ચાર વિભાગ પૈકી જે જાતની પ્રતિજ્ઞા લીધી હોય તે પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે જ સદ્ધર્મની આરાધના કરતો શ્રમણ સાધક સંકટો પડવા છતાં શાંત અને વિરલ બની સદ્ભાવનાની શ્રેણી પર ચડીને મૃત્યુને પસંદ કરે, પરંતુ પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કોઈ પણ સંયોગોમાં ન જ કરે. આવી સ્થિતિમાં થયેલું તેનું મરણ પણ યશસ્વી મૃત્યુ છે. તેને કાળપર્યાય તરીકે વર્ણવ્યું છે. (કાળપર્યાય એટલે બાર વર્ષ સુધીનો ક્રમશઃ દીર્ઘ તપશ્ચર્યા પછી શરીર નિઃસત્ત્વ થયે અણસણ કરવું તે.) આવો વીર સાધક કર્મનો ક્ષય કરી શકે છે. આવું દૃઢ સંકલ્પબળ ધણાંયે નિર્મોહી પુરુષોએ વાપર્યું છે. તે દશા હિતકર્તા છે, સુખકર્તા છે, સમુચિત છે, કર્મક્ષયના હેતુબદ્ધ છે, અને અન્ય જન્મમાં પણ આ સંસ્કૃતિનો વારસો તે સાધકને અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. એમ કહું છું.

નોંધ:-ઉપરનાં બંને સૂત્રો પરથી એક તો સાધકમાત્રને પ્રતિજ્ઞા લેવાની ઘટે એ શિક્ષાંત નીકળે છે, અને બીજો શિક્ષાંત એ છે કે સાધકમાત્રે પોતે સ્વાવજાંબી થવું ઘટે. સામાન્ય રીતે સાધકોની સ્થિતિ બહુ જ પરાધીન બની ગઈ હોય છે. તેઓ શ્રમને શત્રુ સમજતા હોય છે તેથી એમનું શરીર-સ્વાસ્થ્ય બરાબર ન હોવાને કારણે બીજા સાધકોને એમનું જીવન બાળશ્ય બની રહે છે. આ સ્થિતિ સાધકદશા માટે યોગ્ય નથી. એણે પ્રથમ તો

પોતે બિમારીને આવવાનાં કારણોથી દૂર રહેવું ધટે, છતાં કર્મવશાત્ કે બીજા બૂલને લઈને ક્ષદાત્ત આવે તોય એ સમયે બીજા સાધકોને બેભાન ન થવું ધટે.

ઉપસંહાર

સાધક સિદ્ધ ન બને ત્યાં સુધી પ્રત્યેક સાધનામાં પ્રતિજ્ઞા એ સાધકનું જીવનવ્રત હોવું ધટે. ખાવામાં, પીવામાં કે બીજાની સેવા લેવામાં મર્યાદિત રહેવાની પ્રતિજ્ઞા, મહાવ્રતોને સંપૂર્ણ રીતે પાળવાના નિયમોની પ્રતિજ્ઞા તથા અન્ય સાધકોની સેવાશુભ્રવા કરવાની ટેક હત્યાદિ પ્રતિજ્ઞાઓ સ્વીકારવી જોઈએ અને પ્રાણાન્તર્યયત પાળવી જોઈએ. પ્રતિજ્ઞા બઈ, એટલે મૃત્યુ ન થયું સમજવું. પ્રતિજ્ઞાના ભંગ માટે અપવાદને લેશ પણ સ્થાન નથી. એક નાની સરખી પ્રતિજ્ઞા ખાતર જીવન જોવારી નાખવું જોઈએ. સંકલ્પબળની સિદ્ધિ પ્રતિજ્ઞાની દૃઢતા પર અવલંબે છે. પ્રતિજ્ઞા એ સાધકની સગી જનેતા છે, પ્રતિજ્ઞા પડતાને બચાવે છે, પડેલાને ઉગારે છે; પ્રતિજ્ઞાથી ઉપાધિઓ જોસરે છે ને જીવન દળવું ફૂલ બને છે.

પ્રતિજ્ઞામાં મેરુને કંપાવે, ધરાને કુલ્લવે અને હિમાલયને હડાવે એવી દિવ્ય અને ભવ્ય ચેતનાશક્તિ છે. પ્રતિજ્ઞાની અપૂર્વ શક્તિ પૂર્વાધ્યાસોમાં ખેંચાતી સાધકની વૃત્તિને સ્થિર રાખે છે. પ્રતિજ્ઞાવાંન ન સાચું સ્વાવલંબીત્વ સાંગોપાંગ ટકાવી શકે છે, એક પ્રતિજ્ઞાસિદ્ધ સાધક નિખિલ વિશ્વને નચાવી શકે છે, નમાવી શકે છે.

એમ કહું છું.

વિમોક્ષ અધ્યયનનો પંચમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

સ્વાદેજય

જેમ બાળત્વમાં સરળતા, કિશોરવયમાં મુકુમારતા, તરુણવયમાં તરંગદશા, યુવાનીમાં તન્મનાર, પુખ્ત વયમાં બુદ્ધિ અને દેહ બન્નેની પ્રૌઢતા અને વૃદ્ધવયમાં જીર્ણતા તથા ક્ષીણતા સ્વાભાવિક છે, તેમ જીવનમાં મૃત્યુદશા એ પણ સહજ અને સ્વાભાવિક છે.

જ્ઞાની જનો આ વાતને જાણે છે, સમજે છે, અને વર્તે છે. મૃત્યુને ભેટવું એ જ્ઞાની સાધકને મન જીવન જેવી જ સહજ લાડાણુ છે. પ્રત્યેક સ્થિતિમાં શરીરને તેઓ વાહન તરીકે સમજીને એનો ઉપયોગ કરે છે, અને જ્યારે એ જાણે છે કે હવે સાધન ઉપયોગી રહ્યું નથી તેમ સાધનાયોગ્ય પણ રહ્યું નથી, ત્યારે તેઓ તે પ્રત્યે તરસ્થ રહી મૃત્યુને સ્વેચ્છાથી આમંત્રે છે.

જે મૃત્યુના ભયને જીતે છે, તે જ મૃત્યુને જીતી શકે છે એમ ગણાય. મૃત્યુ એ તો નવજીવનની પૂર્વદશા છે એવી જોને ખૂણ પ્રતીતિ છે, તે મૃત્યુનો વિજેતા છે. જે મૃત્યુનો

વિજેતા છે, તે જ જીવનનો સાચેસાચો વિજેતા છે. એવું
વ્યક્ત કરવા માટે

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] જે મહામુનિ સાધકને માત્ર એક જ વસ્ત્ર અને એક જ
પાત્ર રાખવાની પ્રતિજ્ઞા હોય તેમને “ હું જીભું વસ્ત્ર માથું ને રાખી
મૂકું ” તેવી ચિંતા નહિ જ થવાની. (કારણ કે તે તેટલા અસ્પૃશ્ય
સાધનથી ચલાવી લેશે.) આવો મુનિ સાધક વસ્ત્રની આવશ્યકતા હોય
તોપણ શુદ્ધ વસ્ત્રની જ યાચના કરે, અને પવિત્ર યાચનાથી જેવું
વસ્ત્ર મળેલું હોય તેવું પહેરે. ઉપલબ્ધ આગ્યા પછી (વસ્ત્રની જરૂર
ન હોય તો) તે જીર્ણ થયેલા વસ્ત્રને ત્યાગી દે, અથવા આવશ્યકતા
હોય તો તે એક વસ્ત્રનો વિપયોગ કરે, અથવા સાવ છોડી દે, તેમજ
લઘુભાવને પામી સર્વત્ર સમભાવથી રહે.

ભગવન! લઘુભાવ કેમ મેળવી શકાય ? પ્રિય જન્મ! નિમ્નોક્ત
ભાવનાથી લઘુભાવ—ઋણુભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. તે મુનિ સાધક એમ
વિચારે કે “ હું એકલો છું, મારું કોઈ જ નથી. તેમજ હું પણ કોઈનો
નથી. ” આ પ્રમાણે પોતાના આત્માનું એકત્વ વિચારીને, સમજીને
અને અનુભવીને લઘુભાવ (નિરભિમાનતા) પ્રાપ્ત થઈ શકે છે આ
ક્રિયાને તપશ્વરણ પણ કહેવાય છે. માટે ભગવાને જે ભાખ્યું છે તેને
યથાર્થ જાણીને સર્વ સ્થળે સર્વ જીવો પ્રત્યે અને સર્વ પ્રકારે (મન,
વાણી અને કર્મથી) સમભાવને કેળવવો અને અનુભવવો

છ. જેમ રાગ અને દ્વેષ સંસારનાં મૂળભૂત કારણ છે, તેમ અભિમાન પણ મૂળભૂત કારણ છે. આહના અજ્ઞાનથી અભિમાન જન્મે છે. આથી તેનો લય કરવા માટે સાધનાનો માર્ગ આવશ્યક છે. જેમજેમ એ કાંટા નીકળતો જાય તેમતેમ સરળતા, હૃદયતા અને સત્યનિષ્ઠા જાગે. આથી જ સાધનાનો મુખ્ય હેતુ અભિમાનનો લય કરવાનો છે એ વાત ફરીફરી એક થા ખીછ રીતે સૂત્રકાર મહાત્મા કહેતા આવ્યા છે. અને તે “આત્મા આ સર્વ બાહ્યભાવોથી પૃથક્ છે, આ દેખાતા વિદૂત ભાવો એના ધર્મો નથી, જડના સંસર્ગથી અહંત્વની જે ભાવના જાગે છે તે વાસ્તવિક નથી” એવા એવા વિચારોથી ક્રમશઃ ક્ષીણ થવાનો સંભવ છે. પણ આ વિચારો ફાઈના લીધેના લીધેલા કે વારસાથી મળેલા ન હોવા જોઈએ. પોતાના જ અંતઃકરણથી ઉદ્ભવે છે તે વિચારો જ જીવનના સંસ્કારો પર ગાંઠ અસર કરે છે. અને જીવનના સંસ્કારો પર અસર થવાથી તેણે જીવન અને જીવનવ્યવહાર સુધરતાં જાય છે.

[૨] પરંતુ મોક્ષના મૌકિતિક જાંખૂ! “આત્મભાન થાઓ” એવી કેવળ જાંખનાથી દેહભાન છૂટી શકતું નથી એ વાત જુલવા જેવી નથી. કારણ કે અનંતકાળના જડ સરીરના સહાધ્યાસની આત્મા પર કારખી અસર હોય છે. તેથી સાધના સુંદર રીતે બને તેવી ક્રિયા આચરવી જોઈએ. શિષ્યે પૂછ્યું: ભગવન્! દેહભાન જુલવા માટે સૌથી પ્રથમ કરવા જેવી સાદી અને સરળ ક્રિયા કઈ, તે કૃપા કરીને કહો. ગુરુદેવ ખોલ્યા:—પ્રિય આત્માર્થી જાંખૂ! કોઈ પણ સાધક કે સાધિકાએ સૌથી પ્રથમ સ્વાદ પર જ્ય મેળવવો જોઈએ. તેઓ ખાન-પાનાદિ અવશ્ય કરે પરંતુ એ માત્ર દેહની સ્વાસ્થ્યરક્ષા માટે જ હોય. કદી પણ સ્વાદની દૃષ્ટિએ તેઓ આહારને ડાખા ગલોદામાંથી જમણા ગલોદામાં કે જમણા ગલોદામાંથી ડાખા ગલોદામાં ન લઈ જાય. આ રીતે સ્વાદેન્દ્રિય પર કાખૂ મેળવવાથી ધણોખરી પંચાત હળવી થઈ જવાની, અને તપશ્ચરણ પણ સહજ થવાનું એથી જ શ્રી-ભગવાને પોતે આમ લાખ્યું છે. સૌ એને યયાર્થ વિચારીને, સમજીને તથા આચરીને સર્વથા સર્વત્ર સમભાવ કેળવવાનો પ્રયત્ન આદરે.

નોંધ:—આ આખું આઠમું અધ્યયન ખાસ કરીને પ્રતિજ્ઞાનું મહત્વ અને સંયમની વાસ્તવિકતા સમજાવે છે. આગળના હૃદયકોમાં અને સૂત્રોમાં વજ્રપાત્રના સંયમમાં સૌથી પ્રથમ બ્રહ્મચર્યવ્રતનો સમાવેશ છે. અથવા બ્રહ્મચર્ય જ સાધનામંદિરનો મુખ્ય પાયો છે એમ કહીએ તો ચાલે. એટલે બ્રહ્મચર્યની રક્ષા માટે વાચનાક્ષેત્રની વિશુદ્ધિ કરે તેવા બહારના ઉપચારો અને વિચારોના વ્યવહારુ માર્ગો પણ અગાઉ ચર્ચાઈ ગયા છે. અહીં અ-બ્રહ્મચર્યની વાસનાને ઉત્તેજિત કરવામાં સ્વાદ જે કારમી અસર ઉત્પન્ન કરે છે તે બનાવતો ઉદ્દેશ્ય છે.

સ્વાદની દૃષ્ટિએ ડાખા મસોડામાંથી જન્મણા મસોડામાં પણ અન્ન ન લઈ જવાય ત્યાં સુધીનો સૂત્રમાં વ્યક્ત થતો કાળુ સ્વાદજન્ય એ સાધનાનું અગત્યનું અંગ છે તેની ખાતરી આપે છે. બધી ઇન્દ્રિયોના સંયમની વાત તો સૂત્રકારે અગાઉ કરી છે પણ આટલે હદ સુધી કડક નિયમન દેવળ છમ માટે કહ્યું છે. અને તેટલું જ તેની પાછળ રહસ્ય છે. સૂત્રકાર મહાત્મા એ રહસ્યને દ્વંક રાષ્ટ્રોમાં પણ વધુ સ્પષ્ટ કરી દે છે. તેઓ કહે છે કે સ્વાદજન્યથી બધી પંચાત પતી જવાની.

સ્વાદના અસંયમ પર જ મુખ્યત્વે જગતના સર્વ પ્રપંચોનું મંડાણ છે. પણ આ વાત ખૂબ જોડેથી વિચારતાં જ ચત્કિચિત્ત પણ સમજાય તેવી છે. જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગને અવલોકવાથી જાણ્યારો કે સ્વાદ એકાંકી છમનો જ વિષય નથી, પણ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયનો વિષય છે. આ વાત સ્વાદની વ્યાખ્યાથી કંઈક વધુ સ્પષ્ટ થશે. માટે દ્વંકમાં કહ્યું છે:—સ્વાદ એટલે રસની વિદ્યુતિમાંથી રસ મેળવવાની ઝંખના, અને એની પૂર્તિ માટેનો પ્રયાસ એ જ સ્વાદ પરનો અસંયમ—અકાળની ક્રિયા. પદાર્થભાત્રમાં રસ તો હોય જ છે, અને ભૂખ લાગે ત્યારે પદાર્થભાત્રમાં રસ છે, તેવી સૌને ઓઝીવધતી પ્રતીતિ પણ થઈ હશે. ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવું એ ધર્મ, કારણ કે ત્યાં જરૂરિયાત છે; અને ત્યાં સુધી વસ્તુ જરૂરિયાતની દૃષ્ટિએ વપરાય છે ત્યાં સુધી વસ્તુને કે વૃત્તિને વિદ્યુત કરવાનું મન કોઈનેય થયું નથી. પણ જ્યારે ખાવું એ ધર્મને બદલે પદાર્થો ભોગવવા એ ધર્મ એટલું જ અંગ રહે છે, અને જરૂરિયાતનું વક્ષ મુકાય છે, ત્યારે ખાવામાં કે સ્વાભાવિક પદાર્થો વાપરવામાં રસ આવતો નથી.

રસ મેળવવાની ઇચ્છા તો વૃત્તિમાં છે જ, અને તે સહેલું છે. પણ જરૂરિયાત જ રસ સર્જે છે, જરૂરિયાતમાંથી રસ ઉત્પન્ન થાય છે, એ વાત

જ્યાં સુધાય છે એટલે પદાર્થોમાંથી રસ નહિ અનુભવવાતાં રસ મેળવવાનો ઝંખનામાં માનવ પદાર્થોને વિદ્યુત કરે છે, ચૂંચે છે. અને જેમજેમ તે પદાર્થોને વિદ્યુત કરે છે, તેમતેમ વિદ્યુત રસથી તેને વાસ્તવિક રસ મળતો નથી, પણ કિલ્લડી રસની ઝંખના વધતી જાય છે. માનવજીવનના અસંતોષનું મૂળ અહીં છે.

પણ જીવનનાં મહત્વનાં અંગો જેવાં કે ચિત્ત, બુદ્ધિ, મન, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો વગેરે બધાં વિદ્યુત યદ્ય ગયાં હોય, વિદ્યુતિના અધ્યાસથી ટેવાયેલાં હોય, ત્યાં આ વાત સાધક વિચારે તોયે સહસા હૃદયમાલ ન થાય. એટલે જ પ્રથમ અહીં જીવના રસાસ્વાદનો વ્યવહાર માર્ગ બતાવ્યો છે. પદાર્થો માત્ર ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ જ વાપરી રહાય, અને ઉપયોગિતાનું ધાન તો સહજ રીતે થાય. જ્યાં સહજતા હોય ત્યાં ઉરકેરાટ ન હોય, ઉદીરણાય ન હોય. આવા સંસ્કારો વિચાર અને ક્રિયાદ્વારા જેમજેમ ધડાતા જાય તેમતેમ નૈસર્ગિક જીવન બનવું જાય. નૈસર્ગિક જીવનની સાધના કરાવે એ ધર્મ, અને નૈસર્ગિક જીવન નિવારે એ સંયમ.

સંસ્કૃત રસની કિલ્લજત ચખાડે એ સંયમ અને વિદ્યુત રસની ઝંખનાને વધારે એ વિલાસ. આપણે રસ અને સ્વાદ એ બન્નેને એક સ્વરૂપ આપ્યું છે, એ જ આપણી વિચારસરણીનો મૂળ દોષ છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અને પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિના યુદ્ધનું આ એક મહા અનર્થકારી મૂળ છે. જ્યાં સુધી વિચારસરણીની આ બૂલ ન સુધારાય ત્યાં સુધી વિલાસ અને સંયમ એ બન્નેમાં વિદ્યુતિ રહે જ. આપણે ત્યાં પદાર્થો ખાતાં એર લેવા છે, અસાર છે, અનર્થોત્પાદક છે અને સંસાર પાપમય છે, આવીઆવી ભાવના થઈ જાય કે જગાડવી એને વૈરાગ્ય કહેવામાં આવે છે. પણ પદાર્થોનું નિવારણ ક્યાં સુધી ટકે? પરિણામે પદાર્થોની ઝંખના તો ઝડે જ જાય છે અને દૂર રહેવાય છે તેમાં પણ પ્રાયઃ ધૃષ્ટાત્મક બુદ્ધિ દેખા છે એટલે આ રીતે પૌર્વાત્ય સંસ્કૃતિથી પદાર્થોના પદાર્થોને વિદ્યુત કરી જીવન ગાળે છે, એરે પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિવાળો વિલાસમાં રસ એટલેટલે રસ જીવનને વિદ્યુત કરી જીવન પૂરું કરે છે: આ બન્ને માર્ગો ખોટા છે.

શાસ્ત્રકારોએ રસ અને સ્વાદને એક જુદાનું સમજાવ્યું છે. આ વિક છે, સ્વાદ દૃષ્ટિમ છે. એટલેટલેટલેટલે સ્વાદ એ

“રસો વૈ સઃ” એવું સૂક્ત છે. સારાંશ કે:-જે સાચા રસનો પિપાસુ હોય તે એટલો જ સ્વયં સ્વાદથી પર હોવાનો, અને આ રીતે તેના જીવનમાં સ્વાદનય પ્રત્યેક રીતે મહત્ત્વનું અંગ બની રહેવાનું.

[૩] વહાલા અભય જંબૂ! સદ્વિચાર, સંયમ અને તપ એ ત્રિપુટીનો સહચાર સેવતાં જેમજેમ અહંકાર લય થતો જાય, તેમતેમ દેહલાન છૂટતું જાય. આ રીતે એ વિકાસના પથમાં ત્રિહરતા સાધકને જ્યારે એવો ખ્યાલ આવી જાય કે હવે મારું શરીર (માંદગી કિંવા તપથી) સાવ ક્ષીણ થઈ ગયેલું હોવાથી, સાધનાસંયમની ક્રિયાઓ માટે ઉપયોગી રહ્યું નથી—અર્થાત્ હવે મૃત્યુને કિનારે પહોંચી ગયું છે—ત્યારે જીવન કાળના સરવાળારૂપ મૃત્યુને ભેટવા માટે તત્પર થાય અને અંતકાળની સુધારણા માટે દ્રવ્યથી આહારાદિ પર અને લાવથી કષાયાદિ શત્રુઓ પર ક્રમશઃ વિજય મેળવીને અંતે શરીરજન્ય વ્યાપારો બંધ કરે, અર્થાત્ સમાધિસ્થ બનીને અને કાળના પાટિયાનો જેમ (સહજ સહિષ્ણુતા અને સમતા સાધીને) શરીરનું મમત્વ ત્યાગી દે. આમ કરવાથી દેહરાગાદિથી સપડાયેલો હોય તોપણ એવો સાધક સમાધિમરણદ્વારા ધૈર્યને પ્રાપ્ત કરી તથા દેહસંતાપથી દૂર રહી મુખદ મરણ મરી શકે છે.

આ મરણને ઇગિત મરણ પણ કહેવાય છે. તેની મર્યાદાવિધિ આ પ્રમાણે છે: ગામ, નગર, ખેડ, કસબો, મંડપ, પાટણ, ખંદર, અગર, આશ્રમ, નેસડા, વ્યાપારસ્થળ કે રાજધાનીમાં જઈને ત્યાંથી ધાસ કે (પરાલ) તણખલાં માગી લાવવાં અને તે લઈને એકાંત સ્થળમાં જવું, ત્યાં જઈ કીડીઓનાં ઈંડાં, જીવજંતુ, બીજ, વનસ્પતિ, ઝાકળ, પાણી, કીડીઓનાં નગરાં, લીલકૂલ, લીલી માટી તથા કરોળિયાની જાળ, વગેરેથી રહિત જમીનને ઉપયોગપૂર્વક સુંદર રીતે બેઈ પૂંજ પ્રમાજન કરી ધાસની રાખા પાથરવી.

નોંધ:-ઈતરિક અણસણ અમુક કાળનું મર્યાદાવોચી હોય છે; અને તેહું અણસણ તો આવક જ કરે. તેમાં એવી મર્યાદા હોય છે કે તે હું આ

રોગમાંથી અમુક કાળ સુધીમાં જયી જાઉં તો પછી જીવવા લોચવવાની છૂટ હોય છે. અહીં (સાધુ માટે) ઇત્વરિક આપવાનું એ જ પ્રયોગન છે કે એ મરણ એમને માટે સેવની હરવાફરવાની છૂટવાળું હોય છે.

મૃત્યુ પહેલાં સાધક સાવધાન રહી આહારાદિના ત્યાગ કરી આટલા પ્રદેશમાં જ મારે હરવુંફરવું એટલી ફરવાની છૂટ રાખી સમાધિમરણ પામે. એને ઇચ્છિતમરણ એટલે કે સાંકેતિક મરણ કહેવાય છે. ઉપરના સૂત્રમાં જે કથન છે તે આ મરણને લગતું છે.

સામાન્ય લોકોની વસતિ હોય એને ગામ, જ્યાં કરવેરા ન હોય એને નગર, માટીના ગઢવાળું ગામ હોય તેને ખેડો, બહુ યોડી જ વસતિ રહેતી હોય એને કસબો, જ્યાં ધણાં ગામોનો સંગમ થતો હોય તેને મંડપ અને જ્યાં ધાતુની બહુ ખાણો હોય એને અગર કહેવાય છે.

શરીરની ઉપયોગિતા ખૂણ થયે મૃત્યુને ભેટવું એ આપધાત નથી, આ વાત અહીં કહી છે; તે ખૂણ વિચારવા નેવી છે. આપધાત કરવો એ દુષિત ક્રિયા એટલા માટે છે કે—આપધાત કરનાર પોતાને જે દેહરૂપી સાધન ઉપયોગિતા માટે મળ્યું છે તેનો એ દુરુપયોગ કરે છે.

આ પરથી એ સ્પષ્ટ ફલિત થયું કે કોઈ પણ પદાર્થનો દુરુપયોગ કરવો એ કુદરતનો બચકર ગુનો છે. અને એ જ અર્થ છે. એકની એક ક્રિયા ઉપયોગપૂર્વક થાય તો તે ધર્મ છે. એની પાછળ આ જ આશય છે. ઉપયોગ એટલે ક્રિયા સામે જોવું એમ નહિ, પણ વિવેકબુદ્ધિથી ગણીને ક્રિયા કરવી તે. એટલે કે ઉપયોગવંતનો ઉપયોગ પ્રત્યેક ક્રિયાની પહેલાં હોવો જ પડે.

ઉપરની ઇચ્છિતમરણની ક્રિયામાં આહારાદિના ત્યાગની સાથે કપાયોનો ત્યાગ કહેવાની પાછળ પણ એ જ વલ્લભ છે કે આ મરણ સ્વેચ્છાપૂર્વક, શાંતિ અને સમાધિપૂર્વક થવું પડે. ઘણી વાર સાધક લોકપ્રતિષ્ઠા ખાતર આતુ' અણસણ કરી નાખે છે; પરિણામે મનમાં અસમાધિ—અશાંતિ ઉત્પન્ન થાય છે. અંતિમ વખતે—મરણસમયે જીવને ખૂણ શાંતિ રહેવી જોઈએ.

મૃત્યુસમયની શાન્તિ નવીન દેહનું શાન્તિબીજ છે. તેથી જ આ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે:—ત્યારે એ સાધકને પોતાને પોતાનું શરીર હવે કાર્ય યોગ્ય રહ્યું નથી એમ જણાવું હોય અને પોતાના મૃત્યુની આગાહી પણ તુરતમાં જ જણાવી હોય ત્યારે એ અણસણ કરે. અણસણ એ કોઈના ઉપર અજમાવવાનો કે કોઈને દેખાડવાનો પ્રયોગ નથી. એ તો અંતિમ વખતે આત્મા પૂર્ણ-સમાધિમાં રહે પોતાના નિજસ્વરૂપમાં રહે તે માર્ગનો સાધનાપ્રયોગ છે.

[૪] (અણસણ કાણુ કરી શકે એના સ્પષ્ટ ગુણો વર્ણવતાં સૂત્રકાર કહે છે કે:—) સત્યવાદી, પરાક્રમી, સંસારનો પારગામી “હાય હાય પછી મારું શું થશે” એવા ભયથી સર્વથા રહિત, વસ્તુસ્વરૂપનો યથાર્થજ્ઞાતા અને બંધનોની જાળમાં નહિ ફસાયેલો એવો મુનિ સાધક જિનપ્રવચનમાં અંતપર્યંત દૃઢ વિશ્વાસુ બની ભયંકર પરિપક્વો કે ઉપસર્ગોમાં પણ અડગ રહી શકે છે. અને આ વિનશ્વર શરીર ઉપર તે મોહમુગ્ધ ન બનતાં ઉપર્યુક્ત સત્ય અને કઠિન કાર્ય પાર પાડે છે. એ રીતે આ જાતનું મરણ એ સ્વેચ્છાથી નોતરેલું મરણ હોય તે (આપઘાત નહિ) પણ કાળપર્યાય (પ્રશસ્ત મરણ) મૃત્યુ જ ગણાય છે, અને તેથી જ તેવો સાધક કર્મ ઉપર વિજ્ય મેળવે છે. આ રીતે આ જાતના ઇગિતમરણનું શરણ કૈંક નિર્મોહી પુરુષોએ લીધું છે. માટે તે હિતકારી, સુખકારી, સુયોગ્ય, કર્મક્ષયના હેતુબૂત અને પુનર્ભવમાં પણ પુણ્યપ્રદ થાય છે.

નોંધ:—ઉપયોગિતાની દૃષ્ટિએ દેહરૂપી સાધનનો જે સંયમીએ ઉપયોગ કર્યો છે તેને એ સાધન જીર્ણ થયે મોહ ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. અણસણ એ એક છેલ્લી કસોટી છે. જીવનસાધનામાં એ સાધકે કેટલું મેળવ્યું એ આ પ્રસંગથી સહેજે મપાઈ રહે છે. પણ સત્યાચારી, આત્મલક્ષી, વીર અને ધીર એવાં વિશેષણો વાપરી એવા જ પુરુષો તે પરીક્ષામાં પાર જીતે છે અને તેવા “સાધકને અણસણ શ્રેયસાધક બને છે બીજાને નહિ, એમ સૂત્રકારે કહ્યું છે. એનો સારો એ છે કે અણસણથી મૃત્યુને ભેટવું એ જો સહજ હોય તે જ એનું શરણ લે.

ઉપસંહાર

જીવનમાં લઘુભાવ લાવવો એ અમૂલ્ય ધન છે.

સ્વાદેશ્ય એ સાધનાનું અત્યંત અંગ છે.

સ્વાદેશ્ય અસંયમ પર જ જન્મતાના સર્વ પ્રપંચોનું ધણું ખરું મંડાણ છે.

નૈસર્ગિક જીવન જિવાડે એ જ સાચો સંયમ.

સંસ્કૃત રસની લહેલત ચખાડે એ સંયમ અને વિહત રસની ઝંખનાને વધારે એ વિલાસ.

આપઘાત કુદરતનો ભયંકર ગુનો છે. કારણ કે દેહરૂપી જે સાધન એને ઉપયોગ અર્થે મળ્યું છે એનો જ એ દુરુપયોગ કરે છે. કોઈ પણ પદાર્થનો દુરુપયોગ કરવો એ પાપ છે.

એમ કહું છું.

વિમોક્ષ અધ્યયનનો ધ્યેય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

સમમ ઉદ્દેશક

સાધ્યમાં સાધવાની

સાધ્ય જળવાતું હોય તો સાધનામાં કાળ, બળ, અવસર, સ્થાન ઇત્યાદિ તપાસીને વિવેકપૂર્વક પરિવર્તન કરવાની છૂટ હોઈ શકે છે. પણ કેવા સંયોગોમાં અને કેણું કરી શકે ? તે જ વિચારવાનું છે. એમ સમજાવતા

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] આત્માર્થી જખૂ ! જે સાધક હમેશાં વસ્ત્રરહિત (દિગંબર) રહેતો હોય છતાં એને એ વિચાર આવે કે હું ઘાસના સ્પર્શનું દુઃખ વેઠી શકું છું, તાપનું દુઃખ ખમી શકું છું, ડાંસ, મચ્છરની પીડા સહી શકું છું, અને ખીજા પણ અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પરિવર્તો સહન કરી શકું છું. પણ વસ્ત્રરહિત રહેતાં મને શરમ લાગે છે, તો તે સાધક અવશ્ય કટિવસ્ત્ર (ચોલપટ્ટો) રાખી શકે છે.

નોંધ:—જેકે આ વાત નિમકલ્પિત મુનિને ઉદ્દેશીને કહી છે, છતાં આમ કહેવાનું રહસ્ય એ છે કે માત્ર વસ્ત્રપરિધાન કે વસ્ત્રત્યાગમાં જ

કંઈ ઉદ્ધાર નથી. ઉદ્ધાર તો હૃદયની શુદ્ધિપૂર્વક વિકાસના ધ્યેય થતી ક્રિયાઓમાં છે. કોઈ પણ ક્રિયાઓમાં આગ્રહ ન હોવો ધટે, તેમ દંભ પણ ન હોવો ધટે; કારણ કે તેમ કરવાથી અનેકાંતવાદનો લોપ થાય છે. અનેકાંતવાદ એટલે સાપેક્ષવાદ—વસ્તુ એક હોવા છતાં એના ધર્મો પસંદાય છે એટલે દૃષ્ટિબિંદુઓનાં પરિવર્તનો સ્વાભાવિક છે, એવું દૃષ્ટિબિંદુઓનું સ્વસ્પર્શસ્થ નદણી એમનો સ્વીકાર કરવો તે.

સત્ય ધ્યેય કે સાધ્ય ને કહો તે—ઉપાસ્ય તો સૌનું એક જ છે; પણ જીવોની ભૂમિકા સિત્તભિન્ન હોઈ બાહ્ય સાધનો કે ક્રિયાઓના અનેક ભેદો જોઈ શકે છ અને એ ક્ષમ્ય છે.

એક ક્રિયા અમુક સાધક માટે આચરણીય હોય, બીજા માટે ન હોય; એક અધિક શક્તિમતાથી અધિક કરી શકતો હોય, બીજો અલ્પ કરી શકતો હોય કે ન કરી શકતો હોય; છતાં એ બન્ને સાધકો પરસ્પર પ્રેમપૂર્ણ જીવી શકે એવું અનેકાંતવાદ શીખવે છે.

અનેકાંતવાદી પોતે એકાંત સત્યાર્થી હશે, એના જીવનમાં ૬૬ સ્થિતિ તાયે હશે, પણ સત્યની સાધનપ્રણાલિકાઓ અનંત છે એનો એ જરૂર સ્વીકાર કરશે; એટલે એની દૃષ્ટિમાં એકાંત નહિ હોય.

અનેકાંતવાદી પતિત પર પણ દ્વેષ નહિ કરે, એની દૃષ્ટિએ તો એ પણ એક ભૂમિકા છે એમ એ માનશે, અને પતિત સારુ તો ઊલટો નિકટવર્તી બની પ્રેમ અને વાતસલ્ય કાલવી એને માર્ગે લાવવાનો પ્રયત્ન કરશે; અથવા એ સમય નહિ પાક્યો હોય તો તે મૌન રોવશે, પણ એના પ્રત્યેય એ ધૂણા, તિરસ્કાર કે નીચતાની દૃષ્ટિથી નહિ જુએ.

અનેકાંતવાદી પરમત, પરવિચાર અને પરકાર્યસહિષ્ણુ હશે. એનામાં ધર્મજનૂન કદાચલ કે વૈરવૃત્તિને જગાડનારાં કે વધારનારાં તરવો નહિ હોય. આથી એ જગતના સમસ્ત જીવોનો સાચો મિત્ર, બંધુ અને હિતૈથી હશે.

આવો અનેકાંતવાદ જીવનમાં વણાય એટલે વિશ્વિક્ય સહેને જગે અને વ્યવહાર બને.

[૨] અથવા જો તે સાધક ઉચ્ચ કોટિ (દેહલજ્જનથી પર થયેલી સ્થિતિ)એ પહોંચ્યો હોય કે પોતાને માટે (વસતિથી પર

રહેતો હોઈ) વસ્ત્રની આવશ્યકતા ન લાગતી હોય, તો તે વસ્ત્રરહિત પણ રહી શકે છે. પરંતુ તેમ રહેતાં તૃણસ્પર્શ, ટાઢ, તાપ, ડાંસ, મચ્છર તથા બીજાં પણ અનેક પ્રકારના અનુકૂલ કે પ્રતિકૂળ પરિવર્તો આવે ત્યારે એ પરિવર્તોને સમભાવપૂર્વક સહન કરવાની એનામાં શક્તિ હોવી જોઈએ. તે જ તો અસ્પૃશ્યતાવાન રહી શકે અને એને આદર્શ તપશ્વરણુની પ્રાપ્તિ થાય. માટે આ શ્રમણ ભગવાને જે કંઈ કહ્યું છે તેનું રહસ્ય સમજીને સર્વ સ્થળે સમતાયોગની સિદ્ધિ કરતા રહેવું.

નોંધ:—વસ્ત્રત્યાગ કરો કે ધારણ કરો, માત્ર તે ક્રિયા તો સાધન છે, તેનું ક્ષણે ક્ષણે ભાન રહેવું ઘટે. વસ્ત્ર ધારણ કરવાં જ જોઈએ, નહિ તો આદર્શ ન ગણાય, તેમ જ વસ્ત્ર ત્યાગવાં જ જોઈએ તો જ મુક્તિ મળે, આ બંને આશ્રયોમાં સત્યનો અપભ્રાંસ છે. તેથી જ સૂત્રકાર કહે છે કે:—વસ્ત્ર-ત્યાગ કે વસ્ત્રધારણ એ માત્ર બાહ્ય વ્યવહાર છે. વ્યવહાર તો એક સાધન-માત્ર છે. જેમજેમ ભૂમિકા ફરે તેમતેમ તેમાં પલટો થાય એ સ્વાભાવિક છે, થવો પણ જોઈએ, એને એક જ સ્વરૂપે પકડી રાખવામાં ઊલટું ધ્યેય હજાય અને વ્યવહાર કેવળ રૂઢિચુસ્ત બની જઈ એવડું તુકસાન કરે.

દા. ત., જે સાધક સમાજની ચાલી આવતી રૂઢિને વશ થઈને કે પ્રસાંસા ખાતર કે એવા બીજા કોઈ કારણને વશ થઈને વસ્ત્ર ત્યાગી શકે છે પણ અભિમાન કે કદાચહ ત્યાગી શકતો નથી, એ સાધક આ જાતનો બાહ્ય ત્યાગ કર્યાથી કંઈ શાન્તિ મેળવી શકવાનો ? સારાંસા કે બાહ્ય ત્યાગ આંતરિક ઉપાધિ ઘટાડવાની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી છે. આંતરિક ઉપાધિ તો સમજ અને શક્તિ-પૂર્વક કરાયેલા ત્યાગથી જ ઘટી શકે. એટલે જ્યાં સુધી તેવી સ્થિતિ રહેતી હોય ત્યાં સુધી જ ત્યાગ પથ્ય બને છે, અને શક્તિ કે સમજ વિનાનો ત્યાગ પ્રાયઃ દંભ, માયા અને પતનના કારણભૂત બની રહે છે. આ વાત ચિંતનીય છે.

[૩] પ્રિય જંબૂ ! કોઈ પ્રતિજ્ઞાધારી ગુરુકુલમાં રહેલા શ્રમણ સાધકે (૧) હું અન્ય શ્રમણ સાધકોને માટે ખાનપાન, વસ્ત્રાદિ લાવી આપીશ તેમ જ અન્ય શ્રમણ સાધકે લાવેલું પણ હું લઈશ; (૨) બીજાને લાવી આપીશ પણ લઈશ નહિ; (૩) બીજાનું લાવેલું લઈશ,

પરંતુ હું લાવી નહિ આપું; (૪) હું અન્ય માટે લાવીશ પણ નહિ, અને લઈશ પણ નહિ; આ ચાર ભાંગા (વિભાગ) પૈકી કોઈ એક જાતની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય અથવા તો કોઈ પણ જાતની વાંચનારા રાખ્યા સિવાય નિર્દોષ રીતે પ્રાપ્ત થયેલા છતાં મારી આવશ્યકતા કરતાં અધિક પદાર્થ મળ્યા હોય તો એ દ્વારા મારા સ્વધર્મો મુનિ સાધકોની હું સેવા કરીશ; કિંવા એ દૃષ્ટિબિંદુથી જો કોઈ બીજા શ્રમણ સાધકો સેવા કરશે, તો તેને હું સ્વીકારીશ (એ પૈકી કોઈ પણ જાતની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તો તેમાં પ્રાણાંત દહ રહેવું 'પરંતુ પ્રતિજ્ઞા કદામદ કે અહં-કારના દોષથી દૂષિત હોવી ન જોઈએ).

ગુરુદેવા ! પ્રતિજ્ઞાનું કળ શું ? ગુરુદેવે કહ્યું : શ્રમણ ભગવાન મહાવીરદેવે કહ્યું છે કે પ્રતિજ્ઞાથી લઘુતા પ્રાપ્ત થાય છે અને સહજ તપશ્ચર્યા થાય છે. મોટે ભગવાનભાષિત સદ્ધર્મનું રહસ્ય સમજી સર્વ સ્થળે સમભાવની વૃદ્ધિ કરતા રહેવું ધટે.

નોંધ :—ઉપરનાં એ સૂત્રોમાં અનેકાંતવાદ રહ્યું કરી, સાધ્ય તરફ દૃષ્ટિ રાખી, પ્રત્યેક ક્રિયા કરવાનું સૂચવી સૂત્રકાર પ્રતિજ્ઞા પર બાર મૂકતા કહે છે કે પ્રતિજ્ઞા એ સંકલ્પબળ વધારવાનું પ્રબળ સાધન છે. સાધકની સાધનામાં પ્રતિજ્ઞા એ સહેલરી જેવું કાર્ય કરે છે. રમે કોઈ પ્રતિજ્ઞાને બંધનરૂપ માનીને અવગણે ! ને સાધકો પ્રતિજ્ઞાને પરતંત્રતા માની દૂર રહ્યા છે, તેમાંના અપવાદ બાદ કરીએ તો તે લગભગ સ્વચ્છંદતા અને હચ્છૂંબલતાનાં વ્યકોમાં ફસાઇને સ્વતંત્ર નહિ પણ પ્રકૃતિઅધીન બની પતન જ પામ્યા છે. પણ આટલું સાંભળી કોઈ સમજ્યા વિના અમે તે જાતની પ્રતિજ્ઞા લઈ સંતોષ ન માને, પણ એને સમજીને સ્વીકારે; એટલા ખાતર ઉપર પ્રતિજ્ઞાનું સ્વરૂપ સ્પષ્ટ કર્યું છે. જોકે ઉપરની પ્રતિજ્ઞા તો બિંદુ અને શ્રમણ સાધકને અનુલક્ષીને છે, પરંતુ તેમાંથી ભાવ એ નીકળે છે કે પ્રત્યેક સાધકે એવી પ્રતિજ્ઞા લેવી જોઈએ કે જે પ્રતિજ્ઞાથી વૃત્તિ પર કાબૂ આવે અને વિકાસ થાય. સૂત્રકારે એમ પણ કહી દીધું છે કે પ્રતિજ્ઞાનું કળ ઉપાર નથી, રોકડું છે. જે જાતની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય એટલા દુહનાના સંસ્કારો સ્થાપિત થાય.

[૪] નિરાસકત જાજૂ! ત્યારે શ્રમણ સાધકને એવો ખ્યાલ આવે કે હવે મારું શરીર અશક્ત થઈ ગયું છે, અર્થાત્ ધર્મક્રિયા—સાધનાને યોગ્ય રહ્યું નથી, હવે આ શરીરની મને આવશ્યકતા રહી નથી, ત્યારે તેણે અનુક્રમે દ્રવ્યથી આહારાદિ તથા ભાવથી કષાયાદિને ધટાડવાનો ભરપૂર પ્રયત્ન કરવો, અને ક્રમશઃ શરીરને લગતા બધા વ્યાપારોનો સંયમ કરીને લાકડાના પાટિયાની માફક (પાટિયું જેમ છોલેકાપે તોપણ સમવૃત્તિ રાખે છે તેમ) સમભાવ કેળવી (આયુષ્યને અતે) ધૈર્યપૂર્વક અને વિલાપરહિત ભાવપૂર્વક પાદપોષગમન અણસણ કરવું અને મૃત્યુને વરવું.

તે સમયે પ્રથમ આમાદિ રથાનોમાં જઈ, પરાણ, ધાસ કે દર્શ વગેરે લાવી, એકાંતમાં નિર્જીવ અને પવિત્ર ભૂમિ જોઈ, ત્યાં સખ્યા પાથરવી અને પછી શરીર, શરીરનો વ્યાપાર તથા હલનચલનાદિ બધી ક્રિયાઓને તજી દેવી.

નોંધ:—અહીં સૂત્રકારે જીવનકાળ પૂરો થાય ત્યારે કઈ નતવું સમાધિ-મરણ સાધવું એ વાત કહી છે. આવાં મરણો પ્રાયઃ વિસિદ્ધ ત્યાગી પુરુષોનાં હોઈ શકે કે જેઓ પોતાના આયુષ્યના અંતસમયને પણ ચચાર્યું જાણી શકે. આવાં મરણો પૂર્વકાળના શ્રમણ સાધકોમાં સહજ રીતે થતાં હતાં. જેનું જીવન સમાધિમાં ગયું હોય, એનું મરણ સમાધિપૂર્વકનું હોઈ શકે.

આ મરણો ઇચ્છાપૂર્વકનાં હોય છે. એમાં આત્મહ, પ્રતિજ્ઞાનો મોહ કે વિવાદનાં અનિષ્ઠ તત્ત્વો હોતાં નથી. કારણ કે એ તત્ત્વો હોય તો એ મરણ સમાધિમરણ ન બધાય. આ મરણને જૈન પરિભાષામાં અણસણ કહેવામાં આવે છે. અને શાસ્ત્રકારો એના ત્રણ ભેદો પાડે છે: ભક્તપરિણા દિગિત મરણ અને પાદપોષગમન.

ભક્તપરિણામાં માત્ર ચતુર્વિધ આહારનો પરિહાર હોય છે. ઈજિત મરણમાં ચારે પ્રકારના આહારના ત્યાગ ઉપરાંત ક્ષેત્રસ્થાનની પણ મર્યાદા હોય છે કે આટલાં જ ક્ષેત્ર કે સ્થાન સિવાય બીજું ન કલ્પે છત્યાદિ. તેમ જ પાદપોષગમનમાં તો પ્રાણાંતપર્યંત વૃક્ષની માફક સ્થિર, નિદ્રેષ્ઠ અર્થાત્ કે વ્યાપારરહિત રહેવાનું હોય છે.

[૫] સત્યવાદી, પરાક્રમી, સંસારનો પારગામી હોય કે “ પછી મારું શું થશે ? ” એવા ભયથી સર્વથા રહિત, વસ્તુસ્વરૂપનો યથાર્થ જાણકાર અને બંધનોની જાળમાં નહિ ફસાયેલો એવો મુનિ સાધક જિનપ્રવચનમાં અંતર્પર્યેત દૃઢ વિશ્વાસુ બની ભયંકર પરિણહો કે ઉપસર્ગોમાં પણ સમતા રાખી શકે છે, અને આ વિનશ્વર દેહમાં મોહ-મુગ્ધ ન બનતાં આ રીતે જીવનના અંતર્પર્યેત સત્ય અને દુષ્કર સાધના સાધ્યે જાય છે. આ જાતનું સ્વેચ્છાથી મરણને ભેટવું તે (આપદાત નહિ) પરંતુ પ્રશસ્ત મૃત્યુ ગણાય છે. તેવો ઉચ્ચ શ્રમજુ સાધક આત્મરિપુઓનો અંત કરી શકે છે. આ રીતે આ બીજા સમાધિ-મરણોની જેમ પાદપોષગમન મરણનું શરણુ પણ કૈંક નિર્મોહી પુરુષોએ લીધું છે. માટે તે હિતકર્તા, સુખકર્તા, સુયોગ્ય, કર્મક્ષયના હેતુરૂપ અને ભવાંતરમાં પણ ફળપ્રદ નીવડે છે. (તેમ સ્વીકારવામાં ખાસ અપાય નથી.)

ઉપસંહાર

પાંચમા ઉદ્દેશમાં ભક્તપરિણા, છઠ્ઠામાં હજિત મરણ અને સાતમામાં પાદપોષગમન મરણની વિધિ છે. જીવનથી મરણ સુધીના પ્રત્યેક પ્રસંગે ધ્યેયમાં અડગ રહેવું એ એનો સાર છે. જે ક્રિયાથી સમભાવ પ્રાપ્ત થાય અથવા જે ક્રિયા કરતાં સમભાવ રહે, તે જ ક્રિયા ધ્યેયને પહોંચવાનું સાધન ગણી શકાય.

આ રીતે અનેકાંતવાદની જીવનમાં પણ થયે ઉપયોજિતા સિદ્ધ થાય છે. અનેકાંતવાદ સમભાવનો પ્રેરક અને સમાધિનો સાધક છે. સાધ્યમાં સાવધાની રાખનાર પ્રત્યેક સાધક એનું શરણું સ્વીકારી એને પોતાનો બનાવી લે. . .

એમ કહું છું.

વિમોક્ષ અધ્યયનનો સપ્તમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

અષ્ટમ ઉદ્દેશક

સમાધિવિવેક

અણુસણ એટલે ન 'ખાવું' એવો વ્યાપક અર્થ નથી તેમ અણુસણ એટલે મરી જવું એવો રૂઢ અર્થ પણ નથી. પરંતુ જીવન સમાપ્ત થવાનો સમય આવે તે પહેલાં સ્વયં સાવધાન થઈ હસતા મુખે મૃત્યુને ભેટવાનો દૃઢ સંકલ્પ કરવો અને દેહભ્રાણ ભૂક્તી આત્મભ્રાણમાં લીન રહેવું એનું જ નામ અણુસણ એવો સૂત્રકારનો કથનાશય છે. અને એ જ દાષ્ટએ પ્રતિજ્ઞાપાલન કે ધ્યેયમાં અડોલ રહેવા ખાતર સ્વેચ્છાએ જીવનાંત લાવવો એનો પણ અણુસણમાં સમાવેશ થાય છે. એ વાત આગળ કહેવાઈ ગઈ છે.

હવે સૂત્રકાર આ ઉદ્દેશકમાં એવા સહજ મરણનો અવસર આવે ત્યારે શું કરવું એ સમજાવે છે.

અણુસણનો આરાધક નથી તો મૃત્યુ જલદી આવે તો પીડા પતે એમ માનતો, કે નથી તો જીવનના દીર્ઘકાળની

અંખના કરતો. એને મન જીવન અને મૃત્યુ બન્ને દશા સમાન બની જાય છે; કારણ કે દેહ રહેશે ત્યાં સુધી આ દેહસાધનદ્વારા સાધ્યમાં તલલીન રહીશ, અને એ છૂટી ગયા પછી બીજું તો મળવાનું જ છે એવો એને નિશ્ચિત વિશ્વાસ હોય છે. આવો જેને વિશ્વાસ હોય એને ચિંતા શી ? આવા સાધકને અન્ય જીવનમાં પણ એ સાધનો મળે જ છે. સંસ્કારોની જેવી આંતરિક સામગ્રી હોય છે, તેવું જ બાહ્ય શરીર, શરીરોપયોગી સાધનો અને ક્ષેત્ર તેને માટે તૈયાર થાય છે, અને જીવાત્મા ત્યાં યોજાય છે. એ કર્મનો અપ્રાધિત નિયમ છે. પણ આ નિયમ કેવળ ગોખ્યેથી જ જીવનમાં વણાઈ જતો નથી. અને જ્યાં સુધી તે જીવનમાં ન વણાય, ત્યાં સુધી તે અનુસાર આચરણ થઈ શકે નહિ અને થાય તોયે અપથ્ય નીવડે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] પ્રિય જંજૂ! સંયમી, ધીર અને જ્ઞાની મુનિ સાધક અનુક્રમે સાધના કરતાં કરતાં મૃત્યુસમય પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પોતાની શક્તિ પ્રમાણે મોહના મળથી રહિત એવાં પવિત્ર ગ્રંથ મરણો પૈકી (પોતાને માટે જે મરણ યોગ્ય હોય તે) ગમે તે એકને આધારીને અંતિમ સમાધિનું યથાર્થ પાલન કરે.

નોંધ:—(મૃત્યુ એટલે એક દેહ છાડવાની અંતિમ પળ અને બીજો દેહ ધારણ કરવાની પૂર્વપળ. આમ હોવા છતાં જીવમાત્રને પછીની સ્થિતિના અજ્ઞાનથી પૂર્વસાધન પર મોહ અને મમતા રહે છે) જોકે એક ઘરમાં જ્યાં સુધી રહેવાનું થઈ હોય ત્યાં સુધી તેના પ્રત્યે મોહ કે મમત્વ હોવા છતાં સમભાવ હોય એવું લાગે અર; પણ જ્યારે એ છાડવું પડે ત્યારે કોઈ એક પ્રકારનો વિચિત્ર અનુભવ થાય છે. તેમ દેહ છાડતી વખતે આ જીવાત્માને પણ તેવું જ કંઈ લાગે એ સ્વાભાવિક છે. પણ આ તો સામાન્ય જગતની વાત

યદ. સાધકજીવનથી આ બાવનાનો પલટો યાય છે, અને યવો જોઈએ. દેહમાનથી દુઃખ પર ધું એનો જે જોઈએ અનુભવ કરે, તેટલાં એનાં બાધ પદાર્થો પરથી મોહ અને મમતા ધટે.

સાધકને સંજોધીને અહીં સૂત્રકાર મૃત્યુ વખતે સમાધિ જળવવાની વાત વરે છે. સમાધિ એટલે આત્મલીનતા. સાધકે જીવનભર જગજગ રહેવાને પ્રયત્ન કર્યા હોય તોય, અંતિમ પણ એ એની અંતિમ પરીક્ષા છે. અનુભવથી એમ જણાય છે કે ધણીવાર એક વિદ્યાર્થી ચાલક અને હોશિયાર હોવા છતાંય પરીક્ષાની પળે એને ગભરાવે છે. એમ જ્ઞાની સાધકના સંજોધ-મા પણ ધણીવાર બને છે. એ જીવનભર સુંદર જીવ્યો હોય, તોય મૃત્યુની પળે એને મુંઝાવે છે. એટલે જ મૃત્યુની પળે પૂર્ણ સાવધ રહેવું એવું મહા-પુરુષો પુનઃપુનઃ કહે છે.

અહીં સંયમી, ધીર અને જ્ઞાની એ ત્રણે વિશેષણો સાર્થક છે. સંયમી એટલે સંયમને જીવનમાં વણનાર. પણ સંયમી તો ધીર—સહિષ્ણુ હોવો જોઈએ. અને આ બન્ને ગુણો હોય તોય જ્ઞાનવિવેક ન હોય તો પરિણામ જાંધું આવે. એટલે કે સંયમ, ધીરજ અને વિવેક એ ત્રણે ગુણો સાધકમાં હોવા ધટે. સમાધિ ફળવવામાં આ ત્રણે સફળતા જરૂરના છે.

સૂત્રકાર મહાત્મા અહીં ‘શક્તિ પ્રમાણે’ એવું પદ મૂકી ‘પધારી હોય તેવડી સોડ તાણવી,’ ‘શક્તિ હોય તેટલું કરવાની હામ ભીડવી’ એવું સૂચન કરે છે. આ વાત તો બ્યવહારમાં પણ પ્રસિદ્ધ છે. એટલે એ તો સહેળે સમજાય તેવું છે. પણ શક્તિનો અર્થ અહીં એ ॥ કઃ—પોતાનાં નિશ્ચયબળ અને વિવેકબુદ્ધિ એ બેનો વિચાર કરી કોઈ પણ ક્રિયાનો પ્રારંભ કરવો, કે જેથી એ કાર્ય સાંગોપાંગ પાર જતરે. ધણીવાર શક્તિ નથી એમ માનીને ઘણા મનુષ્યો વિકાસની ક્રિયા તરફ લક્ષ્ય આપતા નથી, એ યોગ્ય નથી. કારણ કે શક્તિ તો સૌમાં છે જ; માત્ર એને ફળવવી જોઈએ. એ ફળવવા માટે માનવને ઘતર પ્રાણીઓ કરતાં વધુ સુંદર અને અનુકૂળ સાધનો તથા અવસર જન્મે છે. એટલે શક્તિ નથી એમ કહીને એ પોતાની ફરજથી ન જ છૂટી શકે, અને છૂટે તો તે બેવડો ગુનેગાર ગણાય.

સારાંસ કે અહીં શક્તિ પ્રમાણેનો ઉલ્લેખ ક્રિયા જતાવળથી ન કરવી ધટે એટલું સમજાવવા પૂરતો છે, ક્રિયા ન કરવી એ માટે નહિ; શક્તિ નથી

એમ માનવામાં બૂલ અને દંભ છે. હા; એ બનવા યોગ્ય છે કે તેમાં અલ્પતા કે બહુતા હોય તોયે સંકિત અલ્પ હોય તો એને વધુ કેળવી અને સમાધિ સાધવી એ સૌનું કર્તવ્ય થઈ પડે છે. અને શક્તિ ક્રમ-પૂર્વક ચાલવાથી આવે જ છે, એ વાત બે નિશ્ચિત છે તો પછી શુદ્ધ માર્ગે પુરુષાર્થ કરવો જ રહ્યો.

[૨] અહો જાંબૂ! જેઓ બાહ્ય (શરીરાદિ) તથા આંતરિક (રાગાદિ શત્રુઓ) એ બન્નેનું યથાર્થ સ્વરૂપ સમજશે અને પછી ક્રમશઃ તેની ખૂરી અસરથી છૂટશે, તેવા ધર્મના પારમાર્થી અને જ્ઞાની મુનિ સાધકો અનુક્રમે સાધનામાર્ગમાં આગળ વધી કર્મોથી સર્વથા છૂટી શકશે.

નોંધ:—પણ ક્રિયા હેતુચિન્તન ન હોવી ઘટે. કોઈ પણ અનુષ્ઠાન લક્ષ્ય-રહિત ન હોવું ઘટે; નહિ તો અર્થનો અનર્થ થાય. એ માટે સૂત્રકાર મહાત્મા અહીં સ્પષ્ટ બાબી દે છે કે ચેતનને ચોટલાં જડ કર્મોથી ચેતનને મુક્તિ મળે એવી ચિત્તની સ્થિતિ બનાવે એ અનુષ્ઠાન જ લક્ષ્યયુક્ત ગણાય. અનુભવ પશ્ચુ એમ જ કહે છે કે જે ક્રિયાનો પાછળ આ હેતુ હોય છે, તે જ ક્રિયા સ્વ અને પર, વ્યક્તિ અને સમાજ, રાષ્ટ્ર કે વિશ્વને લેપકારક થઈ પડે છે. આવા હેતુથી રહિત જે ક્રિયા થાય છે, તે સ્વ તથા પરને નિરર્થક અને બાધક નીવડે છે. ધણા શુદ્ધ કર્મકાંડીઓ કે ક્રિયાકાંડ આચરનારાઓ પોતાનું આંતરિક જીવન મમે તેણું કલુષિત હોય તોયે ક્રિયાથી જ માત્ર આત્મસંતોષ પકડી બેસી રહેતા દેખાય છે; એટલું જ નહિ બહારે જેઓનું આંતરિક જીવન શુદ્ધ હોવા છતાં અવકાશના અવકાશે કે બીજા કોઈ કારણે બાહ્ય ક્રિયાઓ પૂર્ણ રીતે ન કરી શકતા હોય, તેમને પોતા કરતાં હલકા ગણવાની તથા હલકા બનાવવાની તેઓ ધૃષ્ટતા પણ કરે છે. આ દશા અતિ ખેદજનક છે. ક્રિયાઓ એટલા માટે જરૂરી છે કે તે કોષાદિ રિપુઓ ઘટારી તથા પ્રેમ, પવિત્રતા, નમ્રતા વગેરે ગુણો પ્રાપ્ત કરાવી વિશ્વ બંધુત્વનો વિકાસ સાધવામાં લેપયોગી નીવડે છે. એટલે જે ક્રિયાથી તે રિપુઓ ન ઘટે અને ઊલટા વધે તે ક્રિયા શુદ્ધ ન જ ગણાય. પ્રત્યેક સાધકે આ ધ્યેય જાળવીને ક્રિયા કરવી ઘટે, એવો અહીં ધ્વનિ છે.

[૩] ગુરુદેવ ! ત્યાગ કે તપશ્ચર્યાનો પ્રધાન હેતુ શો ? ગુરુદેવે કહ્યું : મોક્ષાર્થી શિષ્ય ! પ્રત્યેક સાધક કષાયોને મંદ કરવા માટે આહારને ઘટાડે છે. અને એ જ દષ્ટિએ તપશ્ચર્યા હોવી ધટે. આથી જ વહાલા જન્મ ! જે આહારના ત્યાગથી પ્રકૃતિનો કાબૂ ચાલ્યો જતો હોય તો સમાધિશાન્તિ જાળવવા માટે સાધક જરૂર આહાર લઈ શકે છે. અને એ ખોટું ચે નથી. માત્ર એ છૂટ લીધા પછી પોતાનું લક્ષ્ય સુકાર્ષ ન જતું જોઈએ, એટલું ધ્યાન રહેવું જોઈએ. આ રીતે સાધક અનુક્રમે સંયમ, ત્યાગ અને તપની ત્રિપુટીને કેળવી કષાયોને શમાવી આગળ ધપે અને શિશિલ ન બનતાં મૃત્યુકાળે મૃત્યુને સુખથી ભેટ.

નોંધા—જૈન દર્શનમાં સ્થળે સ્થળે અનેકાંતવાદનાં દર્શન યાચ છે, એની આવાંઆવાં સૂત્રો પ્રતીતિ આપે છે. અહીં જે તપશ્ચર્યા કહી છે, તે સંયારા એટલે કે અંતિમ મરણને અનુલક્ષીને કહેવાયેલી છે. પણ તે તપશ્ચર્યા શા હેતુએ કરવી એનો આ સૂત્રમાં વધુ સ્ફોટ છે. એટલું જ નહિ પણ સૂત્રકારે અહીં એક બીજી લક્ષ્ય વાત કરી નાખી છે. અને તે એ છે કે ક્રિયા પોતાને પ્રિય લાગતી હોય, પોતે એમાં જોડાઈ ગયા હોય, તોયે પરિણામે કે ક્રિયામાં જોડાયા પછી પોતાનું ધ્યેય તેમાંથી સરલું ન દેખાતું હોય તો તે ક્રિયાને જાતની માફક વળગી ન રહેતાં એ વખતે તેર તેણે તેનો ત્યાગ જ કરી દેવો. એટલે કે ધ્યેય જાળવીને ક્રિયાનું પરિવર્તન કરવું.

આ એક માનસશાસ્ત્રી ચિદ્ બીના છે કે એક ક્રિયા કે એક વસ્તુ આપણને એક કાળે અતિપ્રિય હોય, આપણે એને આચરતા પણ હોઈએ, છતાં અમુક પળો એવી પણ આવે કે એ ક્રિયા પોતાને ન રહે. વળી ધણી વાર એવું પણ બને કે એ ક્રિયા કરવાની પોતામાં પૂર્ણ શક્તિ હોય, ક્રિયા શુદ્ધ છે એની પ્રતીતિયે હોય, તોયે તેના ઉપર કંટાળો લેપને અને એ મૂકી દેવાનું મન યાય. આ સ્થિતિનો અનુભવ આપણને આપણા પોતાના જીવન-માંથીયે ક્યાં નથી થતો ? આમ બનવામાં આપણા પૂર્વઅધ્યાસો, માનસિક નિર્બળતાઓ અને બેઠાણમાં રહેલી અપ્રદા કારણભૂત હોય છે. એથી એને વધુ થવું વીર સાધકને ન શોભે, એ વાત પણ ખરી છે. તોયે એ પાંચી આટલું તો સમજવું જ પડે છે કે વહાલામાં વહાલી ક્રિયા પર પણ અસંતોષ જન્મે. અને એમ થવું એ કોઈ અકસ્માત નથી. તેમ બનવાયોગ્ય છે ને

બને છે. આટલું સમજનાર સાધક પ્રત્યેક ક્રિયામાં વિવેક ન જાળવી રાખે એ કહેવાની જરૂર નથી.

આ પરથી ક્રિયા મૂકી દેવી એટલે આગસુ બની જવું, કે ખોટા માર્ગે જવું, એવો ભયદો અર્થ કોઈ ન લઈ લે. ખરી વાત તો એ કે જે સાધક આટલો વિવેકી હશે તે કોઈ પણ સ્થિતિમાં પતન તો નહિ જ પામે, એટલી ખાતરી રાખવી જ રહી. વિવેકી સાધક એક ક્રિયા મૂકી દે, તોય એ બીજી ક્રિયા પકડ્યા વિના રહી શકશે જ નહિ. કારણ કે વિકાસનું એવું ધ્યેય તો બરાબર જ હશે. તે નિવૃત્ત હશે તોય નિવૃત્તિમાં પોતાના સંકલ્પબળને વધુ ને વધુ કેળવશે, કિયાના ધ્યેયને ફરીને તે ચોક્કસ તપાસશે, અને આવું બળ પ્રાપ્ત કરી તાને થઈ પાછી એ અધૂરી અથવા પોતાનું ધ્યેય સિદ્ધ કરતી બીજી કોઈ ક્રિયાને હાથમાં લઈ આગળ ધપશે જ. પરંતુ જીલકું નેચો આવે વખતે આટલો વિવેક જાળવતા નથી, તેઓ કેવળ શુદ્ધ ક્રિયાકાંડી બની સાધના-માર્ગમાં રહેવા છતાં સાચું ધ્યેય નથી પામી શકતા. એનું આંતરિક અને બાહ્ય જીવન બન્ને નિરાળાં બની જાય છે. એટલું જ નહિ પણ કંટાળાના અતિભારે મહાપતનની મર્તામાંયે એવા સાધકો કંટાળીકવાર થકેલાઈ જાય છે એનાં અનેક દષ્ટાંતો છે. એટલે આ સૂત્રનો સારાંસ એ છે કે જે સાધક ધ્યેય તરફ અભિમુખ થયો હોય, તેણે આવા સમયે ક્રિયામાં નવીનતા અને સંજીનતા લાવવા પૂરતો આરામ લેવો યોગ્ય છે એ આરામ એટલા માટે કે ફરી તાઝગી આવે. રસ અને પ્રેમપૂર્વક જે ક્રિયા ચાલે છે, તે જ સંજીન અને પરિપક્વ ફળ આપી શકે છે. એ બૂલવાળેનું નથી. જેમ રાત્રિ એ નિષ્ક્રિયતા માટે નથી, પણ દિવસના મહેન નિવારી વળતા દિવસે વધુ કામ કરવા માટેના આરામ સારું છે, અને એ નૈસર્ગિક તથા આવશ્યક પણ છે, તેમ એવા વિવેકી સાધકની નિવૃત્તિ એ પણ શ્રેય-સાધક અને ઉપયોગી છે. આટલું સૌ કોઈ મનન કરે. જોડા મનન પછી આ સૂત્રનું રહસ્ય સ્પષ્ટ સમજશે.

[૪] (વહાલા જન્મ! અણસણ કરે, મરણને ભેટે, એ પદો મરથી જીવિતને જાણે કરીને નષ્ટ કરી નાખવાનો કોઈ અવળો અર્થ ન લઈ લે તે ખાતર કહ્યું છે કે:-) જીવન અને મરણ એ બન્ને સ્થિતિ પૈકી

શાણે સાધક કાર્ષ્ણ્ય વાસના આગળ ન રાખે. સારાંશ કે જીવિત કે મરણ એ બન્ને પૈકી કાર્ષ્ણ્ય પણ દયા પર આસક્તિ ન જ થાય, પરંતુ મધ્યસ્થ-સમભાવી બની કેવળ કર્મક્ષયના હેતુ માટે જ જીવનના અંતર્પર્યંત સમાધિભાવ-સહજ શાન્તિને જાળવી રાખે. (અને તે શાંતિ આલી ન જાય તે સારુ) પ્રથમ (આંતરિક તથા બાહ્ય) ઉપાધિને છોડીને અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરે.

નોંધ:—સમાધિનું લક્ષ્ય હોય એ સાધક મરણ અને જીવન બન્ને માત્ર કર્મજન્ય સહજ અવસ્થા છે એમ સમજે. જેને આવું સમજાય એને જીવનનો મોહ કે મરણનો ભય એ બેમાંથી કશુંયે ન હોય એ સ્વાભાવિક છે. એવો સાધક જીવે ત્યાં સુધી મધ્યસ્થ ભાવથી જીવી શકે, અને મરણ આવે તો તેને પ્રસન્ન હૃદયે ભેટી પણ શકે. એ વખતની તપશ્ચર્યા પણ એ જ હેતુએ ઉપયોગી છે. તે હેતુ ન સરતાં બેઠકું દેહલાન વધુ ખીડે તો થોડો વખત તપશ્ચર્યા સ્થગિત કરવી એ વાત પણ આગળના સૂત્રમાં સૂત્રકારે આપી દીધી છે. હવે એ વખતે કોઈ રોગાદિ ઉપદ્રવ આવી પડે તો શું કરવું, તે જણાવે છે.

[૫] અણુસણુ સમયે કદાચિત્ આકસ્મિક રીતે કાર્ષ્ણ્ય રોગ ઉત્પન્ન થઈ જાય અને ચિત્તસમાધિ યથાર્થ રીતે ન રહેતી હોય તો તે સ્થિતિમાં સાધક (અણુસણુમાં પણ) તે રોગ નિવારવાના શુદ્ધ ઉપાયો કરી શકે, પરંતુ એ ઉપાયો કર્યા પછી જ્યારે સમાધિ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે તુરંત જ એમણે પૂર્વપ્રયોગ ચાલુ રાખવો ધટે.

નોંધ:—અણુસણુમાં ઔષધાદિ ચોપડવાનો પણ ત્યાજ હોય છે, છતાં તેવા પ્રસંગમાંય જે ચિત્તસમાધિ ન રહેતી હોય તો તે જાળવવા માટે યોગ્ય અને નિર્દોષ ઔષધની સૂત્રકાર પોતે છૂટ આપે છે. આ પરથી અણુસણુનો હેતુ શો હોવો ધટે? અને પ્રત્યેક ક્રિયામાં અનેકાંતવાદને કેટલું હિમદા સ્થાન હોવું ધટે? એ વધુ સ્પષ્ટ સમજી શકારો. ક્રિયાનું મહત્ત્વ આ રીતે સમજાય તો વ્યવહાર અને નિષ્કલ્પ બન્નેનો સુમેળ સધાઈ રહે. જે ક્રિયા પાછળ ક્યેયને ચૂકીને પણ વળગી રહેવાય છે તે ક્રિયા નથી પણ

ક્રિયાને નામે ચાલતી કેવળ રૂઢિ છે. ગત ક્રિયા સુંદર હોય તોયે સાધકને તેના કરી લાભ મળી શકે નહિ. સારાંશ કે પ્રત્યેક સમયે ધ્યેય તરફ લક્ષ્ય રાખવું; ધ્યેયને બાધિત હોય તે ક્રિયાને ન પકડવી; અને ધ્યેયને બાધક થાય તેવી ક્રિયા પકડી હોય તોયે એને છોડી દેવી અથવા વિવેકબુદ્ધિથી આચરવી.

[૬] (આયુધ્યને અતિ સમાધિમરણ ક્યાં હોવું જોઈએ તેના ઉત્તરમાં ગુરુદેવ બોલ્યા:—) પ્રિય જાનુ! મરણ અમુક સ્થળે થાય તો જ સમાધિ મરણ થાય કે કહેવાય એવું એને કશુંય ક્ષેત્ર-બંધન નથી. ગામમાં હો કે અરણ્યમાં હો, માત્ર એ સ્થાન નાનામોટા જીવજંતુઓથી વ્યાપ્ત ન હોય અને શુદ્ધ હોય એટલું જાળવવું જોઈએ. એવું સ્થળ જોઈ પ્રથમ ત્યાં ચૂકા ધાસ કે દર્બાદિની શય્યા પાથરવી—

[૭] અને પછી તે શય્યા પર આદ્યારત્યાગ (અણુસણ) કરી શયન કરવું. આવા અણુસણને આચરતો વિશિષ્ટ સાધક, જે કંઈ પરિપક્વ કે ઉપસર્ગ (સંકટો) ઉત્પન્ન થાય તે બધાંને સમભાવપૂર્વક સહે અને કોઈ મનુષ્યો અનેક પ્રકારનાં કષ્ટ આપે તોય મનથી પણ કલુષિત ન થાય.

નોંધ:—આ બન્ને સૂત્રોમાં સૂત્રકારે જે વાતો કહી છે. એક વાત તો એ કહી છે કે અણુસણ કરવા માટે અમુક જ ક્ષેત્ર જોઈએ. બીજું હોય તો ન ચાલે એવા આગ્રહને સ્થાન નથી, કારણ કે સ્થાન એ તો માત્ર નિમિત્ત છે. ઉપાદાનની પૂર્ણ તૈયારી હોય તો નિમિત્તની પ્રતિકૂળતા તદ્દન ગોણુ બને છે. પણ માત્ર એટલો વિવેક રાખવો જોઈએ કે તે સ્થાન પવિત્ર હોવું પટે. સ્થાનના શુદ્ધ આદોલનો સમાધિમાં સહકારી નીવડે છે. અને બીજી વાત અંતિમ સમયે આવી પડતી આક્રિતાના સંબંધમાં કહી છે. પ્રથમ કુધા, રોગ વગેરે સ્વજન્ય સંકટોની વાત હતી. અહીં પરજન્ય સંકટોની વાત છે. જોકે આક્રિત એ આક્રિત જ છે. પણ તોયે પોતે જે આક્રિતને બાળે છે તે સહન કરવી સહેલી છે. પરંતુ અન્ય તરફથી અને તે પણ કોઈ જાતના વાંક-ગુના વગર જે આક્રિત આવે છે. એ અપરિચિત હોવાથી સહવી કઠિન થઈ પડે છે. જે કે સ્વજન્ય કે પરજન્ય કોઈ પણ જાતની આક્રિતો આવે છે એ આક્રમિક નથી,

પણ એ દેખાતાં કે નહિ દેખાતાં એવાં પોતાનાં જ કરેલાં કર્મોનું પરિણામ છે, અને તે પોતાને જ ભોગવવાં રહ્યાં, એવી જેની શુદ્ધ સમજ છે. તેને માટે સહનશક્તિનો પ્રશ્ન ઊભો છે.) કારણ કે વિવેકી સાધક એ બધું પ્રેમપૂર્વક સહી શકે છે. સહયું એટલે કેવળ ભોગવી લેવું એટલું જ નહિ, બલકે એ સંકટોનાં નિમિત્તો પર લેશ માત્ર પણ મનમા કલુષિત ભાવ કે પ્રતિકારક ભાવ ન આવવા દેવો. એ જ આદર્શ સહિષ્ણુતા છે.

એકે આવા ઉચ્ચ સાધકો પાસે એવી સિદ્ધિ, શક્તિઓ અને એટલું સામર્થ્ય હોય છે કે તેઓ ધારે તો બેઠાબેઠાં પણ અનેક બળો સામે પ્રતિકાર કરી શકે છે. તોયે તેઓ એનો પ્રયોગ કરવાનું હચ્ચતા નથી, એટલું જ નહિ પણ બીજાનું અનિષ્ટ સુધ્ધા ભયવતા નથી. આ દશા જ એમની સાચી સહિષ્ણુતાની કે સમભાવની પ્રતીતિરૂપ છે.

[૮] મોક્ષાભિમુખ જંબૂ, વળી કીડીઓ, કીડાઓ, મચ્છર, ગીધ વગેરે પક્ષીઓ, માંસખક્ષી કે લોહી પીનારાં ઇતર હિંસક પ્રાણીઓ, સર્પ કે સિંહ વગેરે જીવો (જંગલમાં અણસણ કરી મૃત્યુ-કાળપર્યંત સમાધિસ્થ રહેલા સાધકને) કંઈ પણ ઉપદ્રવ કરે તો તે પ્રશ્નગે મુનિ કશે! પણ હાથથી કે રજોહરણાદિ સાધનોથી તેનો પ્રતિકાર કરે નહિ.

નોંધ:—મચ્છરના એક નાના સરખા ચટકાને સહન કરવામાં પણ કટલી સહિષ્ણુતા કે બળની આવશ્યકતા પડે છે, એનો ખ્યાલ અનુભવથી આવી શકે તેમ છે. પણ એ બળ જેમ વાતો કરવાથી કે માત્ર શરીરશક્તિ કેળવવાથી આવી જતું નથી, તેમ સહવાચીયે આવી જતું નથી. એ માટે તો જબ્બર નિશ્ચયબળ જોઈએ. ■ જગતની કોઈ પણ ક્રિયા અસહજ થતી નથી. સર્પ કે સિંહનું અમુકને કરડવું, અમુકનું અમુકને જ હૃદયીને રંગ-ડવું વગેરે થાય છે તે એનામાં પરસ્પર રહેલાં વૈર અને ભયના સંસ્કારોને લીધે જ થાય છે. આવો જેને દૃઢ નિશ્ચય છે, તે જ સાધકમાં આટલું બળ આવી શકે છે. એ જાતના બળ વિના સહન કરવું સહેલું છે, પણ સમભાવ જળવવો ફર્લભ નહિ. તો અસાધ્ય છે. એથી જ સૂત્રકાર મહાત્મા કહે છે કે જે સમાધિ હચ્ચતો હોય તેણે આ બાલ પ્રતિકારથી મનને પર રાખવું.

[૬] પ્રિય જંબૂ! સાંભળઃ દેહ પર આવી પડેલાં સંકટો કેવી રીતે સહન થઈ શકે એનું હું સ્પષ્ટીકરણ કરું છું. (ધણીવાર તો એવું જ બને છે કે એ સાધકનાં ચિત્ત, પ્રાણ અને મન એવા કોઈ હિત ભૂમિકાના પ્રદેશમાં હોવાથી એ સાધકને પોતાના દેહ કે પ્રાણ પર શું થઈ રહ્યું છે એનો ખ્યાલ પણ હોતો નથી. અને ખ્યાલ આવે તોય એની આંતરિક શક્તિ ખૂબ વિકસિત હોવાથી એ પ્રસંગે) એ વિશિષ્ટ સાધક એમ ચિંતવે છે કે આ બિચારાં પશુઓ મારું શરીર ખાય છે. પણ મારા આત્માને ખાવાની તેમનામાં તાકાત નથી. મારા આત્માને જો કોઈ ખાઈ શકતું હોય તો તે મારા પોતામાં રહેલા શત્રુઓ જ માત્ર, કે જો બીજા પ્રત્યે ખોટો પ્રતિકાર કરવા સારુ મને ઉશ્કેરી રહ્યા છે. આથી મારા સાચા શત્રુઓ—ક્રોધ, માન, માયા અને લોભાદિ શત્રુઓનો જ મારે પ્રતિકાર કરવો ધટે. એમ ચિંતવી તે અધ્યાત્મ-ધ્યાનમાં લીન થાય છે. પ્રિય જંબૂ! આવું સર્વ સાધકા ચિંતવીને સ્થિર થાય, પણ તેવી બાહ્ય અસરથી પોતાનું નિયત કરેલું સ્થળ છોડી બીજે સ્થળે ન જાય. (કારણ કે તેમ કરવાથી સમાધિભંગ થાય છે.) સારાંશ કે પાપના હેતુઓને છોડી દઈ આનંદમાં રહી બધું સહન કરવું અને સમભાવ ધારી રાખવો એમાં સાધકનું હિત છે.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં મન એથી પર કેમ રહે, એના ઉપાયો કે જેમનો ઉપયોગ અનુભવી જનોએ કર્યો છે એ બતાવ્યા છે. ખરી વાત તો એ છે કે (શાણા સાધકો કાર્ય સામે જોવા થોભતા જ નથી, અને કાર્ય પર નજર નાથ તોયે તેઓ કાર્યને નથી તોડતા—કારણને જ તોડે છે. કારણ કે જેમ કાર્યનું મૂળ કારણ છે, એમ બહારના કુઝનું મૂળ પણ પોતામાં રહેલું કારણ છે, એ વાત તેઓ બરાબર જાણે છે.)

[૧૦] વહાલા જંબૂ! ગીતાર્થી મુનિ સાધક આ રીતે શાઓદ્વારા સંયમ અને ધ્યાનના રહસ્યને જાણીને મૃત્યુકાળ આવ્યે ઈગિત મરણ નામનું અણસણ આચરે છે. એ અણસણ ભક્તપરિજ્ઞાની અપેક્ષાએ તો ધણી રીતે કડિન છે.

[૧૧] કારણ કે ઇગિત મરણના અણુસણ સંબંધમાં શાત્રુ પુત્ર ભગવાન વીરે ફરમાવ્યું છે કે આ જાતના અણુસણ કરવાવડો સાધક પોતે પોતાની મેજે જ બિઠવું, પાસું ફેરવવું અને કુદરતી હાજત નિવારણી ઇત્યાદિ ક્રિયાઓ કરી શકે છે. બીજા દ્વારા એ પોતાનું કાર્ય કરાવી શકતો નથી, એવું વિધાન છે.

નોંધઃ—સાતમા ઉદ્દેશકમાં જે ત્રણ પ્રકારનાં અણુસણોની વાત આજ નોંધવાઈ ગઈ છે, તેમાંનું આ બીજું અણુસણ છે. એની વિશેષ સમજ ત્યાંથી લેવી.

[૧૨] પ્રિય જંબૂ! આવા અણુસણનો ધારણ કરનાર સાધક વનસ્પતિ કે હ્રુદ્ર જીવજંતુવાળી જગ્યામાં સૂએ નહિ; માત્ર નિર્જીવ અને નિર્દોષ સ્થાન પસંદ કરી ત્યાં શયન કરે, તેમજ આહારનો ત્યાગ કરીને જે કંઈ માનવ, દેવ કે પશુ કે પ્રાણીજન્ય સંકટો પડે તે સમજાવપૂર્વક સહન કરે.

[૧૩] અપ્રમત જંબૂ! અણુસણ આદરી શય્યા પર સૂતાં સૂતાં કદાચ એ સાધકની હાથ, પગ વગેરે ઇન્દ્રિયો બહુ અકડાય ત્યારે ઇન્દ્રિયોને હેરવોંદીરવીને પણ સમાધિ પ્રાપ્ત કરે; કારણ કે તેમ (ક્રિયાઓ) કરવા છતાં જે સમાધિસ્થ રહેવાય તોયે એ ક્રિયા થવા છતાં પવિત્ર અને અચલ જ ગણાય છે.

નોંધઃ—જે ક્રિયાથી ચલિત નથી પણ ચિત્તથી ચલિત છે તે અચલ નથી, પણ જે ક્રિયાથી ચલિત હોવા છતાં ચિત્તથી નિશ્ચલ છે તે અચલ છે, એમ કહી સૂત્રકાર એ સૂચવે છે કે આ (બધા નિયમો સ્થિરતા અને સમાધિ મેળવવા અર્થે છે. તે પાછળ જતાં જે સમાધિનો ભંગ થતો હોય તો તે ક્રિયાને પકડી રાખી સમાધિનો ભંગ કરવો તે કરતાં સમાધિ નળવવા ક્રિયા બદલવી એ યોગ્ય છે.)

પરંતુ આ ઇગિત મરણમાં આવી ક્રિયાનો છેડ જ પ્રતિજ્ઞા નથી હોતી એ વાત બૂલવી ન નોંધવું. લીલેલી પ્રતિજ્ઞામાં જે પ્રકારની છટ છે એનો સાજા લેવાનું આમાં સૂચવ્યું છે, પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરવાનું નહિ.

પ્રતિજ્ઞાભંગ તો પ્રાણભંગથી વધુ કનિષ્ઠ છે, અને એ વાત આજળ કહેવાઈ ગઈ છે. અહીં આ છટનો નિર્દેશ કરવાનું એ કારણ છે કે પ્રતિજ્ઞામાં મળતી છટનો દુરુપયોગ ન થવો ધટે. એટલું જ કહ્યું કે જો અંગ અકડાઈ નય તો છટનો લાભ લેવો.

આમાંથી દ્વિત એ થયું કે પ્રતિજ્ઞામાં રાખેલી છટ શા માટે છે, તે સમજ એનો દુરુપયોગ ન કરવો, તેમ જડ કદાચ પણ ન રાખવો.

[૧૪] અહો જંબૂ! આ ઇગિત અણુસણુ માટે નિયત (નક્કી) કરેલી ભૂમિમાં તે અણુસણુ કરનાર શ્રમણુ સાધક ચિત્તની સમાધિ માટે જવું, આવવું, બેસવું, પગ ફેલાવવા, સંકોચવા વગેરે ક્રિયાઓ કરી શકે છે. પણ જો તે સમર્થ સાધક હોય તો તેણે ખાસ જાણી જોઈને છટ ન લેવી; કેવળ અચેતન (નિર્જીવ) પદાર્થની માફક એક આસને અડગ જ થઈને રહેવું.

નોંધ:—ઉપરની વાતનો અહીં વધુ સ્ફોટ છે.

(૧૫) જો સાધક તદ્દન સ્થિર ન રહી શકે અને બેસી બેસીને થાકી જાય, તો તેણે (ચિત્તસમાધિ અર્થે) હરવુંફરવું અથવા હરતાંફરતાં થાક લાગે ત્યારે અયતનપૂર્વક બેસવું, અને બેસવાથી થાકી જાય તો શયન કરવું (તેના માટે યોગ્ય છે.]

[૧૬ અ]—વળી હે જંબૂ! આવા પવિત્ર અણુસણુના માર્ગમાં પ્રયુક્ત થયેલા શ્રમણુ સાધકે (ખાસ કરીને એક લક્ષ રાખવાનું તે એ કે:—) પોતાની કાઈ પણ ઇન્દ્રિયો વિષયો તરફ ન ધકેલાઈ જાય તે માટે પૂરતો સંયમ રાખવો.

નોંધ:—મનોભાવના પણ વિષય તરફ ન ઢળે એટલા અસાધારણ સંયમની દૃષ્ટિએ અહીં આ વાત સૂત્રકારને કહેવી પડી છે. અંતિમ સમાધિમાં વિષય તરફ ઢળતી વૃત્તિ મહાન અંતરાયભૂત છે એવું એ સમજાવવા માગે છે. સતત જગરુકતા વિના એમ રહેવું અશક્ય છે. સાધક જ્યારે કેઈ પણ ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત હોય ત્યારે તેને પૂર્વઅધ્યાસો જ્ઞાપ્યે પીડતા નૈશ્વં; અને એ પરથી એને એમ પણ લાગે છે કે હું હવે નિર્વિકારી થઈ ગયો છું, કે થતો

નહીં હું. એકાંત નિવૃત્તિ તો ખરેખર પૂર્વઅધ્યાસોને આગળ આવવાની એક ઉત્તમ તક છે. આવે સમયે જીવનભરમાં નહિ અનુભવેલી એવી વાસ્તવ-
જોના આદેશનો જખ્ખર આઘાત ઉપજવે છે. એની સામે પ્રત્યાઘાત પણ
તેટલો જ પ્રબળ હોવો જોઈએ. તો જ સાધક વિજયી નીવડી શકે.

અહીંનો વિજય એ જ સાચો અને અંતિમ વિજય છે, અને અહીંની
હાર એ જ અંતિમ હાર છે. જેવી સ્થિતિ જીવનકાળને સરવાળે—મૃત્યુ-
સમયે બને છે, તેવી સ્થિતિ આ પ્રસંગે પણ યાવ છે. જીવાત્મા સ્થાનાંતર
જમ પુનર્ભવ પામે છે. આથી જ આવી પળોમાં સાવધ રહેવાનું પુનઃ
પુનઃ મહાપુરુષો કહે છે.

[૧૬ ઘ]--મોક્ષાર્થી જન્મુ! આ અણુસણમાં એ સાધકને બહુ
અશક્ત થઈ જવાને લીધે જો પીક પાછળ ટેકા રાખવાની ઇચ્છા થાય
તો લાકડાનું પાટિયું રાખી શકાય. પરંતુ એ પાટિયું પોહું ન હોયું
જોઈએ. કારણ કે, એ પોલાણમાં નાનામોટા જીવજંતુ હોવાનો સંભવ
રહે છે. એથી જો પોહું હોય તો એ બદલીને બીજું પણ લઈ શકાય.

[૧૭] આવે સમયે જે ક્રિયાથી આત્મા દૂષિત થાય તેવી કાર્ય
પણ ક્રિયાનું સાધક કદી અવલંબન ન લે. સર્વ સંદોષ યોગોથી
આત્માને દૂર કરીને (માત્ર ઉપસ્થિત થતા) સર્વ પરિવહો તથા ઉપ-
સર્ગોને સમભાવપૂર્વક સહન કરે.

નોંધ:—દેહભાન બૂલી કેવળ આત્મભાનમાં રહેવાનું ધ્યેય સૂત્રમ્
પુનઃ પુનઃ બ્યક્ત કરે છે.

[૧૮] (ઇગિત અણુસણની વિધિ સમાપ્ત કરી હવે ગુરુદેવ
પાદપોષગમન અણુસણની વિધિ કયે છે.) પ્રિય જન્મુ! (પાદપોષ-
ગમન) અણુસણને જે શ્રમણ સાધક સ્વીકારે છે એનું શરીર-અકડાય કે
પ્રાણીઓથી પીડાય તોપણ એને પોતાના સ્થાનથી લેશ માત્ર ડગવાનું
હોતું નથી. સારાંશ કે આ રીતે પાદપોષગમન અણુસણનો વિધિ
અતિદૃઢ અને કડક હોય છે.

[૧૯] મોક્ષાર્થી શિષ્ય! એથી જ આ અણુસણ તથે ભતનાં

અણુસણામાં સર્વોત્તમ છે, કારણ કે પ્રથમ બતાવેલાં ભક્તપરિણા ને ઇગિતમરણ એ બન્ને કરતાં આ અણુસણ વધુ કઠણ છે. (તેની વિધિ આ પ્રમાણે છે:-) પ્રથમ તો નિર્જીવ અને નિર્દોષ સ્થાન તપાસી ત્યાં એસીને એ અણુસણ આદરવું જોઈએ.

[૨૦] અને આવા સાધકે, તેવા શુદ્ધ સ્થાન પર અથવા ચોખ્ખું પાટિયું મળે તો તે પર સ્થિત થઈને ચારે પ્રકારના આહારનો ત્યાગ કરવો તથા મેરુની માફક નિષ્કંપ થઈ દેહભાનથી સર્વથા પરજ થવું. (આવા પ્રસંગે કદાચ પરિણામ કે ઉપસર્ગો થાય તો, વિચારવું કે:-) પરિણામને અને મને લાગેવળગે શું ? (કારણ કે શરીર પોતે જ ન્યાં મારું નથી ત્યાં એને લગતા પરિણામો મારે માટે શાના હોય ?)

[૨૧] પ્રિય જાજી! વળી એણે એમ વિચારવું કે માત્ર ન્યાં લગી જીવીશ ત્યાં લગી જ પરિણામ અને ઉપસર્ગો સહવાના છે; પછી તો કશું જ નથી. અને એમ ધારીને મેં સ્વેચ્છાપૂર્વક “ શરીરથી ભિન્ન થવા માટે જ શરીરનો ત્યાગ કર્યો છે તો હવે પીછે હઠ શા માટે ! વીર જાજી! હું કહું છું કે આવા ચિંતનથી પંડિત સાધક ઉપસ્થિત થતા સર્વ પરિણામોને તથા ઉપસર્ગોને સહેલાઈથી સહન કરી શકે છે.

નોંધ:-કલ્પના અને વસ્તુ બન્ને ભિન્ન છે એવું કથન અહીં સૂત્રકાર કહી નાખે છે. સાધક જ્યારે કોઈ પશુ પદાર્થની પ્રતિજ્ઞા લે છે ત્યારે એ પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવામાં સંકટો આવશે એવી કલ્પના તો એના મનમાં હોય જ છે; પણ જ્યારે તે જ સંકટોનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે તેના આંતરિક પડતરની પૂર્ણ કસોટી થાય છે.

જેઓ પ્રતિજ્ઞાને પૂર્ણતા ન માની લેતાં પ્રતિજ્ઞા લીધા પછી પણ તેણે ને તેણે દૈવ સંકલ્પબળ જળવી રાખવા માટે જાગૃત રહે છે તેઓને આવે સમયે આંતરિક શક્તિ અવશ્ય સહાય કરે છે. પણ જેઓ પ્રતિજ્ઞા લીધી એટલે ત્યાગ થઈ ગયો એમ માની આફલ રહે છે તેઓ આવે સમયે પ્રાયઃ પરાજિત થાય છે. તેથી જ શક્તિને સહેજ પણ બીજા બાજુ ન ઢગવા

દેવી એવો અહીં આગ્રહ છે. કેટલાક સાધકો એક તરફ વૃત્તિને પદાર્થો તરફ ઢળવા દે છે, અને બીજી બાજુ પોતે તટસ્થ દ્રષ્ટા રહેવાના મનોરથો સેવે છે. તે માર્ગ સૂત્રકારની દૃષ્ટિથી જોતાં સર્વથા સુરક્ષિત નથી.

[૨૨) મોક્ષાર્થી જાણુ! કદાચ પ્રસંગોપાત્ત કોઈ રાખ્યાદિ અથવા કોઈ થીમતં આવીને કામભોગો સંબંધી અનેક પ્રકારનાં પ્રલોભનો બતાવી ભોગોનું નિમંત્રણ કરી શ્રમણ સાધકનું મન લોભાવે, તો તે પ્રસંગે પણ શ્રમણ સાધક ઘણુલંગુર એવા શબ્દાદિ વિષયો તરફ પોતાની રાગવૃત્તિને ઢળવા ન દે. તે તો સદા સ્થિર જ રહે અને નિગ્મનંદ સ્વરૂપની જ માત્ર આકાશાં રાખી આત્મદશામાં લયલીન રહે.

[૨૩] અથવા કોઈ શાશ્વત (એટલે કે મરણપર્યંત કાયમ રહે તેવા) ભોગ, વૈભવો કે દ્રવ્યની લાલચો આપી તેવા શ્રમણ સાધકને નિમંત્રણ કરે તો તે વખતે તે વિચારે કે જો મારું શરીર પોતે જ શાશ્વત નથી તો એ દ્વારા ભોગવાતી બીજી વસ્તુ શાશ્વત કેમ હોઈ શકે? વળી કોઈ દેવતા આવીને કોઈ પ્રકારની વિવિધ માયાબળ બતાવે તો ત્યાં પણ ઉપરની શ્રદ્ધામાં જ તે સ્થિર રહે. સર્વ પ્રપંચોથી દૂર રહીને તે સમજે કે, આ તો બધી માયા ખરેખર ભ્રાન્તિ જ છે.

નોંધ:—જોકે જીવનમાંય પળેપળે દુઃખ તો છે જ. પરંતુ એ એટલું ધીરું હોય છે કે સામાન્ય માનવીને તે સ્પષ્ટ દેખાતું નથી. અને એથી એ અનેક દુઃખો વચ્ચે પણ જીવનની આરામના મધુબિંદુએ ચાલ્યો જ નથી. પણ જ્યારે મૃત્યુની નોખત વાગે છે ત્યારે એની બંધ ભરી નથી.

એક તરફ એની જીવનઆશા રૂંધાય છે અને બીજી તરફ એના બાંધેલા અનેક આશાઓ, મહેચ્છાઓ અને કલ્પનાઓના કોટ દૂરી પડે છે. આ બે તરફના મારા વચ્ચે રહેલો માનવી મૂંઝાય છે, અકરાય છે, એમરે જાવાં મારે છે, કરણુ કાકલૂદી કરે છે અને ભાન બૂલે છે. એટલા જ સારુ સૂત્રકાર મહાત્મા મરણકાલીન સ્થિતિને સમાધિમય રાખવાના વ્યવહાર ઉપાયો દર્શાવી પુનઃપુનઃ તે ચાલીને તાજ કરાવે છે. આગળ પ્રતિકૂળ પ્રસંગોનું વર્ણન થયું. આ બંને સૂત્રોમાં અનુકૂળ પ્રસંગોનું વર્ણન છે. પ્રતિકૂળ પ્રસંગોમાં

સમભાવ નેટલો. સુલભ અને શક્ય છે તેટલો. અનુકૂળ સંયોગોમાં નથી. તોયે જેને આત્મભાન થયું છે તેને એ અશક્ય તો નથી જ. શાસ્ત્રકારે મનુષ્ય સંબંધી અને દેવ સંબંધી બન્ને પ્રકારના કામભોગોનો અહીં ઉલ્લેખ આપ્યો છે.

કામભોગોથી આ આખો સંસાર જકડાયો છે એમ તો સૌનો અનુભવ છે. પણ તે કામભોગો સાથી ઇચ્છાય છે એનો ઉકેલ એ કે તેમાં સુખ કલ્યાણું છે માટે એની ઇચ્છના છે. પછી સૂત્રકાર કહે છે કે—સુખ જગતની કોઈ પણ અંતવાન વસ્તુમાં નથી. તે અનંતમાં છે. અને અનંતનું સુખ તો અનંતમાં જ હોયને ? જગતના છવો જેમાં સુખ કલ્યે છે. તે પદાર્થો પોતે નરવર છે, માટે જ એ સાચું સુખ નથી. દેવના ભોગોને રખે કોઈ સુખદ માને ! તે સારુ કહે છે કે દિવ્ય પદાર્થો પણ નરવર છે. સુખ જોઈતું હોય તો અનંતમાં શોધો, એવો આ સૂત્રનો સાર છે.

[૨૪] એ રીતે સાધનામાં આગળ ધપતો સાધક સર્વ વિષયોમાં અનાસક્ત ધર્મ, આયુષ્યકાળનો જાણકાર બની, મૃત્યુસમયે ઉપરના ત્રણ પંક્તી કોઈ એક અણુસણુને યથાવિધિ, યથાશક્તિ આદરે અને સહનશીલતાને સર્વોત્કૃષ્ટ સ્થાને રાખે. આ ત્રણ અણુસણુ પૈકી કોઈ એક પોતાની યોગ્યતા અનુસાર જે સાધક આદરે, તેને માટે એ મરણુ ખરેખર કલ્યાણકર્તા છે.

ઉપસંહાર

અણુસણુ એ શરીર છૂટી વખતે એ શરીરજન્ય આસક્તિ છવાતમાને જકડી ન લે તે સારુ એક ઉપયોગી સાધન છે. એટલા પૂરતું તેનું આહીં ખૂબ મહત્ત્વ વર્ણવાયું છે. પણ તે ઉત્તમ છે, તેમાં ધર્મ છે, માટે સૌએ કરવું જ જોઈએ એવો આગ્રહ નથી. શક્તિ હોય એ જ એનું ચારણું લે. પણ લીધા પછી ઊઠવું પડે એવું કોઈ ન કરે. જે ક્રિયા પ્રેમ, શ્રદ્ધા અને નિર્ભયતાથી સ્વીકારાય અને પ્રેમ, શ્રદ્ધા તથા નિર્ભયતાથી પળાય તે જ ક્રિયા સાધક નીવડે. જૈન મુનિ સાધકની કોઈ પણ ક્રિયા પ્રમાદ, અધાનુકરણ, સ્વાદે અવિવેકબુદ્ધિથી યુક્ત ન હોવી ધટે. એટલું પ્રત્યેક સાધક વિચારે.

જીવન સંસ્કારોને ધરે છે, અને સંસ્કારો જીવનને ધરે છે. જેને જીવનનો મોહ નથી અને મૃત્યુનો ભય નથી એ જ જ્ઞાની છે.

આત્માભિમુખ સ્થિતિ એ જ સમાધિ. સમાધિમાં ક્ષીન રહેતું એ અમણનો ધર્મ છે.

જે ક્રિયાઓદ્ધારા કપાય મંદ પડે અને આત્માના અંશેો વિક્ષિપ્ત થાય, એ જ ધર્માચરણ છે.

મૂળધ્યેય નળવતાં ક્રિયાઓનું પરિવર્તન થાય એ હિતાવહ છે. સહિષ્ણુમાં જે બળ હોય છે, એ લાખોના વિભેતા વીરમાં નથી હોતું. ત્યાં ચિત્તની ચંચળતા છે, ત્યાં સમાધિ નથી.

એમ કહું છું.

વિમોક્ષ નામનું અષ્ટમ અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

ઉપધાન શ્રુત

૯

આ અધ્યયનનું નામ ઉપધાન શ્રુત છે. જૈનદર્શનમાં ઉપધાનનો વ્યાપક અર્થ તપશ્ચર્યા છે. એ શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ-જન્ય અર્થ સામીધ્ય ધારણ કરવું એવો થાય છે. આથી એ સ્પષ્ટ રીતે ફલિત થયું કે જે ક્રિયા આત્માભિમુખતા પ્રાપ્ત કરાવે તે ક્રિયાનું નામ ઉપધાન. તે શબ્દ સાથે શ્રુત પદ જોડીને ભગવાન મુદ્ધર્મા સ્વામી કે જેમણે આત્માભિમુખતાની પરાક્રાંઠા સાધી હતી એવા શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું વ્યક્તિત્વ પોતે જે રીતે સાંભળીને પચાવ્યું હતું તે રીતે અહીં પોતાના શિષ્યશ્રી જંભૂસ્વામીને ઉદ્દેશીને કહે છે.

પ્રથમ ઉદ્દેશક

પાદવિહાર

આ અધ્યયનના ચાર ઉદ્દેશક છે. એ ચારે વિભાગોમાં ભગવાન મહાવીરની સંક્ષિપ્ત છતાં રહસ્યપૂર્ણ જીવની વર્ણના છે. ભગવાન મહાવીરની સાધનાની શ્રેણીનું નવનીત આમાં ટપકે છે. આ પ્રથમ ઉદ્દેશકમાં *કેવળ મહાવીરના વિહારની વાત છે.

ત્યાગી સાધકને માટે ત્યાગ અને સંયમની દૃષ્ટિએ પગવિહાર જેટલો ઉપયોગી છે તેટલો જ લોકકલ્યાણની દૃષ્ટિએ પણ પગવિહાર ઉપયોગી છે. નિઃસ્વાર્થતા, નિર્ભયતા, સ્વાવલંબિતા, અને સહુજ સંયમિતતાની ચતુષ્ઠયી પાદવિહારથી વિકસે છે. તે તે સાધકના જીવનવિકાસની સાધનામાં ચેતના સમાન ઉપયોગી છે.

ઉપદેશક વ્રાતની દૃષ્ટિએ પણ પાદવિહાર ખૂબ ઉપયોગી છે. આમ જીવનનું નિરીક્ષણ, નૈસર્ગિક આનંદ અને સ્વચ્છ વાતાવરણની જેટલી અનુભૂતિ પાદવિહારથી મળે છે તેટલી કદાપિ વાહુનોદ્ધારા ન જ મળી શકે. વાહુનથી પરાવલંબી-

* અમલ મહાવીરની સાધનાકાળનો વિહાર કેવળ આત્મીય જીવનના શોધન અર્થે હતો.

પણ, કંચનાદિ સંગ્રહ અને રાગીમંડળ જમાવવાની પ્રવૃત્તિ સહેજે થતી જવાની, એ લાયથી બચવા સારુ અને કોઇને લેશ પણ બોલરૂપ થવા વિના સંયમી જીવનની અખંડ અને અડોલ સાધના થાય એ હેતુની પૂર્તિ સારુ પાદ-વિહારની રીતિ રચાયેલી છે.

ગુરુદેવ બોલ્યા:-

[૧] વહાલા જાજી! (તારી જિજ્ઞાસા બેઝંતે ત્રમણ લગવાન મહાવીર વિષે) જે મેં સાંભળ્યું છે તે જ હું અહીં કહીશ. શ્રી મહાવીરે પ્રખળ વૈરાગ્યપૂર્વક હેમંતઋતુમાં દિક્ષા (ગૃહસ્થનો સ્વાંગ તથા ત્યાગનો સ્વાંગ) અંગીકાર કરી તુરત જ ત્યાંથી વિહાર કર્યો. (હેમંત ઋતુની માગશર સુદી દશમીને દિને કુટુંબસંબંધ, રાજપાટ, અલંકારો, બોગાદિ વિપુલ સામગ્રી તથા સમૃદ્ધિને છોડી પોતાના દિવ્ય જીવન-દ્વારા ગૃહસ્થાશ્રમની વાસ્તવિકતા અને કર્તવ્યપ્રજ્ઞાલિકાનો વિશ્વને આદર્શ આપી તથા ક્રમપૂર્વક આગળ વધતાં એકાંતહિતમાર્ગની ચોખ્ખતા પ્રાપ્ત કરી. ત્યારબાદ એમણે સંપૂર્ણ ત્યાગ જેવા મહાભારતે વહન કરવાનું પસંદ કર્યું.)

આ રીતે ક્ષત્રિયકુટુંબમાં દીક્ષા અંગીકાર કર્યા પછી થોડા સમયમાં ત્યાંથી પોતે કુમારપુર ગામ તરફ વિહાર કર્યો. અર્થાત્ પૂર્વ-પરિચિત સ્થળે વધુ રહેવાનું તેમને ઉચિત ન લાગ્યું. કારણ કે તેમનું ત્યાં રહેતું તેમના કુટુંબ, સ્નેહી અને પ્રજાવર્ગના પૂર્વસ્નેહસંબંધના કારણે મોહભાવને લઈને દુઃખમય થવાનો સંભવ હોઈ તેઓએ તે સ્થાન શીઘ્ર છોડ્યું.

નોંધ:—લગવાન મહાવીરનું મૂળ નામ નક્ષત્રિયકુટુંબ. તેમના પિતાનું

કુમારપુર પણ બંગાળમાં આવેલા હુધલી જિલ્લામાં આવેલું ગામ છે. હાલ એને કામારપુર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ખજાલમાં આવેલા જિહાર પ્રાંતના મોંઘીર જિલ્લામાં લઘવાડ નગીરમાં હજુ પણ ક્ષત્રિયકુટુંબ તીર્થ તરીકે ઓળખાય છે.

નામ સિદ્ધાર્થ. માતાનું નામ ત્રિશલા. તેઓએ પ્રથમ તો ગૃહસ્થાશ્રમી જીવન ગાળ્યું અને દયા, જ્ઞાન, આતિથ્ય સન્માન, કૌટુંબિક ફરજો, રાષ્ટ્રધર્મ વગેરે ગુણોદ્ધારા પોતાનું જીવન ખીલવીને જીવનવિકાસનાં પાદચ્ચિદ્ધનોની સાધના કરી લીધા પછી પોતાનું ક્ષેત્ર વિસ્તારી ત્યાગમાર્ગ અંગીકાર કર્યો હતો. એમના સંક્ષિપ્ત જીવન માટે નીચેની નોંધ જુઓ. x

x જન્મગણન મહાવીરનું જન્મસ્થાન રાજનગર ક્ષત્રિયકુંડ. એ મગધ દેશના મહારાજા શ્રી સિદ્ધાર્થના સપૂત અને ત્રિશલાદેવીના અંગનન હતો. ગુણકર્મથી ક્ષત્રિય મહાત્મા ભવિષ્યે એમનો જન્મ એટલે વીરતાનો વારસો એમને સ્વાભાવિક હતો. તેણે શ્રીમહાવીર એક સાચા બ્રાહ્મણરૂપે જન્મ્યો હતા.

સરસ્વતીના તો એ જાણે સાક્ષાત અવતાર ! વિદ્યા, કળા અને વિજ્ઞાનના તો એ ભંડાર, ભંડારી, પૂર્વકાલીન અનંત શુભ કર્મોના અપૂર્વ વારસાને પૂર્વભરોશી સંચિત કરતાં કરતાં એમના આત્માએ હવે વિકાસની પૂર્ણ પરકાશા સાધવા માટે અંગાળ પ્રદેશ પસંદ કર્યો અને જ્યાં બ્રાહ્મણ તથા ક્ષત્રિયત્વના છેક જ સિલ્લામ ચઢ ચૂક્યાં હતાં ત્યાં જ તેમના જીવનમાં આર્થસંસ્કૃતિના ઉચ્ચગામી આહરોર્નું જીવંત પ્રનરશવર્તન બન્યું. વિદ્યા, કળા અને વીરતા સાધ્યા પછી એમણે ગૃહસ્થાશ્રમ સ્વીકાર્યો. બાળપણથી જ એમનામાં માતાપિતાની ભક્તિનાં ઉત્તમ બીજો વધારા ચૂક્યાં હતાં, ગૃહસ્થાશ્રમીને માતા અને પિતાએ તીર્થભૂમિ છે, એમનો જાણીતું બંધ સજ્જ કરવામાં વિકાસ છે, એમની સેવામાં સ્વર્ગીય સુખ છે, એવો જ્યોત્સ્વિ બોધપાઠ એમનું ગૃહસ્થાશ્રમી જીવન પૂરું પાડ્યું.

માતાપિતાના દેહાંત પછી પણ પોતાના વડીલ અંધુ નંદીવર્ધનની આજ્ઞા એમને શિશૈવંધ હતી, ગૃહસ્થાશ્રમ એટલે કર્તવ્યક્ષેત્રની પ્રવૃથ્તિ. વિકાસનાં બીજ એ કર્તવ્યભૂમિમાં જ વધાય. એમના પત્નીનું નામ ઘરોતમતી. એમની સાથે એમનો લગ્નસંબંધ અધાયો. પત્ની અને પતિનો સંગમ એટલે પ્રજાતાને પથે જતાં એ પરિકાને સુયોગ. શરીરજન્ય મોહ એ પારાવર્તિતનું પ્રતીક છે, અને ત્યાં વિકાસ રોધાય છે. પણ પ્રલય એ એક ઉચ્ચગામી આકર્ષણ છે અને એ વાસ્તવિક છે. એવા શુદ્ધ પ્રલયજન્ય આકર્ષણે એ વિકાસાભિમુખ અંતરવાળા યુગલનો દંપતીરૂપે સહચાર સાધી બાંધ્યો. રણરવરૂપે એમને એક પ્રતીરત્નની આસિ ચઢી. એમનાં પ્રતીનું નામ પ્રિયદર્શિના અને જમાઈનું નામ જમાણી હતું.

ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહેતાં જોખજોખ એમની સાધનપ્રણાલિકા વિપુલ પતી ગઈ, તેમતેમ એમની વિદ્યા, કળા અને વીરતાનો ઉચ્ચ, ઉચ્ચાતર અને ઉચ્ચતમ ઉપયોગ થવા

આ સૂત્રમાંથી શ્રી મહાવીરને ત્યાગમાર્ગ અંગીકાર કરવાનું પ્રયોજન શું? અને ત્યાગ લીધા પછી એ સ્થાન છોડવાનું પ્રયોજન શું? એવા બે પ્રશ્નો ઉદ્ભવે છે. અનંતને પ્રાપ્ત કરવાની જેને ઇચ્છા છે તેણે એ અનંતને માટે અંતવાન પદાર્થો પરથી મોહ ત્યાગવો જ રહ્યો. જડના સંગથી ચેતનના

માંડપો, અને સાથેસાથે એમની સંસ્કારસમૃદ્ધિ પણ વધતી ચાલી. આધ્યાત્મિકતા એ તો એમની સહચરી, તથા જ્યાં અને જાન તો બધું એમના જીવનના પરમ સાથીદાર. એમના સંપૂર્ણ વિકાસ મુખી એક યા બીજા સ્વરૂપમાં એ બધું રહ્યું જ. આખરે એ વીરને જે કારા વર્ષમાન અભિમાન મળ્યું હતું એ નિક્કિ, સમૃદ્ધિ અને સંપત્તિનો ઉદ્દેશ જ્યારે બરાબર સમજાયો, ત્યારે પદાર્થો ઉપયોગ કરવા ખાતર મળે છે, પકડી રાખવા માટે નહિ, પદાર્થોના ઉપયોગમાં જે સુખ છે એ પદાર્થો પર મૂંઝાવામાં નથી, આદ્યું એ સમજ્યા; અને તુરંત જ એ સિદ્ધાંતને એમણે અમલમાં પણ મૂકી દેવાની પૂર્ણ તૈયારી કરી.

જે હાથે કરોડોની સંપત્તિ સાચવેલી એ જ હાથે એને ઇટથી વહેંચી, ને એક વર્ષ મુખી અભેદભાવે સૌ કોઈને અખંડ જ્ઞાન આપતું ચાર રાખ્યું; અને એ જ્ઞાનવીર કહેવામાં પાતાપણનો જેના પર આશ્રય હોય એને છૂટે હાથે આપવામાં નિર્મેલ અને નિર્મમત્વની સાચી કસોટી થાય છે. આ રીતે જ્ઞાન એ સંયમનું બીજ છે, એ સૂત્રનું સાધકીય ધર્મ.

આટલી યોગ્યતા પછી રાજપાદ, સ્ત્રી, પરિવાર ઇત્યાદિ પરનો સંકુચિત સંબંધ છોડી વિશ્વસંબંધ સાધવા સાચું એમને વીર (બાદ) મટી મહાવીર (સાચા વીર) બનવાની બાવના લગી. રાત્ર્યવર્ધન, પ્રબરક્ષણ એ ક્ષત્રિયના સુખ્ય ધર્મે ખરા, પરંતુ જે વીરતાનો ઉપયોગ ‘અમુક જ પ્રભુ-મારી’ એમ માનીને થાય, ત્યાં વારતાનો બલિચાર છે; અને બાહ્ય રક્ષણ, પોષણ કે પાલન એ ચિરકાળથી આરામ જ નથી, જે પોતાના આત્માને પરલાવથી જતાં ન બચાવે, ન પાળે કે ન પોષે તે બીજાને શું બચાવી રાકવાનો હતો; એમ જણાતાં એમણે વીરતાનો ઉપયોગ પોતાના જીવન-શોધન અર્થે કરવાનું ધારી ત્યાગમાર્ગ અંગીકાર કર્યો અને ત્યાગવીર બન્યા. આ વખતે એમની વય ૩૭ વર્ષની હતી.

ત્યાગ પછી શ્રી મહાવીરનાં સાક્ષ્યપર વર્ષ અને પંદર દિવસ જેટલો દીર્ઘકાળ કેવળ સાધનામાં પસાર થાય છે. સાધનાકાળમાં અનાથ તથા અસંસ્કૃત ગણાતી પ્રજાના વસતિપ્રદેશમાં પાદવિકાર, લિક્ષા, પરિવહસહિષ્ણતા, ઈદ્રિયદમન, તપશ્ચરણ, કેવળ-મૌન, સ્વાધ્યાય, ચિંતન, ધ્યાન ઇત્યાદિ અંગોનો સમાવેશ છે.

આટલી દીર્ઘકાલીન તપશ્ચર્યા પછી એમને આત્માના સર્વાંગવિકાસની પરા-

જે વ્યાપારો થાય છે અને તે થતા વ્યાપારો પરથી વૃત્તિ પર જે વ્દનના વાસના અને લાલચામય સંસ્કારો રૂઢ થઈ જાય છે તેને પૂર્વાધ્યાસો કહેવામાં આવે છે. એવા પૂર્વાધ્યાસોની અસર વાસના કે લાલચાને પ્રેરનારાં નિમિત્તોમાં રહીને દૂર કરવી સમ્ય નથી. એથી જ એ અસરને કાયમી દૂર કરવા માટે ત્યાગ

કાપાનો સાક્ષાત્કાર થયો અને એ સર્વજ્ઞ બન્યા. વીતરાગનાની પરાકાષ્ટા સાધ્યા પછે જ એમણે પોતાનો અનુભવ જગતને ખોળે ધર્યો.

“અજ્ઞાન દુઃખનું અને જ્ઞાન મુખનું મૂળ છે; મુખ કે દુઃખ બહાર નથી, પણ અંદર છે. બાહ્ય યુદ્ધ હોડી આંતરિક યુદ્ધ કરો; આત્મા જ મુખ અને દુઃખનો કર્તા છે.”

આ રીતે જગતનું અજ્ઞાન ટાળવા માટે એમણે રપષ્ટ તહેર કર્યું કે અત્યંતે સાધ્ય અને અર્હિસાને સાધન બનાવો. એ એ તરફોમાં નિખિય વિશ્વની શાન્તિનાં મૂળ છે. પૃથ્વી, પાણી એવાં સૂક્ષ્મ તરફોમાંય ચેતન છે, એવું એ અર્હિસાના સંપૂર્ણ સાધક સિવાય કોઈને નહોતું કહ્યું.

અર્હિસાની વ્યવહાર સાધનામાં સંયમ, ત્યાગ અને તપ એ પ્રધાન સાધનો છે. અને સાપેક્ષવાદ તથા વિવેક વિના તો અર્હિસાનો માર્ગ આરાધો શકાય જ નહિ, એમ એમણે પ્રુનઃ પ્રુનઃ ઘોષિત કર્યું.

ત્યાં ધર્મ, મન, પંથ અને માન્યતાના કદાચહોતું સમન છે ત્યાં જ જૈનત્વ છે. જૈન જન્મતો નથી, પણ થાય છે. શુદ્ધ અર્હિસા વૃત્તિમાં છે, ક્રિયામાં જ નથી. ત્યાં વિષમતા છે, ત્યાં ધર્મ નથી. ધર્મ સમતામાં છે આમ છવી બતાવી એમણે જૈનમંતૃતિને પ્રુનર્થવન આપી એનો આત્મા વિશ્વઆપી બનાવ્યો.

પંચમહાભૂતનાં પૂર્ણ દિશાપૂર્ણ, લાવપૂર્ણ, ઇત્યાદિ પૂર્ણો વિકાસના પ્રતિબંધક છે એમ બતાવી શુદ્ધ ચેતન્ય અને ગુણપૂર્ણનું રહસ્ય સમજાવ્યું. દ્રવ્યયજ્ઞ, રનાન, જડ તપશ્ચર્યા અને કર્મકાંડોથી સ્વર્ગ મળે છે કે વિકાસ થાય છે, એવી માન્યતાની જાળથી જનતાને એમણે ઉગારી. અને બાહ્યયુદ્ધથી સ્વર્ગ મળે છે, એ માન્યતાનોય ખર્સ કરી એ દ્વારા થતા માનવહત્યાકાંડ રોક્યો.

વિકાસમાં ભતિનાં બંધન નથી; જીવમાત્ર વિકાસના અધિકારી છે. મનુષ્યત્વ એ એની પ્રથમ ભૂમિકા છે. ત્યાંથી જ વિકાસની સ્વર્ગ-રંગે એણી રાફ થાય છે મનુષ્યત્વ, ધર્મ, શુદ્ધતા, જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, સત્યાસત્યપૃથક્કરણ, સમ્યક્ત્વ, સંયમ, ત્યાગ, અનાસન્નિ, તપ અને કર્મશુદ્ધિ એવાં એ ભૂમિકાઓનો ક્રમ છે, કે જેને વિરત્ત સ્વરૂપે ચોદ ગુણસ્થાનરૂપે જોખાવવામાં આવે છે-એ રહસ્ય સમજાવ્યું. તથા ભતિવાદ

એ રાજમાર્ગ બને છે. જગતના પ્રત્યેક અનુભવી 'મહાત્માઓએ એ રીતે ત્યાગનું માહાત્મ્ય ગાયું છે. પરંતુ એવો આદર્શ ત્યાગ અમુક ભૂમિકાએ આગળ ગયેલો હોય તે સાધકને જ પડે. અને તે જ નિરાસક્તિનાં ધ્યેયપૂર્વક એને સાંગોપાંગ પાળી શકે, એ વાત શૃદ્ધસ્થજીવનમાં રહીને શ્રી મહાવીરે પ્રાપ્ત કરેલી આદર્શતા પરથી સ્પષ્ટ સમજાય એવી છે.

ત્યાગ એટલે જગતના અમુક જ ક્ષેત્રમાં કંઈપણ કે બાંધેલા માહ-જન્ય સંબંધને ખસેડી વિશ્વના સકળ જીવો સાથેના પ્રેમસંબંધમાં ભેડાવાની તાલાવેલી જગતની તે. આ તાલાવેલીને લીધે જ શ્રી મહાવીર પોતાનાં માનેલા સ્ત્રી, પુત્ર, રાજપાટના સંકુચિત વર્તુલની મમતા છોડી વિશ્વના સકળ જીવજંતુઓ અને વનરૂપિત જોવાં સૂક્ષ્મ ચેતનો સાથેય મૈત્રી ભેડવા તત્પર થયા.

પોતાનું સ્થાન છોડવાનું પણ પ્રથમ પ્રયોજન તો એ જ કે પોતાને મમતા ન હોય તોયે બીજા મમતાળુ જીવો તાલ જુટલા સંબંધને લીધે દુઃખી થાય. અને એમાંય એમને પોતાનું તથા પરનું અનિષ્ટ દેખાયું હોય. અને બીજાનું કારણ એ પણ ખરું કે પોતે બીજાના મિત્ર છે એમ તો સૌ કોઈકહે. પરંતુ એનો ખરો અનુભવ તો બીજાના સંસર્જમાં આવ્યા પછી જ થઈ શકે. આ અનુભવની કસોટી ખાતર ત્યાગીએ રાક્ષ્ય તેટલાં સ્થાનાંતરો કરવાં, અને વિવિધ પ્રકૃતિવાળા લોકોના માનસનો સમભાવે અભ્યાસ કરવો, એ એમની ફરજ હોવી ઘટે. પણ ત્યાંય એના ત્યાગનો હેતુ એ ન ચૂકે, કે કોઈને બોલ-રૂપ પણ ન બને, એ રીતે એટલે કે શિક્ષાચરીત્રી જીવન નિર્વાહ અને પાદ-વિહારથી સ્થાનાંતરમન કરે. આ બે વાતો લગભગ રાખી વિહરે.

અને અધિકારવાદનાં મૂળથી જ ખંડન કરી રહી, શૂદ્ર ઇત્યાદિ મૌને અધ્યયન, ત્યાગ તથા મુક્તિના સમાન અધિકારી છે એમ એમણે બતાવ્યું.

આ એમની સાધનાકાળ પછીના ધર્મસંસ્કરણની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા. ભગવાન મહાવીર શુદ્ધજીવના સમકાલીન હતા. ભગવાન મહાવીરનો અહિંસાનો ઐતિહાસિક સિદ્ધાંત અમિલ આર્યસંસ્કૃતિનો પ્રાણ બન્યો, અને આ રીતે ભારતવર્ષની ન્યાયેલી જડતામાં ભગવાન મહાવીરના શોધને ચેતન રેડ્યું. એમનું ૭૨ વર્ષનો વયે નિર્વાણ થયું. આજે એ ભગવાન મહાવીરનું નિર્વાણ સંવત ૨૪૬૨મું ચાલે છે.

[૨] પ્રિય જન્મ! (દિક્ષા લેતી વખતે શ્રી મહાવીરને એક દિવ્ય દ્રવ્ય મળેલું), પરંતુ તે શ્રમણ સાધકે એમ ન વિચાર્યું કે આ વસ્તુનો હું શિયાળામાં ઉપયોગ કરીશ. આત્માર્થી શિષ્ય! એ મહાશ્રમણે જીવનપર્યંત પરિપક્વો (સંકટ) સહવાનો તો પ્રથમથી જ નિશ્ચય કરી લીધો હતો. (આમ છતાં તેમણે વસ્ત્રને તરછોડ્યું પણ નહિ) છતાં માત્ર તીર્થંકરોની પ્રણાલિકાને અનુસરવા માટે તેમણે તે વસ્ત્રધારણ કર્યું.

નૈંધઃ—આ સૂત્રથી શ્રી મહાવીરની જે ઉત્તમ ભાવનાઓ સ્પષ્ટ થાય છે. એક તો તીર્થંકરોની વાસ્તવિક પ્રણાલિકાને જાળવી રાખવાની, અને બીજી નિરાસક્ત ભાવે પદાર્થ ગ્રહણ કરવાની. શ્રી મહાવીર ધારત તો એ એટલા સમર્થ પુરુષ હતા કે તદ્દન નવો પંથ સ્થાપી શકત, પણ એમણે સત્યની સહજ ઉપાસનાને જ જૈનદર્શન માન્યું હતું. પરંપરાથી જૈનદર્શન-પ્રણાલિકા ચાલી આવતી હતી, પણ આસપાસના વાતાવરણને અંગે એ દર્શનમાં જે સંકુચિતતા કે અવાસ્તવિકતા પેસી ગઈ હતી તે જ દૂર કરવાની તે કાળે તેમને ખાસ જરૂરિયાત હતી.

જૈનદર્શનમાં જે જે તીર્થંકરો થાય છે તે નહું તીર્થં જીવું નથી કર્યું, પણ માત્ર તીર્થનો પુનરુદ્ધાર કરે છે. શ્રી મહાવીરે લગવાન મહાવીર થવા પછી પણ તે જ કાર્ય કર્યું છે, અને પૂર્વની પ્રણાલિકામાં જે જે સિદ્ધાંત ભૂત વસ્તુઓ હતી તે કાયમ રાખી માત્ર રૂઢિતું જ જાનંજન કર્યું છે. સમાજ, દેશ કે વિશ્વમા કાર્ય કરનાર પ્રત્યેક શક્તિધરને આ વાત ખૂબ મનનીય છે.

પણા સમર્થ સાધકોય વિકારના નારાને ખદલે ફેટલીકવાર વસ્તુનો નાશ કરવા મથી પડે છે. એ માર્ગે શક્તિના બધા સિવાય સ્થાયી કૃણ કશું મળતું નથી. કારણકે વસ્તુમાત્ર નિત્ય છે, તેનો સંપૂર્ણ નાશ કદી સંભવિત નથી. માત્ર સ્થિતિઅંતર થાય છે. એમ છતાં નારાનો પ્રયોગ થાય તો તે પ્રયોગથી તો ઊલટો એક વિકાર મટી બીજો વિકાર પેસી જાય છે.

આ સૂત્રની દૃષ્ટિએ અહીં શ્રી મહાવીરનો આ સાધનાનો કાળ છે. એટલે સાધકે સમર્થ હોય તોયે તેણે સાધનાના નિયમો પાળવા જ રહ્યા. અને એ દૃષ્ટિએ એમણે દિવ્ય દ્રવ્ય સ્વીકાર્યું ખરું, પણ એ ભોગ્યર્થે નહિ; ટાઢના નિવારણના અર્થેય નહિ, માત્ર પૂર્વપ્રણાલિકાની અપેક્ષાએ લીધું. એમ કહી સૂત્રકારે ત્યાગી સાધક પદાર્થોનો ઉપયોગ કઈ ભાવનાથી કરે એ

સમજવી દીધું છે. ત્યાગીઓની દૃષ્ટિ સાધનોમાંય વિવેકબુદ્ધિ પૂર્વકની અને જરૂરિયાત જોઈને મર્યાદિત હોય. અને જે વસ્તુ જરૂરીયાતપૂરતી લેવાય તેમાં મોહ કે આસક્તિનું નિમિત્ત બાક્યે જ અને એ તો દેખીતી વાત છે. અહીં પણ આસક્તિના ત્યાગનો આશય ધ્વનિત થાય છે.

[૩] (શ્રી મહાવીરના તે સુધાસિત વસ્ત્રની દિવ્ય વાસથી આકર્ષાઈને અધિક માસ સહિત ચાર્તુમાસ જોટલા લાંબા સમય સુધી ભ્રમર વગેરે ધણાં જંતુઓ તેમના શરીર પર બેસતાં હતાં, આસપાસ ભ્રમતાં હતાં અને હેરાન પણ કરતાં હતાં. (છતાં સમભાવપૂર્વક તે યોગી અડોલ રહેતા.)

નોંધ:—અહીં ચોમાસાના ચાર માસ સુધી અમણ મહાવીર એક જ સ્થાનમાં રહ્યા હતા અને ચાર માસના જોટલા દીર્ઘ કાળનો એટલે કે વર્ષા તથા શરદ બન્ને ઋતુનો સાજ લઈ ધણે સમય તેઓ ચિંતન, મનન, અને ધ્યાન ધરવા પાછળ પસાર કરતા હતા. ધ્યાનસમયે તો તેઓ એટલા એકાગ્ર થઈ જતા કે ત્યાં દુષ્યના વાસણેપની ગંધથી આકર્ષાઈને ભ્રમરાદિ નાના છવજંતુઓ આવી ગણગણાટ કરતા કે દેહ ઉપર બેસતા, તોયે તેમની એકાગ્રતાને ભંગ થતો નહિ.

પ્રથમ તો આ સૂત્રમાંથી સાધુ પુરુષના ચોમાસાનો સ્થિરવાસ શા હેતુએ છે, તે બંધત થાય છે. ધરતીપટ પર વર્ષાઋતુમાં વનરપતિ તથા સૂક્ષ્મ છવોની ઉત્પત્તિ ખૂબ બહોળા પ્રમાણમાં થઈ જવાથી વિહારને મટિ એ ઋતુ પ્રતિકૂળ બને છે, પરંતુ નિસર્જનન્ય પ્રતિકૂળતાઓ અતુકૂળતાઓના સર્જન મટિ પૂર્વકારણરૂપ બને છે એ નિયમ પણ માનવીએ ભૂલવો જોઈતો નથી. સાધુ પુરુષોએ આઠ માસમાં ફરીને, બોલીને, અનેકના પ્રસંગોમાં આવીને પોતાની સંસ્કૃતિઓને વાપરી નાખી હોય છે, તેના સંગ્રહ કરવાનું આ ચાર્તુમાસ્યમાં ઉપયોગી નીવડે છે. અને જ્ઞાન, ધ્યાન મૌન, ચિંતન અને કાયમી સ્થિરતાથી નવીન ચેતના જગવવાનું પ્રયત્ન નિમિત્ત થાય છે. આ સદૃશ જોઈને અંશે ન જળવાય તેટલે અંશે સાધક છવન ફીકું દેખાય. વર્તમાનમાં દૃષ્ટિગોચર થતી શીકાશ આ લક્ષ તરફની બેદરકારીથી જન્મી છે એમ માનવામાં હરકત જોવા નથી. આજે અમણ મહાવીરના છવનચંત્રાં આજા વસ્ત્રવિક અનુકરણ બુદ્ધિમાં છે, પણ અમણ મહાવીરના દિવ્યદુષ્ય પર ત્યારે જે

વાસક્ષેપ થયેલો એના અનુકરણરૂપે વાસક્ષેપની પ્રથા તો હનુમે ઘણા મજામાં એ જ રૂપે ચાલી આવે છે. ત્યાં વખતે દેવોંદાજર થાય કે ન થાય, પણ વાસક્ષેપ તો નેહએ જ. આ અનુકરણનું નામ અંધાનુકરણ છે. રૂઢિ અને વ્યવહારનું આ જ તારતમ્ય. રૂઢિ એટલે અંધઅનુકરણ અને વ્યવહાર એટલે દ્રવ્ય, દેવ, કાળ તથા ભાવ નેહ વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક કરાવું અનુકરણ. પહેલા અનુકરણમાં ધ્યેય જળવાય કે વિકૃત થાય તે સામે, નેવાનું જ હોવું નથી, અને ખીલમાં ક્રિયા ગૌણ હોય છે. પણ ધ્યેય એ જ મુખ્ય હોય છે. એમાં ક્રિયા થાય છે એ માત્ર ધ્યેયને અનુલક્ષીને જ થાય છે.

[૪] પ્રિય જંબૂ! શ્રી મહાવીરે પૂર્વોક્ત દિવ્યવસ્ત્ર લગભગ તેર માસ સુધી (સ્કંધ પર ધર્મ હંતું) છોડ્યું નહોતું, પરંતુ પછી તો એ યોગી વસ્ત્રને ત્યાગી વસ્ત્રરહિત થયા.

નોંધ:—આટલો વખત વસ્ત્ર રાખ્યું એની પાછળ પણ રહસ્ય હતું. અને પછી ત્યાગ્યું એની પાછળ પણ રહસ્ય હતું. આથી એટલું તો સ્પષ્ટ ફલિત થયું કે ભગવાન મહાવીરને વસ્ત્ર તજવાનો કે વસ્ત્ર ધારણ કરવાનો એ બેમાંથી એકેય આગ્રહ ન હોતો, અને હોય પણ નહિ. અહીં અનેકાંતતાનું સ્થાન જીવનવ્યવહારમાં કેવું અને કેટલા દરજ્જાનું હોયું નેહએ એ સમજ રક્ષાય છે.

[૫] પ્રિય જંબૂ! વિહાર કરતી વખતે એ ત્યાગી મહાપુરુષ રથધૂરિની માફક ચક્ષુનો ઉપયોગ બરાબર રાખીને ઘોંસરી પ્રમાણે માર્ગને (સીધી રીતે સાવધાનીથી નેહ) તપાસીને અર્થાત્ કે 'ધર્મ-સમિતિ' શોધીને ચાલતા હતા. આત્માર્થી જંબૂ! વિહાર વખતે કેટલાંક નાનાં બાળકો તેમને દેખી ભયગ્રસ્ત થતાં, ઢાઈ ધૂળ વગેરે ઉડાડતાં અને કેટલાંક તો રડવાંય લાગી જતાં હતાં.

નોંધ:—આંખના ઉપયોગની આ વાત છે. પણ તે પરથી અહીં એ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે અમણે મહાવીર પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય અને દેહનો ઉપયોગ યથાર્થ જાળવતા. આંખથી નેહ એટલે આંખને ઉપયોગ જાળવી લીધો એવું કંઈ ન સમજે! નેહ એ આંખનો સ્વભાવ ખરો, પણ તે અને તેટલું જ નેહ એટલે કે જ અને નેહનું સંયમની દૃષ્ટિએ ઉપયોગી હોય.

જેને આટલું જાન રહે તેણે જ ખરી રીતે ઉપયોગ સાધ્યો છે એમ કહી શકાય.

ઉપ એટલે સમીપે, યોગ એટલે જોડાવું. જે ક્રિયા આત્માની સમીપ જવામાં સહકારી નીવડે એ ઉપયોગ ગણાય. આ રીતે ઉપયોગી પુરુષ પોતાની એક સૂક્ષ્મ ક્રિયા પણ વિવેક કે વિચારશૂન્યપણે નહિ કરે. અને વિવેક તથા વિચારપૂર્વક કરેલી ક્રિયા પરપીડકારી કે નિર્ધર્ક પણ નહિ હોય. સારાંશ કે ઉપયોગપૂર્વકની ક્રિયામાં અને સંયમમાં અર્દિસાનો સમાવેશ સહેજે થઈ જાય છે.

નાનાં બાળકો ભયભીત થતાં, કોઈ રડવા લાગતાં અને કોઈ મૂળ પણ હટાડતા. આનું કારણ મી મહાવીરનો અમણુ વેશ હોય એવો અહીં ધ્વનિ છે. બાળકોની દૃષ્ટિમાં કોઈ નવીન પદાર્થ રહે એટલે પ્રથમ તેમનામાં કુતૂહલભુક્ષિ જાગે કે ભય થઈ લાગે, એ સ્વાભાવિક છે. બીજું આ ઉપદેશી એમ પણ માનવાનું કારણ મળે છે કે તે વખતે અમણુ મહાવીર જેવો ત્યાગી વર્ગ કવચિત જ હોય; અને એ બાળકોની અપરિચિતતાનું પ્રબળ કારણ તો ખરું જ ને!

આ જ સૂત્રમાં વળી મી મહાવીરની એકાગ્રતાનું આખેદૂળ બયાન વર્ણવાયું છે. મી મહાવીર એટલે દયાના સાગર. અનુકંપકલાવતા તો તેમની નરોનરમાં જિજ્ઞાસી; એટલે બાળકદનના નિશિત ન જાનવા વધુ વધુ હચ્છ એ સંભવિત છે. છતાં માને કે અપવાદ બને તોય બાળકો રડે, છતાં તેમને છાંના રાખ્યાં કે તેમના તરફ સહાનુભૂતિ દર્શાવવા ભ્રમા ન રહેતું એની પાછળ મી મહાવીરની અજોડ એકાગ્રતા દેખાય છે. બીજાઓ પોતા પ્રત્યે કઈ દૃષ્ટિથી જુએ છે એવી જેને લોકપ્રેક્ષા નથી તે જ પુરુષની રસ્તે જતાં પણ આટલી કિચ્છેકાગ્રતા હોઈ શકે.

[૬] અગ્રમત જંબૂ! કેટલીકવાર ગૃહસ્થ અને તીર્થકરોની મિશ્રિત વસ્તીમાં આવવાજવાનો પ્રસંગ પડે તો તેવે સમયે શ્રી અમણુ ભગવાન મહાવીરના અંગોપાંગ જોઈ ને આકર્ષાતી કેટલીક સ્ત્રીઓ તેમને ભિન્નભિન્ન પ્રકારે વીનવવા સુદાં તેમની પાસે જતી. આને પ્રસંગે પણ તેજો તો પોતાની આત્મગુહામાં પ્રવેશીને ધ્યાનમાં મગ્ન જ

રહેતા અને આવા બળવત્તર નિમિત્તો મળવા છતાંય તેમની ક્રિયા આત્મવિકાસથી વિરુદ્ધ બનતી નહોતી, હાગ્યે જ બનતી.

નોંધ:—શ્રી મહાવીર સાધનાકાળમાં સર્વથા લોકસંગથી અલગ જ રહેતા. ગુફા, વનખંડ કે તેવાં સ્થાનોમાં તેમનો એકાંત નિવાસ હતો. તોય આહારાદિ લેવા જતાં કે બીજે ગામ વિચરતાં માર્ગે વસતિપરિવચનો પ્રસંગ પડતો એ સ્વાભાવિક હતું. સૂત્રકાર એ બીનાને અનુલક્ષી અહીં આ વાત કહી નાખે છે.

વિશ્વમા સ્ત્રીનિમિત્ત એ બીજાં અનેક પ્રયોજન કરતાં બળવાન નિમિત્ત છે. વાસનાનું સૂક્ષ્મ પણ બીજ રહ્યું હોય. ત્યાં આ નિમિત્ત અસર કર્યા વગર રહેતું નથી. સ્ત્રીદેહ પરનું આકર્ષણ અને નિરીક્ષણ વાસના હોય ત્યારે જ સંભવે છે. દેહસૌંદર્યથી ભરપૂર સ્ત્રીઓ સ્વયં આવીને આ રીતે યાચના કરે છતાં મનથી પણ અડોલ રહેવું એમાં શ્રી મહાવીરનો કેવળ સંયમ કે ત્યાગ જ નહિ, પણ ત્યાગની પાછળના આદર્શનું—નિરાસક્તિયોગનું વાસના વિનાની આત્મલીનતાનું દર્શન થાય છે.

અહીં એક પ્રશ્ન થવો સંભવિત છે કે (જેણે વાસનાન્યય મેળવ્યો છે, તેવા યોગીને જોઈ સામા પાત્રને વિકારી ભાવના કેમ જન્મે? આ પ્રશ્ન ખૂણ તાત્વિક છે. સ્વજાતીય તત્ત્વ વિના આકર્ષણ સંભવિત નથી, તેમ નિર્સર્ગનો કે કર્મનો અખાધિત નિયમ સાક્ષી પૂરે છે. પણ એક વાત અહીં ભૂલવા જેવી નથી કે કેટલીકવાર એક વ્યક્તિ બીજામાં તે ભાવ ન હોય હોય તોયે તેનું આરોપણ કરી શકે છે. જોકે ક્રિયા થવી કે ન થવી, આકર્ષણનું વધુ વખત ટકવું કે ન ટકવું, એ સામા પાત્રની વાસનાની તરતમતા ઉપર આધાર રાખે છે. પણ કોઈ નિર્વાસનામય પદાર્થ પર પણ આરોપિત કલ્પનાદ્વારા આ રીતે આકર્ષણ સંભવે છે. કેઈની આકૃતિ કે તેનું કંઈક જડ પદાર્થનું નિમિત્ત મળતાંયે આવું આકર્ષણ યદું અનુભવાય છે. પણ તે આકર્ષણ ક્રિયામાં ન પરિણમે એટલો જ ફેર. એ ક્રિયામાં તો ત્યારે જ પરિણમે કે જ્યારે સામા પાત્રમાં પણ તેનું જ કંઈ તત્ત્વ હોય, જેવા ઉદ્ભવે. અહીં શ્રી મહાવીરના આ પ્રસંગ ઉપરથી એક વાત એ પણ યાદ રાખવા જેવી છે કે જેની વાસનાનો ક્ષય થયો છે કે જેને દૃઢ સંકલ્પબળ પ્રાપ્ત થયું છે તે સાધક પણ ઉદીરણ કરી આવાં નિમિત્તો ન યોગે.)

વસતિથી દૂર રહેવામાં અને દેહસૌંદર્ય કે ટાપટીપના ત્યાગમાં શ્રી મહાવીરનો આ એક મહાન હેતુ હતો. અને આથી જ તેઓ પોતે પોતાના સ્વભાવમાં સ્થિર રહેવા છતાં સામેની બ્યક્તિઓમાંથી જે આકર્ષક તત્ત્વનું હવું તેનું પણ વાસ્તવિક સમાધાન કરી શક્યા. જોરથે કે એ અજેડ યોગીની આ અડોલતામાંથી તેવી સીએને આ એક ઉચ્ચકોટિનો અદ્દશ અને અનુનુભૂત આદર્શ મળ્યો, તેમનો જીવનરાહ પલટાઈ જવાનું પ્રબળ નિમિત્ત મળ્યું. જોકે આવાં નિમિત્તો સૌનો જીવનરાહ પલટાઈ એવું કંઈ નિશ્ચિત નથી. કારણકે રાહ પલટાવના આધાર પોતપોતાના શુભાશુભ સંસ્કારોના બળ ઉપર છે. પણ જીવ પોતે જેમાં સુખ માની રહ્યો હોય, જગત આપુએ એક જ થોડે ચાલી રહ્યું હોય, તેના કર્તા બીજાં પણ કોઈ માર્ગ છે; અને એ માર્ગે જવું એવું કોઈ પ્રત્યક્ષ જીવનું ભગવું દર્શાવે મળે એ નિમિત્ત જલ્દિ પર એક નવીનતાનું પ્રબળ આકર્ષણ મૂકી જાય છે. અને અમુક પ્રસંગે તે અંકુર ધીમેધીમે ફાલીને નવપલ્લવિત બને છે, એ કંઈ જોઈ શકાય નથી. જીવનમાં આવા પ્રસંગો વિરલ જ મળે છે.

[૭] મુક્તિના મહારથી પ્રિય જંબૂ! શ્રમણ મહાવીર ગૃહસ્થ સાથેના અતિ સંસર્ગ છોડીને પ્રાયઃ ધ્યાનમગ્ન રહેતા. આવે વખતે ગૃહસ્થો તેમને પૂછતા તો તેઓ ક્ષણે ઉત્તર ન આપતાં મૌન ગ્રહણ કરી, પોતાની સાધનામાં જ દત્તચિત્ત રહેતા. આ રીતે પવિત્ર અંતઃકરણવાળા એ ત્યાગી સાધક મોક્ષમાર્ગને અનુસરના હતા.

નોંધ:—સાધનાકાળમાં શ્રી મહાવીર મૌન રહેતા, અને લોકસંસર્ગ જાણે રાખતા. એ પરથી એ સફળોષ મળે છે કે જ્યાં સુધી જલ્દિ પર રહેલા કુસંસ્કારો કે પૂર્વના અધ્યારો નિમિત્ત મળતાં વાર જ પોતા તરફ ખેંચી શકે એવી જેમની હામાડોળ સ્થિતિ હોય, નિમિત્તો સામે રહવાનું પૂર્ણ બળ હવું કેળવાયું ન હોય, ત્યાં સુધી તેવા સાધકને કેવળ સાધના તરફ જ વધુ સમય રાખવું પડે. સ્વદયા વિના પરદયા શક્ય નથી. પોતે પૂર્ણ રીતે સ્થિર થયો હોય તે જ બીજાને સ્થિર કરી શકે. સાધક પોતે આત્મલીનતા પામ્યા ન હોય, તે બીજાને સ્થિર કરવાના કાઠડેતેવે તો તે સંપૂર્ણરો ફળે નહિ. જાપના ધર્મી હોય તોયે તેની પાછળ જ્યાં સુધી સક્તિનું અને સાધનાનું બળ ન હોય, ત્યાં સુધી તે જાપના ક્રિયામાં પરિક્ષ્મી શકે નહિ એમ જોઈ

ચિંતવ્યા પછી શ્રી મહાવીરે સૌથી પ્રથમ પોતાની શક્તિને વિકસાવવાને એક જ માર્ગ સ્વીકાર્યો.

[૮] કોઈ પ્રશંસે કે કોઈ નિન્દે, કોઈ વંદે કે કોઈ ન વંદે, અને કોઈ બિચારા પામર, નિર્ભાંગી કે અનાર્થ પુરુષો તે યોગીને દંડાદિથી મારે, વાળ ખેંચે કે દુઃખ આપે તોયે લગ્ન અને શાન્તભાવને ધરનારા તે શ્રમણના મન પર તેની કશી અસર થતી નહિ. આત્મનિષ્ઠ જંબૂ! આ પ્રમાણે સહજ દશા પ્રવર્તવી એ સૌ કોઈને માટે સુલભ નથી.

નોંધ:—એક જ પાત્ર પર પ્રશંસા અને નિંદા બંને થાય, તેમાં એ પાત્રને લઈને થાય છે કે પાત્રને જોનારની દૃષ્ટિને લઈને થાય છે તે વાત એક સામાન્ય બુદ્ધિથી વિચારતાં સ્પષ્ટ જણાઈ રહે છે. જોનારની દૃષ્ટિથી જુદું દેખાતું હોય તેવી તે ક્રિયા કરે એ સ્વાભાવિક છે. તેમાં વળી પાત્રને લેવાદેવા શું? પણ આ વાત જ્યાં સુધી લોકાલિમુખ દૃષ્ટિ હોય ત્યાં સુધી સમજી શકાય નહિ અને સમજાય તોયે આવ્યરી શકાય નહિ. શ્રી મહાવીરનું આત્મજ્ઞાન એમનામાં આ સહજતા સહેજે લાવી શક્યું હતું. બહારથી જન્મતું સુખ અને દુઃખ એ માત્ર બાહ્ય ધર્મ છે, આત્મધર્મ નથી, એવો એમનો સ્વાતુલ્ય એમને આવાં અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ બંને નિમિત્તોમાં સમભાવ જળવી રખાવતો હતો.

[૯] વળી તે યોગી રસ્તે જતાં પણ અસહ્ય અને અતિ કઠોર પરિવહોની કશી દરકાર કર્યા વગર સંયમમાર્ગમાં વીરતાપૂર્વક અડમ રહેતા. માર્ગમાં લોકોથી થતાં નુકસાન કે ગીતોમાં તેઓ ન રાગ ધરતા કે દુઃખદુઃખ અથવા સુષ્ટિદુઃખ જોઈને ન હિંસુક બનતા.

નોંધ:—આગળ એકાંત સ્થાનમાં ધ્યાન ધરતી વખતની અને એકાંત સેવતી વખતની વાત કહેવાઈ હતી. આહીં સૂત્રકાર બીજી વાત કહે છે. ધ્યાન વખતે જ ચિત્તની સ્થિરતા કે અડોલતા રહેવી જોઈએ એમ કેટલાક સાધકો માનતા હોય છે, વળી કેટલાક તો આસન અડોલ રહે પછી ચિત્ત સ્થિર રહે કે ન રહે તોય ધ્યાન થયું એમ પણ માનતા હોય છે, એ યોગ્ય નથી. ધ્યાન એ તો ક્રિયામાત્ર છે, એ ક્રિયા પરથી વૃત્તિના સંસ્કારો પર નેટલી અસર થાય તેટલું જ એનું કૃત્ય ગણાય. વૃત્તિના સંસ્કારોનો શુભ પલટો થાય એટલે એવા સાધકની પ્રત્યેક ક્રિયા શુદ્ધ બની રહે, એ સ્વાભાવિક છે.

નૃત્યાદિ લીલાઓ આંખનું પ્રબળ આકર્ષક નિમિત્ત છે. કોઈ સાધક સંકલ્પથી આંખને રોકે તોયે તેનું મન તો ત્યાં જાય જ. કારણકે પૂર્વ અધ્યાસને લઈને વૃત્તિનું ખેંચાણ થાય, એટલે તેમ બની જવું અસ્વાભાવિક નથી. મુદ્ધિ-યુક્તોના સંબંધમાં પણ તેવું જ છે. યુષ્ઠ યુક્તોના આંટલા દીર્ઘ પ્રચાર પરથી તે સમયના લોકોમાં શરીરવીરતા અને શરીરસુદૃઢતા ફેલાવી સુંદર હતી તેના અહીં ખ્યાલ આવી શકશે. શરીરવીરતા વિના માનસિક વીરતા અને દૃઢ સંકલ્પબળ શક્ય નથી. શ્રી મહાવીર બન્ને પ્રસંગોમાં અડોલ રહેતા અને એમના મન પર પણ અસર ન થતી, એ એમના હૃદયગામી ધ્યાનનું સફળપણું સૂચવે છે.

[૧૦] પ્રિય જંજૂ! કદાચિત્ જ્ઞાતનંદન શ્રી મહાવીરને એકાંતમાં રહેલી સ્ત્રીઓ કે સ્ત્રીપુરુષનાં જોડાંઓ કામકથામાં તલ્લીન થયેલાં નજરે પડી જતાં તો ત્યાં પણ તે રાગદ્વેષરહિત મધ્યસ્થભાવ જળવી શકતા. અને એ રીતે એવા અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ પ્રસંગો પર કંઈ પણ લક્ષ્ય ન આપતાં એ જ્ઞાતપુત્ર મહાવીર સંયમમાર્ગમાં સ્થિર-ભુદ્ધિથી પ્રવર્તે જતા હતા.

નોંધ—આ કપરના ૫ માસી ૧૦ મા સુધીના સૂત્રોમાં અમણ મહાવીરે ત્યાગ લીધા પછી જે સ્થિતપ્રજ્ઞતા સાધી એની વાત છે. ધણી વખત જોવું એ આંખનો સ્વભાવ હોઈ, ઇચ્છા ન હોય તોયે એવાં અનેક દશ્યો નજરે પડે કે જે જોવાજોવાં ન હોય છતાંયે એ નજરે પડે ત્યારે સ્થિતપ્રજ્ઞ સાધક કેવી રીતે વર્તે તેની આ વાત છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ પોતે વિષયોને ન વાંચે, તોય વિષયમાં આસક્તિવાળા જીવોને જોઈને તે તેના પર ધૂણાયે ન લાવે એ તેમની સ્થિતપ્રજ્ઞતાની કસોટી છે. અહીં આવા પ્રસંગે રાગ ન આવે એ ધણા સાધકોને માટે શક્ય છે, પણ દ્વેષ આવવાનું આ પ્રબળ નિમિત્ત છે. સ્થિતપ્રજ્ઞ સાધક આવે સમયે એમ વિચારી શકે છે કે “જે વસ્તુને અનિષ્ઠ સમજું તે વસ્તુને હું ન સ્વીકારું”, પણ જગતના સૌ જીવો માટે તેમ યુગ સ્વાભાવિક ન હોય.” અને આમ જાણીને જ તે વસ્તુ પર કે તે વસ્તુને પકડનાર વ્યક્તિ પર લેશ માત્ર દ્વેષ, ધૂણા કે તિરસ્કાર ન લાવે. આ દષ્ટિ પ્રત્યેક સાધકે સાધનામાર્ગમાં જતાં લક્ષ્યગત રાખવા ચાગ્ય છે.

[૧૧] શ્રી મહાવીરે ત્યાગદીક્ષા અંગીકાર કર્યા પહેલાં એટલે કે

ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ-લગભગ જે વર્ષથી અધિક કાળ સુધી હંફ પાડી ત્યાગી, પોતાને માટે પીવા તથા વાપરવામાં અચિત્ત જાળીને જ ઉપયોગ કર્યો હતો અને અન્ય વસ્તુઓ પણ ગૃહસ્થાશ્રમમાં જ યથાસમ્ય પાલન કર્યું હતું. શ્રમણ શ્રી મહાવીર એકત્વલાવનાથી તરબોળ અને કપાલ-રૂપ અગ્નિને ઉપરામાવી શાન્ત તથા સમ્યક્ત્વ (સમજ્ઞાન)શાવધી ભરપૂર રહેતા. આત્માર્થી જંખૂ! આટલી યોગ્યતા પછી જ શ્રમણ મહાવીરે પોતે ત્યાગમાર્ગ અંગીકાર કર્યો હતો.

નોંધ:—જેણે સાચું જ્ઞાન અને આત્મજન્યુત્પત્તિ કેળવી છે તથા કપાચાતું બહુ અંશે સમન કર્યું છે, તે જ આદર્શ ત્યાગ પાળી શકે છે, એવો અહીં આશય છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં પણ મનુષ્યત્વ, સદ્બુદ્ધિ, શ્રવણ, જ્ઞાન, વિવેક, પ્રત્યાખ્યાન અને સંયમ ઇત્યાદિ ભૂમિકાઓ વડાવી ગયા પછી જ એ સાધક ત્યાગની ભૂમિકાને પહોંચે છે એમ સમજાવ્યું છે. અને શ્રી મહાવીરે તો આ ક્રમિક ભૂમિકાઓમાં જીવીને જ બતાવી દીધું છે, કે સાધનામાર્ગમાં ક્રમપૂર્વકે આગળ વધવા પર જ સરજતાને આધાર છે. પૂર્ણ ત્યાગ કદ ભૂમિકાએ શક્ય અને આચરણીય છે તે એમના આ જ્ઞાનના ક્રમિક જીવન-વિકાસ પરથી જાણી શકાય છે. જે સાધક શ્રમણ મહાવીરના ક્રમિક જીવન-વિકાસના ઉદ્દેશને યાદ રાખી હજારોજાએ ચાલશે એ કોઈ પણ ભૂમિકામાં હોવા છતાં ત્યાગીયે પોતાના મધ્યને જાળવીને આગળ વધી શકશે એ નિઃશંક છે.

[૧૨] પ્રિય જંખૂ! તે પરમ શ્રમણ જ્ઞાતનંદન મહાવીર પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ, સેવાળ, ખીજ, સિલોતરી (વનસ્પતિ), તેમ જ વ્રસકાય (ખીજ હાલતા ચાલતા નાનામોટા જીવજંતુઓ) ઇત્યાદિ સૌમાં 'આત્મા' છે અને એથી એ બધા સજીવ છે એમ યથાર્થ જાણીને વિચારીને તથા ચિંતવીને તેઓ જરા પણ ન દુભાય તેવી રીતે ઉપ-યોગ રાખી વિચરતા—આરંભથી દૂર રહેતા.

નોંધ:—અહીં શ્રવણ મહાવીરના આ અતીન્દ્રિય જ્ઞાનની પ્રતીતિ છે. જૈનદર્શન સિવાય કોઈ પણ દર્શનમાં મહાવીરના કાળ સુધી પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ કે વનસ્પતિ જેવાં સ્થિર વસ્તુઓમાં ચેતન છે એવું વિધાન મળતું નહોતું, તેવા વખતે શ્રી મહાવીરના ધ્યાનદ્વારા આત્મજ્ઞાનનો વિકાસ

‘યતો ગયો તેમતેમ આખા જગતનો ડોચડો ઉઠેલાતો ગયો, અને શ્રમણ મહાવીરની અહિંસાની વ્યાખ્યા વધુ વ્યાપક થતી ગઈ.

આખા વિશ્વ સાથે જોને મૈત્રી સાંધવાના ડોડ હોય, જોને જગતના જીવો સાથે પ્રેમનો મહાસાગર ઢોળવો હોય તે એક સૂક્ષ્મ ચૈતન્ય પરત્વે પણ ઉપયોગશૂન્ય વ્યવહાર ન રાખી શકે, લેશ પણ ગફલતભર્યું જીવન ન જીવી શકે, એમ શ્રમણ મહાવીરે ત્યાગમાર્ગમાં જીવીને બતાવ્યું અને સમગ્રવ્યું કે ત્યાગ વિના પૂર્ણ દયા કે અહિંસા જીવનના એકેએક વ્યવહારમાં વણાઈ શકતી નથી. આરંભથી મુક્તિ પણ આ જાતના સાચા જ્ઞાન પછી જ મેળવી શકાય છે. ત્યાં સુધી નિમિત્ત ન મળે, તો આરંભની ક્રિયા બંદે ન દેખાય પણ આરંભ તો છે જ. આરંભનું મૂળ વૃત્તિમાં છે. તે વૃત્તિના સંસ્કારો પછી પલટાઈ જાય છે, અને એ રીતે આરંભક્રિયાથી મનનો વેગ પાછો હઠી જાય છે.

શ્રી મહાવીર પણ આજું જીવનજીવીને છ કાયના પિયર અને છ કાયના નાય બન્યા. આજે તો વિજ્ઞાનદ્વારા આજું જગત સ્વીકારતું થઈ ગયું છે કે પાણી અને વનસ્પતિમાં ચેતન છે અને લાગણી પણ છે. આ જગતકલ્યાણનો અનુપમ ઉપકાર કરાય બાહ્ય સાધન વિના આત્મજ્ઞાનથી જ નજીનાર એ મહાન તત્ત્વચિંતક તપસ્વી શ્રી મહાવીરના ઉદાર ચરિત્રની, પ્રસાદની અને વાણીની પ્રસાદીરૂપ છે, એમ આજે પાશ્ચાત્ય વિદ્વાનો પણ મુક્તકંઠે ઉચ્ચારે છે. આ ઉપરાંત એ પણ ફલિત થયું કે જ્ઞાન બહાર નથી; બહાર દેખાય છે તે જ્ઞાનનાં માત્ર સાધનો છે, જ્ઞાન નહિ, એટલું જલ્દયા પછી કયો આત્માથી અંતર તરફ નહિ વળે ?

[૧૩] મોક્ષાર્થી જાણુ! શ્રમણ તપસ્વી મહાવીરે જ્ઞાનથી એમ અનુભવ્યું છે કે સ્થાવર જીવો પણ કર્માનુસાર ત્રસરૂપે અને ત્રસ-જીવો પણ પોતાના કર્માનુસાર ભવાન્તરમાં સ્થાવરરૂપે ઉત્પન્ન થઈ શકે છે. સારાંસ કે જેટલા પ્રમાણમાં જીવોનાં રાગદ્વેષનું ઓછા કે વધારાનું તેટલા પ્રમાણમાં સર્વ પ્રાણી સર્વ યોનિઓમાં કર્માનુસાર પરિભ્રમણ કરતાં રહે છે. (આ રીતનું સંસારનું વૈચિત્ર્ય સંપૂર્ણ જ્ઞાન થવાથી તેજોતે જણાય છે.)

મોંઘઃ—આ સૂત્રમાં કર્મ એ જ ભવજનકારણ અને સંસ્કારની વિચિરતાનું કારણ છે એમ બતાવ્યું. આ વાતને એક યા જીજી રીતે જણાવે.

દર્શનો, મતો અને ધર્મો સ્વીકારે છે. કર્મ પોતે જડ હોવા છતાં ત્યાં સુધી જીવને સંભો હોય ત્યાં સુધી તેને જન્મમરણના ચક્રમાં ફરવું અને જન્મ સાથે સંબંધિત રહેવું અનિવાર્ય છે. એટલે જો કર્મ છે તો પુર્નજવનો સ્વીકાર પણ કરવો જ પડે છે, અને હવે તો પ્રત્યેક પાશ્વત્ય તત્વજ્ઞની પણ એ વાત ક્યૂલ કરતા થઈ ગયા છે. એટલે આ સિદ્ધાંતને આથી વધુ દલીલોની આવશ્યકતા દેખાતી નથી. પરંતુ કર્મવાદનો સ્વીકાર કરવા છતાંયે ત્યાના જહોળા વર્ગની એ માન્યતા છે કે આખો સંસાર સ્વયં-નિયમિત અને વ્યવસ્થિત ચાલે છે, એટલે કે જે જીવાત્માઓ જે યોનિમાં જન્મે છે તે પાછાં ત્યાં જ જન્મી કર્મ એકત્રિત કરી મરીને પુનઃ તે તે સ્થાનોમા અને યોનિઓમા જન્મે છે. જ્યાંના કર્મ હોય ત્યાં જ તેને અવતરવું રહ્યું. પણ કર્મભીમાસક શ્રી મહાવીરનો અનુભવ નહીં અનેક અનેક વિરોધ બાજે છે. તેઓ કહે છે કે:-પશુ મરીને પશુ તથા માનવ મરીને માનવ જ થાય તો મુક્તિની ઝંખના અને પુરુષાર્થ શા માટે? જનનમાં જે કંઈ નિયમિતતા અને વ્યવસ્થિતિ દેખાય છે તેનું કારણ કર્મનો નૈસર્ગિક કાયદો જ છે. પણ નિયમિતતા અને વ્યવસ્થિતિ જળ પદાર્થોને તેની યોગ્યતા પ્રમાણે નિયમિત અને વ્યવસ્થિત રાખે એટલું જ એનું કાર્ય. એ પોતે તો વિચિત્ર છે જ. મોરને ખીંછા આવે, ગાયને શિંગડાં આવે, અને ગજરાજને સૂંઢ આવે એ દેખાતી જગતની વિચિત્રતા કર્મની વિચિત્રતાને જ આભારી છે. અને તેનું પરિણામ પણ બિન્ન હોવું જ જોઈએ. જ્યાં કર્મોનું પરિણામ એક જ રૂપે કેમ હોઈ શકે ?

આ પછી આ જન્મે વચ્ચેની એક એવી મધ્યસ્થ માન્યતા અસ્તિ-ત્વમાં આવી કે જીવમાત્રનું કર્મદ્વારા ભર્વજમન થાય છે. અને એવું મુક્તિ પણ પુરુષાર્થદ્વારા થઈ શકે છે એ વાત માન્ય છે. પણ જનત આપું કમપૂર્વક વિકસે છે અને તે કમ પણ અનુલોભરૂપે, એટલે કે સીધી અને ભર્વજતિરેખાએ વિલોમરૂપે નહિ. અન્યથા નિયમિતતા અને વ્યવસ્થિતિનો નિયમ ખંડિત થાય. આ માન્યતા (વિકાસવાદીઓની છે. તેઓ એમ માને છે કે કર્મોની શુદ્ધિ કરે તો જીવ જે યોનિમાં હોય ત્યાંથી તેનો વિકાસ થાય છે, અથવા ત્યાં ને ત્યાં રહે છે. અને એનાં કર્મોની જટલી અશુદ્ધિ તેટલાં તેને સાધનસંપત્તિ ઓછા મળવાનાં અને સુખ અને દુઃખનો અનુભવ પણ કરાવવાનાં.) પરંતુ કોઈ જીવ પોતે હોય તે કરતાં નીચેની યોનિમાં જતો નથી. (મજવાન મહાવીર પોતાની સર્વજ્ઞતાદ્વારા તે માન્યતા

સંપૂર્ણ નથી એમ પ્રવચાર કરે છે. પોતાના પૂર્ણ જ્ઞાનથી એમણે એમ સ્વીકાર્યું છે કે સ્થાવર અને ત્રસ કોઈ પણ જીવો પોતાના શુભાશુભ કર્મદ્વારા નીચ કે ઉચ્ચ યોનિઓમાં જઈ શકે છે. અનુભવ પણ એમ જ કહે છે કે જે કર્મમાં જીવાત્માને વિકાસ આપવાની શક્તિ હોય તે કર્મમાં જીવને પતન આપવાની પણ શક્તિ હોવી અસ્વાભાવિક નથી. જે કર્મ એક જ પ્રકારના હોતાં નથી તેા તેમાં પરિણામો પણ સિત્તસિત્ત કોઈ યોનિમાં ઉત્પત્ત થતું એ આત્માના ઉચ્ચ કે નીચ સંસ્કારો પર નિર્ભર છે. જે જાતના જીવન-સંસ્કારો હોય તે જાતનો યોનિમાં તે જીવ યોગ્ય રહે એ કર્મના અથળ અને વ્યાપક કાયદાને આભારી છે. અને તે જિંદું વિચારતાં સ્પષ્ટ સમજાય તેવી ખીના છે. સંસ્કારોમાં અજ્ઞાનજન્ય કૃતા અને સ્વાર્થ હોય તેા તે સંસ્કારો જંગલી ભયંકર પશુયોનિમાં જ લઈ જાય, કારણકે તેમનું સ્વભાવિય તત્ત્વ ત્યાં હોય. સારાંસા કે કર્મની વિચિત્રતાનું મુખ્ય કાર્ય તેા યોનિનું પરિવર્તન કરવું એ છે. સાધનસંપત્તિ મળવી કે ન મળવી એ તેના કર્મની ઉપલી ખાણ છે કે જેનો સીધો સંબંધ આત્મા સાથે નહિ પણ માત્ર દેહ સાથે છે. આને પુણ્ય અને પાપ તરીકે ઓળખાવવામાં આવે છે. પણ તે સાધનરૂપ હોય છે. સાધનનો સંબંધ સાધ્ય સાથે સમવાયરૂપે નિત્ય અને અનિવાર્ય હોતો નથી. ચિત્ત ઉપર જે સંસ્કારો પડે છે તે તેા જીવાત્માની સ્થિતિ જ છે અને તે સ્થિતિ જુદીજુદી ગતિ અને ગતિમાં રહેલી સિત્તસિત્ત યોનિઓમાં નિયમને અધીન બની જીવને એવી જાય છે. પરિણામે, જીવાત્મા પોતે એક રૂપી હોવા છતાં તેના આકાર અનેક દેખાય છે. તે સંસ્કારોને લીધે આત્મા અને તે આજે એકરૂપ લાગે છે. આનું કારણ પણ સૂત્રકાર અહીં સ્પષ્ટ કરે છે કે તે સંસ્કારોય રાગ અને દ્વેષને અંગે જ છે, અને રાગદ્વેષની તરતમતાને લઈને તેમનામાં ફેરફારો પણ થવા સંભવિત છે.

આ રીતે રાગ અને દ્વેષ જે જ જીવનું સિત્તસિત્ત યોનિઓમાં જમન કરાવે છે, તે સંસ્કારોનું અને જુદીજુદી સાધનસંપત્તિ મેળવવાનું અને ગુમાવવાનું મૂળ છે. આથી જેનો ક્રમિક સંકલ્પ કરવો એ જ વિકાસનો હેતુ છે, અને જેનો સંપૂર્ણ કાય કરવો એ જ વિકાસની પરાકાષ્ઠા આવું શ્રી મહા-વરિ જાણ્યું; અને તેથી જ રાગદ્વેષના વિનાશાર્થે સાધના આદરી. આ સાધનાનું મુખ્ય સાધન તે સમજાવ.

[૧૪] આ રીતે સત્ય પામ્યા પછી એ ભગવાને સ્પષ્ટ રીતે જાણ્યું કે ઉપાધિ (મમત્વ) એજ આ સંસારમાં બંધન છે, અને એ મમત્વથી જ આ બિચારા સંસારના સર્વ અગાની જીવે દુઃખ વેદી રહ્યા છે. તેથી કર્મોના ચચાર્થ સ્વરૂપને સમજીને તેના મૂળ હેતુમૂલ પાપકર્મનો તેઓથી ત્યાગ કરતા હતા અને જગતનેય તે આદર્શ આપતા હતા.

નોંધઃ—સ્વાનુભવની આ સચોટ સાધના ક્રમપૂર્વક ચલાવી જ તે ભગવાનના પદને પ્રાપ્ત થયા હતા તે બતાવવા પૂરતું ‘ભગવાન’ વિશેષણ વપરાયું છે. ઉત્તમ પ્રકારનું બીજા કે જે ફલિત થયા વગર રહેતું જ નથી, એવા ક્ષાપિક સમક્ષિતની કચ્ચકોટિની ક્ષપક્રેણિનો ઉપર નિર્દેશ છે. (ક્ષપક્રેણી ૮ થી ૧૨ માં ગુણુચ્ચાનક સુધી હોય છે.) ક્ષપક્રેણિવાળા જીવને હવે પતન નથી. તેથી જ એને ભગવાન વિશેષણ ઉપયુક્ત છે. બીજે સ્થળે તો ઉપરનાં સૂત્રોમાં મુનિ, મમજ્ઞ, જ્ઞાનપુત્ર, મહાવીર વગેરે વિશેષણો આપ્યાં હતાં. દિવ્યવસ્ત્ર પાસે આવેલું ‘ભગવાન’ એ વિશેષણ સાચી તીર્થાટની પ્રતીતિરૂપ સમજવાનું છે.

મમત્વ એ સમજાવતું ધાતક શસ્ત્ર છે. એટલે પહેલાં શ્રી મહાવીરને એ બાધક કારણોનો નાશ કરવો આવશ્યક લાગ્યો, તથા મમતા ઉતારવી ઇચ્છી. એટલે પહેલાં એમણે ગૃહસ્થાશ્રમમાં અર્પણતાના ગુણને ખીલ્યો, વરસીદાન કર્યું, અનુકંપા સેવી, કુટુંબ, સમાજ અને રાષ્ટ્ર સાથેની ઉચિત કર્તવ્યપ્રણાલિકા જાળવી, પછી જ વૈરાગ્યભાવની જગૃતિથી પદાર્થોનો ત્યાગ શાનમાર્ગ તરીકે સ્વીકાર્યો. પરંતુ બાલત્યાગ પછી સંતોષ ન પડી લેતાં નિઃશ્વાસા જગૃત રાખી એમણે આ રીતે ધ્યાન, ચિંતન અને નિરીક્ષણ દ્વારા આંતરિક મમત્વને ધટાટવા માંડ્યું. એ મનની ક્રિયા ક્રિયાના હેતુએ નહોતી ચતી, પણ મમત્વવૃત્તિના પલટા માટે ચતી હતી.

[૧૫] આથી વહાલા જંબૂ! તે જાની ભગવાને પ્રધ્યાપ્રત્યક્ષકર્મ તથા સાંપ્રત્યક્ષકર્મ એમ બન્ને પ્રકારનાં કર્મ તથા તે કર્મોને આવવાનો માર્ગ અને યોગ—એટલે કે એમનું આત્માની સાથે જોડાયું

એ ત્રણે વસ્તુ તત્ત્વોને બરાબર અનુભવી પોતે ઇર્થાપ્રત્યયકર્મમાં પ્રવર્તતા હતા અને જગતને પણ તેજ આદર્શ અર્પતા હતા.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં સૂત્રકાર કૃષ્ણની વાતને જ વધુ સ્પષ્ટ કરે છે. ઇર્થાપ્રત્યયકર્મ અને સાંપ્રત્યાયિક કર્મને ટો. હર્મન એકેણી વર્તમાન અને ભાવી કર્મ તરીકે વર્ણવે છે. આ અર્થ જ્ઞાતિકારને કે કદાચ પણ દીકાકારોને સંમત નથી. છતાં આ અર્થો એમણે શા હેતુએ લીધા છે તે એક પ્રશ્ન છે. મને લાગે છે કે ઇર્થાનો અર્થ ગતિ અને પ્રત્યયનો અર્થ નિમિત્ત થાય છે. એટલે ગતિ નિમિત્તે થયેલું કર્મ એવા સપ્દાર્થે લઈ વર્તમાન કર્મ લીધો હોય તો તે સંબંધિત છે. પણ તેથી વ્યુત્પત્તિની દૃષ્ટિએ તપાસતાં પણ સાંપ્રત્યાય સંબંધી કર્મનો અર્થ ભાવિકર્મ ધરી શકતો નથી. વારતવિક રીતે જોતાં આ બન્ને જૈન પરિવાચના સપ્દો હોઈ એનો સપ્દાર્થ ઘટાડવો યુક્ત નથી. જોકે મૂળમાં તો ઇર્થાપ્રત્યયકર્મ કે સાંપ્રત્યાયિક કર્મ એવું સ્પષ્ટ નથી. માત્ર બે પ્રકારની ક્રિયા એટલું જ કહ્યું છે.

જ્ઞાતિકાર મહાત્માએ ઇર્થાપ્રત્યયકર્મ અને સાંપ્રત્યાયિક કર્મ સૂત્રકારને અભિમત છે એવું સ્પષ્ટ કર્યું છે. એને હું એવી રીતે ઘટાડું છું કે ઇર્થાપ્રત્યયકર્મ એટલે (જે ક્રિયા પાછળ એ ક્રિયાના કર્તાની આસક્તિ ન હોય એવી ક્રિયાદ્વારા બંધાયેલું કર્મ. દેહ છે ત્યાં સુધી લલન, ચલન, ખાન, પાન અને એવી આવશ્યક ક્રિયાઓ રહે, અને એ ક્રિયાઓ દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન અને આત્માની એકવાક્યતા વિના જન્મે નહિ; એટલે કર્મબંધન તો છે જ. પરંતુ નિરાસક્તભાવે બંધાયેલું કર્મ નિમિત્ત કે સ્તિત્ત નથી હોવું. તેનું આલેખના કે એવાં બીજાં સાધનોદ્વારા તુરત નિવારણ થઈ જાય છે. માટે એ ઇર્થાપ્રત્યયકર્મ એટલે કે જવાના નિમિત્તરૂપ કર્મ કહેવાય છે) અને જે ક્રિયા આસક્તિપૂર્વક થાય છે, તે દ્વારા બંધાયેલું કર્મ સાંપ્રત્યાયિક એટલે સંસાર વધારનારું કર્મ હોવાથી સાંપ્રત્યાયિક કર્મ કહેવાય છે. આ બન્ને પ્રકારનાં કર્મોમાં બીજું બંધન કર્તા, દુઃખકર્તા અને સંસારકર્તા છે. તેથી: એના કાય તરફ જ પ્રધાન લક્ષ્ય હોવું ઘટે.) શ્રી મહાવીરે તે તરફ જ વધુ લક્ષ્ય આપ્યું હતું, અને તેથી જ તે કમિક ધિકાર પામ્યા હતા. એમ કહી સૂત્રકાર એમ આખું સમજાવી દે છે કે ક્રિયા તરફ જોવા કરતાં એ ક્રિયા સાથી અને શા સાર થાય છે તે તરફ જુઓ; એટલે કે તમારી કદાચ જ્ઞાતિ તમારી પાસે એ ક્રિયા કાવે છે અને એ ક્રિયા પછી તેનું પરિણામ જ્ઞાતિ પર કેવા

આકારમાં આવે ॥ એ તપાસતા રહો—પછી તે ક્રિયા વ્યવહારની હો કે ધર્મની હો. આનું જ નામ ઉપયોગ, ભગૃતિ કે સાધનાતા.

[૧૬] સુઠ જંબૂ! આ રીતે તે ભગવાન સ્વયં શુદ્ધ અહિંસાને અનુસર્યા અને અન્ય સુયોગ્ય સાધકોને પણ આ માર્ગે અધઃપતનથી અટકાવવામાં સમર્થ થયા. વળી એમણે સ્ત્રીસંસર્ગ તથા એના પરિણામને યથાર્થ બોધ લીધા પછી એમ કહ્યું કે અપ્પલયથ' પણ સર્વ કર્મોનું મૂળ છે. માટે આ રીતે પદાર્થમોહ અને સ્ત્રીમોહથી પર થવું ઘટે. મોક્ષાર્થો જંબૂ! હું તને કહું છું કે શ્રી મહાવીર પોતે પણ એ બંનેનો ત્યાગ કરીને જ સર્વ કર્મનો ક્ષય કરી શક્યા છે, અને પરમાર્થદર્શી—કેવળ જ્ઞાની—સર્વજ્ઞ બની શક્યા છે.

નોંધ:—અહીં શુદ્ધ અહિંસાનો કસચેત્રા નિર્દેશ, નિરાસક્તિની લાવનાથી પળાતી આહસા જ શુદ્ધ અહિંસા છે એવા જે શીતોષ્ણીયના બીજા ઉદ્દેશમાં ઉદ્દેશ્ય આવ્યો છે તેનું વધુ સ્વોદ નિરૂપણ કરે છે. શ્રી મહાવીર પોતે તે જીવતા એટલે એ એના પૂર્ણ દૃષ્ટાંતરૂપ છે. જ્યાં સુધી વૃત્તિમાં મમત્વ અને આસક્તિ હોય ત્યાં સુધી પૂર્ણ અહિંસા ન પળાય. આ વાત મનનીય હોય તોયે અનુભવજન્ય તો છે જ.

ખીજ વાત સ્ત્રીસંગના ત્યાગની કહી છે. જોકે આનો સમાવેશ પણ મમત્વના ત્યાગમાં આવી જ બય છે, તોયે તેનો પૃથક્ નિર્દેશ કરવાનું કારણ એ છે કે પદાર્થમોહ કરતાંયે સ્ત્રીમોહ સંસારનું મૂળકારણ છે. સ્ત્રીમોહ પાછળ છાયાની પેઠે પદાર્થમોહની લાલસા આવે છે. સ્ત્રીમોહ છૂટ્યા પછી તેને છૂટતાં વાર લાગતી નથી. પણ સ્ત્રીમોહ અને સ્ત્રીઆકર્ષણ બંને વસ્તુ શું છે? સ્ત્રીઆકર્ષણ શાથી જન્મે છે? અને એ આકર્ષણ પછી મોહનું સ્વરૂપ કેવી રીતે અને શા માટે પકડે છે એ વાત અચાહ વિચારાઈ ગઈ છે. એમાંથી કંચન અને કામિનીના ત્યાગની પાછળ લાલસા અને વાસનાના સંસ્કારો—પૂર્વાધ્યારો—ને દૂર કરવાનો આશય સમજાવે.

[૧૭] (આ રીતે એ શ્રમણુવરના મૂળ ગુણોને બતાવી દેવે મૂત્ર-કાર ઉત્તર ગુણોને પ્રકટ કરે છે) મતિમાન જંબૂ! તે ભગવાને આધાકર્માદિ દૂષિત આદાર સેવનથી (વૃત્તિ ક્ષુધિત થાય છે અને તેવી વૃત્તિથી) કર્મબંધન થાય છે એમ જોયું, અને તેથી જે કર્મ બંધનના

કારણરૂપ છે તેનો ત્યાગ કરીને તે ભગવાન શુદ્ધ, સાત્ત્વિક અને પરિમિત આહાર-ભોજન લેવા લાગ્યા હતા.

નોંધ:—હવેનાં બધાં સૂત્રોમાં વૃત્તિ પર જ કર્મબંધનનો મુખ્ય આધાર છે એમ અમણુ મહાવીરનાં જીવનથી ફક્ત યથું. અહીંથી તેમની ક્રિયા કેવી હતી તે સૂત્રકાર વર્ણવવા માગે છે. અને તે પ્રસ્તુત તથા યોગ્ય છે. “ક્રિયા ગમે તે કરી રાકાય માત્ર એમાં નિરાસક્તિ હોવી જોઈએ” આવી જાતની સાધકની વૃત્તિ એને ધણીવાર કહી નાખે છે, અને ક્રિયા કે નિયમો તરફ દુર્લક્ષ્ય ધારણ કરાવી એને જલદે માર્ગે ચઢાવી દેવામાં મદદરૂપ થાય છે, એવું આમાં વારણ છે. નિરાસક્ત પુરુષ ગમે તે ક્રિયા કરી રાકે એવી એને છૂટ હોઈ શકે નહિ. અને ખરી વાત તો એ છે કે નિરાસક્ત પુરુષ તો જલદે વધુ જાગૃત હોય. તેની એક પણ ક્રિયા નિર્વ્યક ન હોય અને નિયમોના બંધન તો એને પણ એવાં જ હોય. આસક્તિ અને નિરાસક્તિના બેદ એ છે કે, જ્યાં સુધી આસક્તિ હોય ત્યાં સુધી એ નિયમો નિયમોરૂપ રહે અને નિરાસક્ત થયા પછી એ સ્વભાવજાત થઈ જાય. આથી ફક્ત એ યથું કે નિરાસક્તને પણ ક્રિયા અને નિયમો હોય જ, પણ એ બધાં સ્વાભાવિક હોય.

અમણુ મહાવીરે વૃત્તિમાં નિરાસક્તિથી સાધનાનો પ્રયાગ રાત્રે કરેલો તોપણ આહારની સાત્ત્વિકતા પર વૃત્તિની સાત્ત્વિકતા રહેવાનો વધુ સંભવ હોવાથી તેના સંસ્કારો એવા ટેવાયેલા હતા કે તેઓ આહારશુદ્ધિ જાળવવા પર બરાબર લક્ષ આપતા.

આધાકર્માદિ ભોજનના કુલે ૪૭ ચરિતાલીસ હોય છે તેનું વર્ણન શ્રી ઉત્તરાધ્યયનાદિ સૂત્રોમાં છે. કોઈને પણ ભોજન રૂપ ન થતા શુદ્ધ અને સાત્ત્વિક આહારથી સંયમી જીવનનો નિર્વાહ કરવો એવો એ નિયમોની પાછળ આશય છે.

[૧૮] તપસ્વી જાજુ! વળી આ વખતે અમણુ મહાવીર પરવસને અંગે ધરતા નહિ કે પરપાત્રમાં જન્મતા પણ નહિ અને અપ-માનને ન ગણતાં વીરતાપૂર્વક શિક્ષાર્થે જતા.

નોંધ:—“શ્રી મહાવીર પરવસ અંગે ધરતા નહિ કે પરપાત્રમાં જન્મતા નહિ” સૂત્રકરના આ વક્ત્ર સામે પ્રશ્ન હૃદયને છે કે શ્રી મહાવીર પોતે અચેતક એટલે કે નિર્વ્યસ થયા હતા એવો ચોથા સૂત્રમાં જણાય.

તો પણ ફરીથી અહીં વચ્ચેના ઉલ્લેખ શા માટે? એની પાછળ જે રહસ્ય છે તે શું છે? એ જોઈએ.

વૃત્તિકાર અહીં પરના જે અર્થો ઘટાડે છે (૧) પર-એટલે બીજાનું. (૨) પર-એટલે ઉત્તમ. આ બેમાંથી ગમે તે એક અર્થ લઈએ તોય શ્રી મહાવીરનું વસ્ત્રપરિધાનપણ તો સિદ્ધ થઈ જ નય છે. અને જો તેમ જ હોય તો અચેલકનો અર્થ નિર્વચનને બદલે ‘અલ્પવસ્ત્રી કે અલ્પમૂલ્યવાણું વસ્ત્ર’ લેવો ઘટે. દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરે દિવ્ય વસ્ત્ર તેર માસ સુધી તો ધારણ કર્યું જ હતું અને તે કાળ દરમિયાનની આ બીના હોય એ પણ સંભવિત છે. તે ગમે તે હોય. પરંતુ અહીં પર એટલે બીજાનું અર્થ લેવો મને પ્રસ્તુત નથી લાગતો. પોતાનું અને પારકું એવી બેદબુદ્ધિ જ નહીં થઈ હોય એવી ઉચ્ચ નિર્મલ્ય ભૂમિકા પર તેઓ તે સમયે હતા એવું મારું સૂત્રોમાં આવતા ગુણોને લીધે દૃઢ મંતવ્ય છે. જો તેઓ અચેલક એટલે નિર્વચ જ રહ્યા હોય, તો પરનો અર્થ અહીં એ રીતે ધરી શકે કે શ્રમણ મહાવીર વસતિમાં લિધાર્થે જતા હોય અને ત્યાં તેમને નિર્વચ જોઈ કોઈ શુદ્ધસ્થને મન એમ થાય કે “આ મુનિને વસ્ત્ર નહિ મળવાથી નમ્ન રહેતા હશે માટે વસ્ત્ર આપું” તે આપવા છતાં મુનિશ્રી ન ધચ્છતા, તેમ જ શુદ્ધસ્થ પોતાને ત્યાં બોજનનું કહે તોય તેનાં પાત્રમાં તે ન જમતાં માત્ર કલ્પતી અને અલ્પ લિધા જ લેતા આ આર્થ લેવો મને વધુ સુસંબત લાગે છે. સૂત્રપરિભાષામાં પરનો અર્થ શુદ્ધસ્થ કર્યો હોય એવા શ્રી દરાવૈકાલિક અને આ સૂત્રમાં પણ અનેક ઉલ્લેખો મળે છે.

વળી અહીં લિધાની આવતી બીના એ વાતની સાક્ષી પૂરે જ શ્રી મહાવીર કે જે પૂર્વાશ્રમમાં એક સિદ્ધાર્થ જેવા મહારાજના સુવરાજ હતા તેવા પુરુષનું લિધા માગવા નીકળવું કેટલું દુઃખદ હોય એ વાત તો કેવળ અનુભવગમ્ય જ છે. તોય તેમને માન કે અપમાન નડતાં નહોતાં, તેઓ વીરતાપૂર્વક લિધાર્થે જઈ શકતા, આટલું કહી અહીં સૂત્રકાર તેમના પૂર્વ-અધ્યાસો તેમને ધરીધરી પીડતા નહોતા એમ જતાવે છે.

સાધકે માનાપમાનમાં સમતા કેટલી કેળવી છે? તેની લિધામય જીવનથી કસોટી થાય છે. લિધા એ ત્યાગી જીવનનું કપરું અને કઠિન મત છે. લિધા અને પાદવિહાર એ બે એવા જ્ઞાનનાં સાધનો છે કે જે જ્ઞાન ભૂગોળના કે માનસશાસ્ત્રના અંતર અધિષ્ઠાયા ન મળી શકે. એવું લોકમાનસનું જ્ઞાન આ

એ સાધનો દ્વારા મળી રહે છે અને ત્યાગી જીવનના આદર્શનો પ્રચાર પણ આ એ સાધનો દ્વારા સહેલાઈથી ગમડે ગમડે પહોંચી વળે છે એ દષ્ટિ-એ જ શ્રમણસંસ્થા માટે આ એ સાધનો નિર્માણ છે.

[૧૯] આત્માર્થી જંજૂ! શ્રમણ મહાવીર, બિદ્યાથી મળતાં અન્નપાનમાં પણ નિયમિત અને પરિમિત જ બિદ્યા લેતા, અને એ પરિમિત બિદ્યામાંથી મળતા રસમાં પણ તેઓ આસક્ત ન થતા, તેમ રસની પ્રતિજ્ઞા નહોતા કરતા. મોક્ષાર્થી જંજૂ! હું ખરેખર કહું છું કે:—આમ બનવું એ તેમને માટે સહજ હતું, કારણ કે તેઓ હવે દેહ-ભાનથી એટલા તો પર થયા હતા કે આંખમાં કણું પડ્યું હોય તો કાઢવાની કે ખરજ આવે તો ત્યાં ખરડવાનીયે તેમને ઇચ્છા થતી ન હોતી.

નોંધ:—આ સૂત્રમાંથી શ્રમણ મહાવીરની અનેક વિશેષતાઓ અને સહજ દશાઓ તારવી શકાય તેમ છે. એક તો શ્રમણ મહાવીરને ખંભોળવાનુંય મન થતું નહિ એ પરથી તેમનું દેહભાનથી પર રહેવું વાણી માત્રમાં નહોતું પણ સહજ હતું એ ક્ષિત થાય છે. બીજું આવી સહજ દશા હોવા છતાંય ગમે તે રીતે ખાઈ, ગમે ત્યાં અને ગમે ત્યારે જવું એવી જાતના અનિયમિત અને અવ્યવસ્થિત જીવનને જે સહજ દશાનું આરોપણ કરવામાં આવે છે એવી એ સહજ દશા આ નહોતી. જેમજેમ સહજ દશા થતી ગઈ, તેમ તેમ શ્રમણ મહાવીરનું જીવન બિલકુલ વધુ નિયમિત અને વ્યવસ્થિત થતું ગયું અને એ જ વાસ્તવિક છે. જેમજેમ નૈસર્ગિક જીવનને અનુકૂળ થવાય તેમતેમ જીવનમાંથી કૃત્રિમતા અને અનૈસર્ગિકતા નીકળી સાચી નિયમિતતા અને વ્યવસ્થિતિ સ્વાભાવિક દાખલ થતી જાય; એ વાત અનુભવથી ગળે ઊતરે એવી છે.

ત્રીજી વાર્તામાં અહીં રસ અને સ્વાદની બિન્નતા સૂત્રકારે વર્ણવી છે અને એ વિચારવા યોગ્ય છે. પ્રથમ મૂકેલા રસ પદનો અર્થ વૃત્તિકારે પણ વિકૃતિ જ કર્યો છે. એટલે કે શ્રમણ મહાવીર સ્વાદમાં આસક્ત નહોતા બનતા, અને એમ થતું તેમને સ્વાભાવિક હતું. પણ રસની તેઓ પ્રતિજ્ઞા પણ નહોતા કરતા, એ વાક્ય જંજીર અને મનનીય છે. સૂત્રકાર અહીં એ કહેવા માગે છે કે રસ તો પદાર્થમાત્રમાં સ્વાભાવિક છે. એટલે જેમ તરફ એમની ઈચ્છા નહોતી, તેમ સ્વાભાવિક મળતા રસ તરફ અણ-

નહોતો. આ વાત સાધકોએ લક્ષમાં રાખવા જેવી છે. ધણીવાર સાધક એ કરતાં કંઈક બીલું જ કરતો હોય છે. એ એક તરફ તો રસ તરફ ધૂણ કરતો હોય છે, અને બીજી તરફ સ્વાદને હોંસેંહોંસે કરીને ખાતો હોય છે. દા. ત., જોણે ધી, ગોળ કે દૂધ, દહીંની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય એવો સાધક મરચું, તેલ, મસાલો ખૂબ ખાવા માટે છે, અથવા બીજા વિવિધ પદાર્થો મેગવી એનો સ્વાદ કરી ખાવા લાગે છે. આતું પરિણામ એ આવે છે કે—પદાર્થ-ત્યાગ પછી વૃત્તિ પર ને પલટો થવો જોઈએ એ નથી થતો. અહીં શ્રી મહાવીરના જીવનમાં રસ અને સ્વાદની ભિન્નતાનો જે વિવેક છે તે ખૂબ વિચારીને આચરવા યોગ્ય છે.

[૨૦] જિજ્ઞાસુ જંજૂ! તેઓ માર્ગે જતી વખતે પીઠ પાછળ ફરીને કે આડીઅવળી દૃષ્ટિ કરીને જોતા નહિ, પણ માર્ગ પર સીધી દૃષ્ટિ રાખીને એક માત્ર આત્મવાની જ ક્રિયા કરતા. તે ક્રિયા વચ્ચે કોઈ બોલાવે અને ખાસ પ્રસંગ પડે તો જ અરૂપ બોલતા, નહિ તો પ્રાપ્ત મૌન સેવી કેવળ પોતાના માર્ગ સામે જોઈને યત્નપૂર્વક આત્મા જતા.

નોંધ:—આ સૂત્ર પરથી એક તો તેઓ ને વખતે ને ક્રિયા કરતા તે વખતે તેમાં જ લીન રહેતા એટલે કે તેમના ચિત્તની અજોડ એકાગ્રતા હતી એ દક્ષિત થાય છે. અને બીલું એ કે માર્ગે જતાં અનેક પ્રકારનાં દરયો કે કારણો ઉપસ્થિત થાય અથવા પૂર્વાધ્યાસને લઈને મનનું બિંચાણ થાય તોય તેઓ ત્યાં સંયમ નળવતા. એટલે કે એકાગ્રતાનાં બાધક કારણોને શીઘ્ર દૂર કરી શકે એટલા એ સમર્થ શક્તિમાન હતા. આ પરથી એ પણ ભાવ સહેજે નીકળી આવે છે કે એકાગ્ર સાધક ને તે ક્રિયામાં તન્મય થાય એવી સ્થિતિ જ તેની એકાગ્રતાની સિદ્ધિનું પ્રમાણ છે. ને ક્રિયામાં એકાગ્રતા હોય તો તેમાં દુદય અને બુદ્ધિ બંનેના અંશો નવૃત્ત રહે છે. એટલે તે કાર્ય વિવેકબુદ્ધિથી ગળેહું અને પ્રેમપૂર્ણ થઈ હોઈ તેમાં અસદ્ અંશો ભળી જઈને તે અશુદ્ધ થઈ નથી તેમ ગાઢ કર્મબંધનના કારણજૂત પણ થઈ નથી.

[૨૧] તત્ત્વજ્ઞ જંજૂ! નિર્ગય મહાવીર હેમંતઋતુમાં દીક્ષિત થયા હતા. અને તે વર્ષની વર્ષાઋતુ પછી શરદ તથા હેમંતઋતુ વીત્યા બાદ બીજે વર્ષે શિશિરઋતુ આવતાં જ તેમણે પોતાની પાસે રહેલા વસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો હતો, અને એ વસ્ત્ર ત્યાગીને જિતેન્દ્રિય શ્રમજીવીરશ્રી મહાવીર છૂટે હાથે અને છૂટે ખંભે વિચરતા હતા.

નોંધ:—આ સૂત્રમાંથી એ સ્પષ્ટ થયું કે શ્રમણ મહાવીરે વસ્ત્ર પછી તેર જ માસ પોતાની પોતાની પાસે રાખ્યું. તેટલો વખત રાખવાનું સપ્રયોજન હતું એ વાત આગળ કહેવાઈ ગઈ છે. પરંતુ શિશિરઋતુમાં પુષ્કળ ઠંડી પડતી હોવા છતાં એ વસ્ત્રનો ત્યાગ કર્યો તેની પાછળ તેમની દીર્ઘ તપસ્વી-વૃત્તિ જણાઈ આવે છે. તોયે સૂત્રકાર કહે કે તે તપશ્ચર્યા અસહજ નહોતી. શીતનું શરીર ઉપર જાન થાય અને વસ્ત્ર છાડવું એ સહજ તપશ્ચર્યા નથી. શ્રમણ મહાવીરને તેણું નહોતું, તેમને તો “ભહુ યથુ ભાંગી જાળજ” જેવું હતું. એથી વસ્ત્ર છૂટ્યું એટલે ખાંધોઅને હાથ રોકાઈ રહેતા હતા, તે હવે છૂટા થયા. અને જ્યારે આવી જાતની કલ્કટ ભાવના થઈ ત્યારે જ તેમણે વસ્ત્રને છાડ્યું હતું, ત્યાં સુધી નહોતું છાડ્યું. કડકડતી ઠંડીમાં હાથ ખાંધા ઉપર સ્વાભાવિક ભિડાઈ જતા લાગે, પણ એમના હાથ ખાંધા ઉપર નહોતા રહેતા એ જ એમની સહજ તપશ્ચર્યાની કસોટી છે. આથી એ પણ ક્ષતિ થયું કે તપશ્ચર્યા એ સહજ થતી ક્રિયા છે. જે વીરતાભરી ક્રિયાથી ઇચ્છા, વાસના કે લાલસાનો વિજય થાય તે જ આદર્શ તપશ્ચર્યા.

[૨૨] મોક્ષના નિકટવર્તી શિષ્ય ! એ રીતે જ્ઞાની અહિંસક અને અતિ નિઃસ્પૃહ એવા શ્રમણ ભગવાન મહાવીરે ત્યાગના નિયમોનું પાલન કર્યું છે. અન્ય મુનિ સાધકો પણ એ દૃષ્ટિએ એ વિધિને પાળે.

નોંધ:—જ્ઞાનનું ક્ષણ વૃત્તિમાં અહિંસાનું પરિણમવું તે; અને નિઃસ્પૃહતા જગ્યા વિના અહિંસા ક્રિયાત્મક બને નહિ. એટલે શ્રમણ ભગવાન મહાવીરને જ્ઞાન થયા પછી તેઓ વધુ ને વધુ અહિંસક અને નિઃસ્પૃહ બનતા ગયા. એમ વહીને સૂત્રકાર એ કહેવા માંગે છે કે સર્વ મુનિઓ એ દૃષ્ટિએ સાધનાના નિયમનું પાલન કરે; એટલે કે શ્રમણ મહાવીરે જેમ પોતાના વિકાસ તરફ પ્રતિપળે દૃષ્ટિ રાખી હતી તેમ આ પોતાની પ્રત્યેક ક્રિયાદ્વારા પોતાનું અંતઃકરણ કેટલું વિકસ્યું એનો મેગ રખે, અને લેલાભિ-મુખ દૃષ્ટિ છોડી આત્માભિમુખ બને.

ઉપસંહાર

વિદ્યારથી ભિખુનું જીવન નર નર સ્વચ્છ રહે છે. અને પવિત્ર સ્થળોમાં વારંવાર રહેવાથી ચરમસ્થ સ્થાને હોય તેવી જીવન રીત અસર પડવાનો જે ભય રહે છે તે નિવૃત્તિ દૂર થાય છે. એ

ત્યાગી સાધકનાં પાદવિહાર અને વિજ્ઞા જનકસ્યાણના હેતુભૂત દેહ ઉપયોગી છે, તેમ સાધકના પોતાના વિકાસ માટેય આ રીતે ઉપયોગી છે. શ્રમણ મહાવીરે સાધનાકાળમાં પોતાના ધ્યેયને જળવવા સાર ને અર્થ નવૃત્તિ રાખી હતી, તેવી જગૃતિ પ્રત્યેક ત્યાગી સાધક રાખે. ધ્યેય જળવીને ને ક્રિયા થાય છે તે અરૂપ હોય તોયે તેનું કૃણ જીવન પર અદ્ભુત અને અજોડ અસર ઉપજાવે છે.

શ્રમણ મહાવીર પૂર્વકાળના યોગી હતા અને જ્ઞાની પણ હતા, છતાં શૃદ્ધસ્ય જીવનના આદર્શથી માંડીને ત્યાગના ઉત્કૃષ્ટ આદર્શ સુધી તેઓએ કંમ જળવી જગતકલ્યાણ સારુ સાધકની વિકાસસીડી સમજાવી.

શૃદ્ધસ્યાશ્રમમાં રહ્યા તોયે ધ્યેયપૂર્વક રહ્યા. શૃદ્ધસ્યાશ્રમ છાજ્યો તોયે ધ્યેયપૂર્વક છાજ્યો. સંખંધો છાજ્યા તે પણ સમજીને છાડ્યા. ત્યાગને આરાધ્યો તે પણ કંમપૂર્વક આરાધ્યો. તથા સંયમનો અને તપશ્વરણનો કંમ વગેરે બધું પણ કંમશઃ અને હેતુપૂર્વક પાળ્યું અને પકડ્યું. વસ્ત્ર ધારણ કરો કે ત્યાગો એમાં મુક્તિનાં મૌક્તિક નથી, પણ મુક્તિ તો મૂર્છાના ત્યાગથી છે એમ એમણે જીવી બતાવ્યું. તેઓના ત્યાગમાર્ગની વચ્ચે કંઈક સ્ત્રીઓનાં, મધુર ભોજનોનાં, મંજુલ સાધનોનાં અને ભક્તોનાં યશોનાં ઇત્યાદિ પ્રસોજનો હતાં. તોયે તેઓ સંયમમાં સ્થિર રહ્યા અને કર્કશ વચનો, કલુષિત નિંદા, તાડન, તથા અપમાનનાં દુઃખો સામે પણ તેઓ અડોલ રહ્યા. આ રીતે એમણે પોતાના જીવનદ્વારા સાધકોને સમતાયોગની સાધનાનું શૃદ્ધ સમજાવ્યું. પોતાના પગ ઉપર લિલા રહી જેમ મહાવીર અરૂપમાંથી મહાન બન્યા અને કંમશઃ સંપૂર્ણ થયા, તેમ તે માર્ગે પ્રત્યેક સાધક પોતાની શક્તિ તપાસી, કંમપૂર્વક આગળ વધી, પોતાનું ધ્યેય નિશ્ચિત કરીને તે દ્વારા અણીબટ સાધવાનો પ્રયાસ કરે.

એમ કહું છું.

ઉપધાનશ્રુત અધ્યયનનો પ્રથમ ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

સ્થાનોમાં આવી પડતી કપરી પરિસ્થિતિમાં કેટલી અને કેવા પ્રકારની સમતા જાળવે? તે શ્રી નિર્મલ મહાવીરના સાધનાકાળના જીવનવર્ણનમાંથી સમજાવવા હચ્છતા

શુરુદેવ જોડ્યા:—

[૧] નિર્મલ જન્મ સ્વામીએ લગવાન મુધર્મ સ્વામીને પ્રશ્ન કર્યો કે શુરુદેવ! તે શ્રમણ શ્રી મહાવીરે વિદાર કરતાં ક્યાં અને કેવાં સ્થાનોમાં નિવાસ કર્યો હતો તે હવે આપ કૃપા કરીને કહો.

નોંધ:—આ શ્લોકને રત્નિકાર કે પ્રાચીન દીકકારોએ નથી સંભાર્યો પરંતુ સૂત્ર તથા પુસ્તકોમાં દેખાય છે.

[૨] શુરુદેવ જોડ્યા:—સાંભળ શિષ્યજન્મ! કાઈ વખતે એ વીર શ્રમણ નિર્જન જૂંપડાંઓમાં, ધર્મશાળાઓમાં, પાણી પીવા માટે બંધાયેલી પરબોમાં કે હાટડાઓમાં રહેતા તો વળી કાઈ વખત લુહાર વગેરેની કોડોમાં અથવા ઘાસની ગંજીઓની નીચે પણ રહેતા.

નોંધ:—(૧) શૂન્ય શૂદને આવેશન કહે છે. જગલમાં કે વસતિથી દૂર અમુક ઋતુમાં પોતાને રહેવા માટે લોકો જૂંપડાંઓ બનાવે છે, અને પછી તે કૂળા કે જૂંપડાંઓ છાડીને ગામમાં રહેવા ચાલ્યા જાય છે, આવાં જૂંપડાંઓને પણ આવેશન કહેવાય છે. ઉપર જે નિર્જન જૂંપડાંઓ એવો અર્થ કર્યો છે એ આવેશન શબ્દનો અર્થ છે. (૨) સભાનો અર્થ અહીં ધર્મશાળા કે જૂંપડાંઓ થાય છે. (૩) પાણીની પરબને સંસ્કૃતમાં પ્રપા કહે છે. (૪) પુણ્યશાળી એટલે હાટડા. તે કાળે નાનાંનાનાં ગામડાંઓની વચ્ચે જુદી-જુદી પ્રજાને ઉપયોગી થાય એવા માલની બજારો ભરાતી અને તે સારું હાટડાઓ ગોઠવવામાં આવતા. હાલ પણ જે ગામડાંઓની આસપાસ રહેરતું જેરી જીવન નથી તેવા નાનાં ગામડાંઓમાં આ પ્રથા ચાલુ છે. (૫) તે કાળે ચંત્રયુગ ન હોવાથી અને વાસણની ધાતુઓમાં પણ લોખંડ અને કાંસુ વપરાતું હોવાથી લુહારની આવશ્યકતા ખૂબ રહેતી અને તેથી વસતિથી દૂર પણ લુહારની પુષ્કળ કોટો રહેતી. (૬) ઘાસના ઢગલા નીચે એટલે એ કાળે નીચે થોડી જગ્યા રાખવા માટે કોઈ આધાર રાખી તેની ઉપર ઘાસની ગંજીઓ વિશેષ ખડકાતી હોઈ તેની નીચે જગ્યા મળવાનો બહુ સંભવ હતો.

આ રીતે અમણ મહાવીર પોતાના વિહારમાં એવાં સ્થાનોનો ઉપયોગ કરી લેતા કે જે વસતિથી દૂર હોય, એકાંતમાં હોય અને જ્યાં પોતાને રહેવાથી બીજા કોઈને કશીયે અડચણ ન પડતી હોય.

ઉપરનાં સ્થાનોનો નિર્દેશ પ્રાયઃ સત્રિનિવાસને ઉદ્દેશીને છે. આ સૂત્રને તે કાળની ઐતિહાસિક દૃષ્ટિથી તપાસીએ તો આ સ્થાનો પરથી તે કાળનું લોકજીવન કઈ નતનું હતું એનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવે છે (૧) વસતિથી દૂરનાં કુંપડાંઓ, એ કાળના લોકોમાં અમજીવિત્વ તથા સાકું છતાં સુખી અને સુવાસ તથા મીઠાશઝરું જીવન હોવાનું સૂચવે છે. (૨) ધર્મ-શાળાઓ તે કાળના લોકોની પરજન્ય અને સ્વાર્થત્યાગની ભાવનાનું પ્રતીક છે. (૩) પાણીની પરખો લોકોના કર્તવ્ય, સમ્મનતા, ઉદારતા અને દયાળુ વૃત્તિને બતાવે છે. (૪) હાઠડાઓ પરથી એક સીજ' લઈ બીજી આપવી એટલે કે પદાર્થ વિનિમય એ જાન્યપાર એવો ગ્રામ્ય જીવનના વ્યાપારનો આદર્શ ખડો થાય છે અને આજના શહેરી જીવન અને વ્યાપારની કૂંટણનીતિ એ ભારતીય સંસ્કૃતિ નથી એમ સમજાવે છે. (૫) હુહારની કેડોનું ચિત્ર ચંત્ર-યુગ વિના જીવી શકાય નહિ એવી માન્યતાને બેઠી કરાવે છે. અને તે કાળે લોકો કેટલા વીર હતા તેની પણ પ્રતીતિ પૂરે છે. (૬) ઘાસની પુષ્કળ જાંજલો બહોળા પશુધનની સાક્ષી આપે છે. આ પ્રમાણે સ્વાવસંજીત્વ, સેવા, સંયમ અને સ્વાસ્થ્યભર્યું જીવન એ ચારેં ધર્મન કે જીવનવિકાસનાં અંગો તે કાળે જળવાઈ રહેતાં હતાં. આજની સ્થિતિ અને તે કાળની સ્થિતિ વચ્ચે કેટલું મહાન અંતર પડી ગયું છે તે પણ આ સૂત્રથી સમજી શકાશે; અને સુખ જોળવવાનો સાચો માર્ગ કયા છે, અને તે શક્ય છે કે કેમ, તે વિચારવાની તક પણ મળશે.

આધક સંભવ છે. (૨) તે વખતે બાગો ધણા હતા એ પરથી તે કળા લોકો કળાકારી અને સારિવક જીવન વધુ પસંદ કરતા હોય એમ જણાય છે. અને એ પરથી તેઓ નૈસર્ગિક સૌંદર્યના શોખીન, મહેનતુ, અને વનસ્પતિ-વિજ્ઞાન તથા કળાના બહુકાર હોય એમ પણ ક્ષિત થાય છે. (૪) તે વખતે નગરો નહોતાં એમ તો નહિ જ, પણ તે નગરને આજનું વિકૃત ગરીબ જીવન નહોતું સ્પર્શતું એવું તે કળના લોકોના રહનસહન પરથી દેખાય છે.

આ સૂત્રમાં શ્રમણ મહાવીર કેવળ જંગલમાં જ નહોતા રહેતા પણ વસતિમાંયે પ્રસંગ પડ્યે રહેતા, એમ સૂત્રકાર વહે છે. એટલે અમુક જ સ્થળે રહેવું એવો એમને આમદ નહોતો. રમરાનમાં પણ તેઓ રહી જતા એ પરથી તેમના નિરાસક્ત અને સમભાવી જીવનની વિશેષ પ્રતીતિ થાય છે. અને તેમનું કોઈ પણ સ્થાનમાં રહેવું કે જવું કેવળ પોતાની સામન્ય યુદ્ધ યવાના હેતુને અનુલક્ષીને થતું એમ પણ શિદ્ધ થાય છે.

[૪] આત્માર્થી જન્મુ ! આ રીતે ઉપરનાં સ્થાનોમાં અપ્રતિબદ્ધ-પણે વિહરીને અને રહીને તપસ્વી મહાવીર પ્રમાદને પરહરી તથા સમાધિમાં લીન થઈ લગભગ તેર વર્ષ લગી પવિત્ર ધ્યાન ધ્યાતા રહ્યા.

નોંધ:—અમુક સ્થાને રહેવાથી સાધના થઈ શકે છે એમ નથી, હવે સ્થાનનું મમત્વ સાધકની સાધનામાં વિગ્રેષ પાડે છે. એટલે શ્રમણ મહાવીર પોતાના સાધકજીવનમાં કોઈ પુણ્ય સ્થાન પર સારા કે માડાપણાનું આરોપણ ન કરતાં અપ્રતિબદ્ધપણે ઉપર વર્ણવેલાં વિવિધ સ્થાનોમાં વિચર્યા, જ્યાં જ્યાં ગયા હશે ત્યાં અનેક પ્રકારનાં કષ્ટો અને પ્રસાદનોનાં પ્રળળ નિમિત્તો મળ્યાં હશે. પરંતુ એમને એ દૃઢ વિશ્વાસ હતો કે કસોટી વિના સાધનાની સિદ્ધિ જ નથી, એટલે સમતોલપણું જાળવીને તથા આત્માભિમુખપણું કેળવીને તે કેવળ શાન્તિમાં નિમગ્ન રહ્યા.

આ જ રીતે શ્રી મહાવીરનો લગભગ તેર વર્ષના સાધનાકાળમાંથી સાડાબાર વર્ષ અને પંદર દિવસનો કાળ તો માત્ર તપશ્ચર્યાકાળ ગણાય છે. અને ત્યાર બાદ તેઓની સાધના સિદ્ધ થઈને તેઓ પૂર્ણ જ્ઞાન પામે છે, જેને કેવળજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી શ્રી મહાવીર; સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક અને શ્રાવિકા એમ ચાર તીર્થસ્થાનની સ્થાપના કરે છે. આથી જ એમને મહાવીર, તીર્થંકર, ભગવાન, લોકનાથ, જિન, સર્વજ્ઞ અને દીર્ઘતપસ્વીના નામે ઓળખવામાં આવે છે.

[૫] પ્રિયજન્મ ! આ અપ્રમત્ત મહાવીર સાધનામાર્ગમાં હતા ત્યારે પણ પ્રમાદપૂર્વક નિદ્રાનું કદી સેવન કરતા નહિ (રાત્રિનિદ્રામાં એટલા એકાગ્રચિત્ત રહેતા કે માનસિક આરામ મેળવવા માટે સામાન્ય રીતે નિદ્રાની જે આવશ્યકતા રહે તે એમને અલ્પ રહેતી) કદાચ સુષુપ્તિ આવી જતી તોપણ તે આત્માભિમુખ થઈને ફરી અનુબંધાનમાં અવર્તવા તુરત જ જાગૃત થતા. તેમનું શયન પણ અપ્રમત્ત દશા જેવું જ હતું.

નોંધ:—આ આચારાંગસૂત્રમાં એક સૂત્ર આપ્યું છે કે “જેને આત્મા જાગૃત થયો છે, તેની નિદ્રા પ્રમાદમય હોતી નથી; તે સૂતાં સૂતાં જાગૃત રહી શકે છે.” ભેદ આ વસ્તુ અનુભવગોચર છે. પણ આથી આંતરજાગૃતિ જોઈએ, બાહ્ય જાગૃતિની શી જરૂર છે એમ માની રખે કોઈ આનો દુરુપયોગ કરે ! બાહ્ય જાગૃતિ પણ આંતરજાગૃતિ જન્મવાનું એક પ્રબળ સાધન છે અને જેની આંતર જાગૃતિ થઈ છે તે બહાર નથી જાગતો એમ સમજવાનું નથી, તે તો બહારો વધુ જાગૃત રહે છે. એટલે બાહ્યજાગૃતિની જરૂર તો રહેવાની જ. અહપાહાર, રસત્યાગ, આસનબદ્ધતા, ઉપવાસ ઇત્યાદિ તપશ્ચર્યાઓ નિદ્રા ધરાઈવામાં સહકારી નીવડે છે; આ પદ્ધતિએ ધરાઈેલી નિદ્રા શરીરને હાનિકર પણ થતી નથી અને સાધનામાં સાથ પૂરે છે.

શ્રમણ મહાવીરે પોતાની સાધનાને વધુ સખળ બનાવવા અને આવી જાગૃતિ રાખવા અતિ દીર્ઘ વપશ્ચર્યાઓ કરી હતી; પણ તેમની જાગૃતિ એટલે માત્ર નિદ્રાનો ત્યાગ જ નહોતો, પણ એ જાગૃતિ આત્મજ્ઞાનની જાગૃતિ હતી. શ્રમણ મહાવીર પણ સાધક દશામાં તો સાધક જ હતા, સિદ્ધ નહોતા; એ વાત અહીં બૂલવી જોઈતી નથી. એટલે તેમની પણ ગદ્ગત થવી સંભવિત જ હોય. તેથી ટીકકાર સૂત્રકારના ‘અપ્યાણું’ થી જગ્યાવતી. એ પદના આશયને અનુસરીને એ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે કે રાજપૂતાનામાં આવેલા અસ્થિર + ગામ પાસે કાર્યોત્સર્ગ કરતી વેળા એક મુદ્દત સુધી તેઓ પ્રમાદવસ થયા હતા પણ તુરત જ તેમણે પોતાના આત્માને જગાડી દીધો હતો. સાતેંશ કે જેમ પ્રમત્ત સાધક ચૂકે છે તેમ પ્રબળ નિમિત્ત મળે તો અપ્રમત્ત સાધક પણ ચૂકી નય છે.

+ હાલ જેને લોકો વડવાણ તરીકે ઓળખે છે એ સાક્ષાવાદ પ્રાંતમાં આવેલા વડવાણને અહીં વડવાણ તરીકે સમજવું નહિ.

બન્નેમાં ફેર એટલો કે અપ્રમત્ત સાધક તુરંત જ પાછો દેકાણે આવી જાય છે, અને પ્રમત્ત તેમાં ને તેમાં ગેયાં ખાઈ બેઠો ખૂંચે છે. આ જ તે બન્ને વચ્ચેનું મહાન તારતમ્ય છે. “શ્રમણ મહાવીર તુરંત જગૃત થઈ જતા” એ પરથી એમનું આત્મજ્ઞાન જણાઈ રહે છે. એ અખંડ આત્મજ્ઞાનને લીધે તે શીઘ્ર પૂર્વાધ્યાસોને પાર પામી ન શક્યા. આ પરથી શ્રમણ મહાવીર નિદ્રા નહોતા લેતા એમ નહિ પણ તેમના આસનસ્થ શયનમાં ધ્યાનસમાધિ તથા યોગનું વણ્ણ અધિક જગૃત હોવાથી એ નિદ્રા નિરર્થક નિદ્રા નહોતી. એટલો આરાધ ફક્ત થયો.

[૬] પ્રિય અપ્રમત્ત શિષ્ય ! જોકે ઉપરના કથનથી હવે તું જાણી જ શક્યો હોઈશ કે શ્રમણ મહાવીર ત્યારે સાધન કાળમાં આત્મજ્ઞાનમાં પૂર્ણ જગૃત હતા તોય જ્યાં સુધી એમની સાધનાની પૂર્ણ સિદ્ધિ નહોતી થઈ ત્યાં સુધી તેઓ બાહ્યભાવે પણ સવિશેષ ધ્યાનસ્થ અને જગૃત રહેતા. એમને કોઈ વખતે પ્રસંગવશાત્ જો બહુ નિદ્રા આવવા માંડતી તો તે ઊઠીને ટટાર બેસતા, અને બેસતા છતાં નિદ્રા આવતી તો તેઓ શિયાળાની કડકડતી ઠંડી રાત્રે પણ મુહૂર્ત વાર જરા બરાબર ફરીને નિદ્રાને ટાળવાનો પુરુષાર્થ કરતા.

નોંધ:—અહીં શ્રમણ મહાવીરનું સંકલ્પબળ કેટલું દઢ હતું. તેનું પ્રમાણ છે. ઉપયોગમય દશા તે આનું નામ. સ્થિતપ્રજ્ઞની એક પણ ક્રિયા નિરર્થક ન હોય અને આત્મજ્ઞાનને બાધક પણ નહોય. જે ક્રિયા આત્મ-બાધક હોય કે આત્મબાધક નીવડવાનો સંભવ હોય તેવી કોઈ પણ ક્રિયાને ત્રોડવા માટે એ પોતાનું સર્વ બળ ખર્ચી નાખે, ભલે પછી એ ક્રિયાનું બાહ્યસ્વરૂપ સામાન્ય દેખાઈ હોય. આ પરથી પણ ફક્ત થયું કે સાધકને માટે શારીરિક કે માનસિક શ્રમ ઉતારવા પૂરતી નિદ્રાની ઉપયોગિતા ભલે હોય, એથી આધિક નિદ્રા સ્વીકારવી એ કોઈ પણ દષ્ટિએ યોગ્ય નથી.

આજે જેમ ખાદ્ય અને ભોગ્ય પદાર્થોમાં મર્યાદા અને વ્યવસ્થિતિ સુકાઈ ગઈ છે અને એ પદાર્થો મેળવવા એ જ ધ્યેય બની ગયું હોય તેમ જગતનો મોટો ભાગ પ્રવર્તી રહ્યો છે, તેમ નિદ્રા સંબંધમાં પણ બન્યું છે. નિદ્રા પર કાબૂ લાવવો એ પુરુષાર્થનું પ્રધાન કાર્ય છે અને તે સારું તેટલી જ ભોજનાદિ ક્રિયાઓમાં સાવધાનતા અને સાદાઈ કેળવવી રહી.

[૭-૮-૯-૧૦] જિજ્ઞાસુ જંખૂ! સાંભળ, હવે હું એમની સમતા અને સહિષ્ણુતા સંબંધમાં કહું છું. ઉપર કહેલાં નિર્જન સ્થાનોમાં કે વૃક્ષો નીચે રહી, ધ્યાન ધરતાં એ દીર્ઘતપસ્વી શ્રમણ મહાવીરને (અગોચર સ્થાનો હોવાથી) ઘણીવાર સર્પ, નાળિયો કે એવાં ઝેરી જનનવરો તથા સ્મશાન જેવા સ્થાનની નિકટ રહેતાં ગ્રીધ વગેરે પક્ષીઓ આવી કરડતાં કે રંજડતાં. આ અને આવા અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગો (સંકટો) તે ધ્યાનસ્થ મુનિવરના માર્ગમાં આવીને નડતા હતા.

તેમ જ મોક્ષાર્થી જંખૂ! એ યોગી જ્યારે શૂન્ય ધરોમાં ધ્યાનમગ્ન બનતા ત્યારે કેટલીકવાર ચોરો એ એકાંતસ્થાન જોઈ ત્યાં સતાવવા માટે આવતા. કાઠવાર તો લંપટજનો પણ એ એકાંત સ્થાનનો લાભ લેવા આવતા. (અને એ અગ્ર જિજ્ઞેષા તપસ્વીને જોતાં એ પોતાના કાર્યમાં બાધાકર થશે એવું ધારીને, તેમને ત્યાંથી દૂર કરવા માટે ખૂબ રંજડતા. કાઠવાર વળી ગામના રક્ષકો (પોલીસો) વગેરે (ચોરને શોધવા જતાં આ જ ચોર છે, પોતે રખે પકડાઈ જાય માટે ધ્યાનનો ઢોંગ કરે છે એમ) વહેમાઈને પોતાનાં હથિયારોદ્ધાર તેમને ઇન્ન પહોંચાડતા અને કેટલીકવાર તો તેમની મનોહર મુદ્રા જોઈને કેટલીક મુગ્ધા નારીઓ મોહાઈને તેમને કંઠાળો આપતી. એવાંએવાં અનેક પ્રલોભનો અને સંકટોના કાંટાઓ તેમના મુકામળ પંથમાં વેરાતા હતા, પણ તોય વીર જંખૂ! એ મહાશ્રમણે આવાંઆવાં મનુષ્ય, દેવ, અને પશુ-જન્ય અનુકૂલ પ્રતિકૂળ બન્ને પ્રકારનાં ભયંકર સંકટો તથા સુવાસમય કે દુર્ગંધમય પદાર્થોના, અનેક જાતના શબ્દોના તથા પ્રશસ્ત કે અપ્રશસ્ત રૂપોની વગેરેના ઉપસ્થિત ઉપસર્ગો સહ્યા.

આત્માર્થી શિષ્ય! આવા પ્રસંગે પણ એ આદર્શ તપસ્વી દર્શ અને શોક બન્ને (વિભાગજન્ય સ્થિતિ) થી પર રહ્યા, એટલું જ નહિ બલકે એ મહાશ્રમણે તે કાળે વાણીનો મધુ વ્યજ નહોતો કર્યો. (તેઓ કારણ સિવાય મૌન સેવતા.)

નોંધ—કપરનાં ચારે સૂત્રોમાં ભિન્નભિન્ન પ્રકારનાં ઉપસ્થિત સંકટોની વાત છે. પ્રસ્તુત પ્રકરણુ શ્રમણ સાધક શ્રી મહાવીરનું હોઈ, અહીં એમની સાધના વચ્ચે આવેલી બાધાઓનું વર્ણન હોયું સ્વાભાવિક છે. સામાન્ય રીતે સાધનામાર્ગમાં પ્રત્યેક સાધકને આવી એક યા બીજા પ્રકારની બાધાઓ આવે છે. આ બધી બાધાઓ બહારથી આવતી હોય કે બીજાઓ મારાં હોય એમ લાગે છે ખરું. પણ ખરી રીતે તેમ નથી. મોટે ભાગે તેા એ પોતાની પૂર્વ કે વર્તમાનમાં કરેલી ક્રિયાના ફળરૂપે હોય છે. ક્રિયા કર્યા પછી વૃત્તિ પર જે સંસ્કારો સ્થાપિત થયા હોય તે સંસ્કારો જ સમય પાડ્યે તેમાં નિમિત્ત બેળવી આવે અને કાં તેા નિમિત્ત મળ્યે એ જાતનો પોતાની સાથે અંગ્રંથ સાધી લે છે. એ જાને વાતો એકસરખી જ છે. એટલે બહારની કાંઈ પણ ક્રિયાથી એક વ્યક્તિને પોતાના-પ્રત્યે દ્વેષ, ઈર્ષ્યા, વૈરા, મોહ કિંવા શય જામે છે. તેનું કારણ પોતામાં રહેલી વૃત્તિનું આકર્ષણ જ છે. આટલું શ્રમણ મહાવીરે બરાબર વિચાર્યું હતું, વિચારીને જીવનમાં વચ્ચું હતું, અને તેથી જ તેઓ તેવા સુખદ કે દુઃખદ જાને પ્રસંગોમાં સહિષ્ણુ અને સમજાવી રહી શક્યા.

સહેલું એટલે માત્ર ખમણું, એમ નહિ. કારણકે આણું સહવાનું તેા પરતંત્ર રહેલા જીવમાત્રને થાય છે. પણ પોતાના અવિવેકી માલિજનો બાર અને માર જાને સહી લે છે. ઘણાએ મનુષ્યો આવી સ્થિતિમાંથી પસાર થાય છે, અને કુદરતના કામડા આમજ સૌને સહા વગર છૂટકાપ થતો નથી. પ્રલય, જળસંકટ, અકસ્માત અને રોગોની આક્રમણી દોષ છૂટી શકતું નથી એવો અનુભવ પણ ક્યાં નથી? પણ એ બધું જ્યારે સહન થાય છે ત્યારે એની સામે વૃત્તિ બળવો પોકારે છે. પ્રત્યક્ષ પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ ન હોય તેા બહારની ક્રિયામાં પ્રતિકાર ન દેખાય એવું ઘણી વાર જાને ખરું, પણ પ્રતિકારની ભાવના રહે જ. અને એ પ્રતિકારની ભાવનાનો જે સંસ્કાર વૃત્તિ પર દઢ થઈ જાય તે જ સંસ્કાર જે સ્થાનમાં સહવાથી કર્મસુક્તિ થઈ જવી જોઈએ તે જ સ્થાનમાં કષ્ટ સહીને પણ કર્મબંધન વધુ કરે. અહીં જ જ્ઞાની અને અજ્ઞાનીનું તારતમ્ય સમજાય છે.

જ્યારે માત્ર ક્રિયા પર લક્ષ્ય ન જતાં એ ક્રિયાના મૂળકારણ તરફ એટલે પોતા તરફ લક્ષ્ય જાય ત્યારે એ બહારની ક્રિયાઓ અસ્વાભાવિક નથી એમ લાગે અને તે સહેલી વળતે પણ આ ચક્રું જોઈતું હતું મોટે જ

યથું છે, એવું બરાબર લાન રહે તો જ કર્મબંધનને બદલે કર્મથી છટી રાકાય. આવી ભાવના થવી સત્યાથી સાધકને સુલભ હોઈ એ ભાવનામાં સત્યાથી મહાવીર દંદ રહેતા.

પ્રસંગોચિત એ પણ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે ઘણા સાધકો કષ્ટ સહી શકે છે. કષ્ટ આપનાર પર દ્વેષ પણ નથી કરતા. તેાયે એ કષ્ટ છે એવું તો તેમને લાન હોય જ છે. યાદ રાખવું એઈએ કે આત્મ લાન પણ જ્યાં સુધી છે ત્યાં સુધી એ સાધક શુદ્ધ છે એમ ન ગણાય. આને એ પ્રતિકાર ભલે ન કરે પણ પ્રતિકારનાં વૃત્તિ જ્યાં સુધી પડે નહિ ત્યાં સુધી એ સાધકમાં સાચો સમભાવ ન પ્રગટે. જગતમાં ને કંઈ મુંદર કે અમુંદર દેખાય છે કે બને છે તે કેવળ મારી દષ્ટિનો જ દોષ છે. સૌમાં હું જ નવાબદાર છું. આટલું નૈસર્ગિક વલણ ને સાધકનું હોય તે જ આવે પ્રસંગે સમભાવ જળવી શકે.

બાકી વૃત્તિમાં ફુટાનો પ્રતિકાર કરવો એ અયોગ્ય નથી. 'ઘટં પ્રતિ ઘટયં કુર્યાત્' એ પણ એક કર્તવ્યધર્મ છે. પણ હું તો એક હમ્ય કાદિને સાધક છું કે કહેવાઈ છું માટે માન્યો તેમ ન થાય એવી ભાવના પણ જ્યાં છે ત્યાં જ કર્મબંધન તો છે જ. એટલું જ નહિ બલકે વૃત્તિમાં પ્રતિકારના સંસ્કારો દંદ કરવાનું પણ એ નિમિત્ત છે. માત્ર પોતાના ડહાપણથી તેમને હાલતુરત સમાવી દેવાનો તેણે પ્રયાસ કર્યો છે, માટે એ બહાર દેખાતા નથી, એટલું જ કહી શકાય. આ અસાધક સમભાવી ન કહેવાય. અને તે સમભાવી રહી પણ ન શકે. અહીં આટલું યાદ રાખવું જરૂરી છે કે હુષતા વ્યક્તિમાં નથી હોતી વૃત્તિમાં હોય છે. અને સામા પાત્રની ફુટ વૃત્તિ તો એમાં માત્ર નિમિત્તરૂપ બને છે. તેનું મૂળ કારણ તો પોતાની વૃત્તિ જ છે. એટલે 'શકં પ્રતિ શક્યં કુર્યાત્' એ સૂત્ર બહાર લાગુ નથી પડતું, પણ પોતાની વૃત્તિને લાગુ પડે છે. આટલું સમજનાર સાધક બહાર ને કંઈ દેખાય છે તે અંદરનું એમ ધારી ને લડશે, તો તે કેવળ પોતાની વૃત્તિ સાથે જ લડશે, બહારનો પ્રતિકાર નહિ કરે; એટલું જ નહિ બલકે બહાર પ્રતિકાર કરવા નેતું એને જણારો પણ નહિ.

મમણુ મહાવીર ઉપરના લાનમાં હતા એથી જ સમતા રહી. અન્યથા ને પ્રતિકાર કરવાનો તેમને સંકલ્પ માત્ર થાત તોયે તેમની પ્રાપ્તિ યોગદ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી અસાધારણ અને સહજ શક્તિઓથી પ્રતિકાર કરીને આ

પ્રસંગોનું નિવારણ કરી નાખત. પરંતુ કર્મના અવગણ કાયદાનું એમને જાન હતું, એટલે એવો સંકલ્પ પણ કેમ સંભવે ? આ દશા રિયતપ્રણાલી સદૃશ સામ્યાવસ્થાની દશા કહેવાય. આવા સાધકને હર્ષ પણ ન હોય અને શોક પણ ન હોય; કારણકે નિમિત્તજન્ય સંયોગને અધીન થનારું તત્ત્વ એમનામાંથી નીકળી ગયું હોય છે. એટલે સંયોગને એમને અધીન થવું હોય તો ભડે થાય, પણ તે પોતે કદી સંયોગને અધીન નાહવાય.

આ રીતે શ્રમણ મહાવીરને કાયાથી સંયમ, વાણીથી મૌન અને મનથી સમભાવ એ ત્રણે યોગો સદૃશ પ્રાપ્ત હતા. આ યોગ તેમની સાધનાને વિકસાવે જતા હતા. શ્રમણ મહાવીરને એ પ્રવળ પ્રતીતિ હતી કે સાધક ગમે તેટલો સમર્થ હોય તોય મુક્તિના માર્ગમાં; કર્મ ખપાવ્યા વિના મુક્તિ મળી જવાનો કોઈને માટે અપવાદ હોતો નથી. કર્મ મુક્તિ તો કર્મ ભોગવ્યા પછી જ મળી શકે, અને કર્મ કાપવાના માર્ગમાં કષ્ટ તો સ્વાભાવિક જ હોય.

[૧૧-૧૨] મોક્ષાભિલાષી જંખૂ ! ‘નિર્જનસ્થળમાં એ યોગી-શ્વરને એકાકી જોઈને’ રાત્રે કે દિવસે (ચોર, જાગર કે એવા ઇતર) લોકો આવી એમને સંબોધીને પૂછતા કે “રે તું કાણુ અહીં જોમો છો ?” આમ પૂછવા છતાં એ ધ્યાનમગ્ન મુનિવર તરફથી જ્યારે ઉત્તર નહોતો મળતો ત્યારે એ (મૂર્ખ) લોકો ચિડાઈ જઈને તેમને ખૂબ મારતા કે પ્રહાર કરવા મંડી પડતા, તોય દેહભાનથી પર થયેલા તે મુક્તયોગી સમાધિમાં તલ્લીન રહેતા.

વહાલા જંખૂ ! કેટલીક વાર ચિંતન અને મંથનમાં મગ્ન થયેલા એ શાંત અને વીર શ્રમણ શ્રી મહાવીરને જ્યારે કોઈ એમ પૂછે છે કે “અરે અહીં કાણુ જોમો છો ?” ત્યારે તેઓ જો ધ્યાનમાં ન હોય તો જરૂર ઉત્તર વાળતા કે “ભિક્ષુક છું.” આ ઉત્તર સાંભળીને તે લોકો કહેતા કે “જીક, જીક, આ સ્થાનેથી જલદી બહાર ચાલ્યો જા.” તો તે મુનિશ્વર તુરંત જ વળતો ઉત્તર વાળ્યા વગર ઉત્તમ પુરુષોની રીતિને અનુસરીને વિનાસકાંચે ત્યાંથી જીડી અન્યત્ર ચાલ્યા જતા. પરંતુ જો તેઓ જવાનું ન કહેતાં કેવળ કુપિત જ થઈ જતા તો તેઓ મૌન રંધી (જે બનવાનું હશે તે બનશે એમ વિચારી) ધ્યાનસ્થ બનતા.

નોંધ:—પ્રથમ શ્લોકમાં ધ્યાન વખતની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું છે. અને તે સ્થિતિમાં પોતે દેહભાનથી પર હોઈ તે સમયે ઉત્તર ન વાળી શકે એ બનવું સ્વાભાવિક છે. પણ સમાધિ કે ધ્યાનમાં ન હોય અને દેહભાનમાં હોય ત્યારે પણ સાબળવા છતાં ઉચિત અને સાચ ઉત્તર ન આપવો એ વાસ્તવિક ન ગણાય એમ જતાવે છે.

એટલે જ સૂત્રકાર બીજા શ્લોકમાં વહે છે કે જો કોઈ પૂછે તો તેને પોતે સ્પષ્ટ કહેતા. આ પરથી સાધકને શીખવાનું એ છે કે (જે ભૂમિકાએ પોતે હોય તે ભૂમિકાનો ધર્મ તેણે પાળવો જોઈએ અને આચરવો જોઈએ. એથી જ ક્રમિક વિકાસ થાય છે. અને જેમજેમ અનુભવ થતો ત્યથ તેમતેમ ક્રિયાશુદ્ધિ પણ સહજ રીતે થાય છે. આથી ઊલટું જે સાધક પોતાની ભૂમિકા ન તપાસતાં આગળની ભૂમિકાના ઉચ્ચધર્મને અટવા માટે કલ્પનાના ફંદકા મારે છે તેને ગત્તવ્યની વાત થઈ પડવાથી પટકાણું જ પડે છે. અને તેના આંતરજીવનને અને બાહ્યજીવનને સો સો ગાંઠનું અંતર પડી જવાથી તે વધુ ને વધુ પતન પામે છે. સાધનામાં જોડાનાર પ્રત્યેક સાધકે આ કાંઠાને દૂર ફેંકી પછી ધમ મૂકતા રહેવું ધટે, તો જ તે પંથ કાપવામાં સફળતા પામે.)

(આંતરિક સંસ્કારો જેવા હોય, પોતે માનતો હોય, કે વિચારતો હોય, તેમજ વર્તતો હોય તો એનું આત્મ નિષ્કાલસ જીવન કુટિલ માર્ગે હોય તોય સીધે માર્ગે વળતા વાર લાગતી નથી. અને તે સદાયે હજીવો ફૂલ જેવો રહે છે. તેથી ઊલટું ચાલનાર સીધે માર્ગે હોય તોય તેના માર્ગમાં દંભ, પાખંડ, કુટિલતા અને એવા એવા કાંઠાઓ હોઈ એને પંથ કાપવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ નડે છે) સારાંશ કે જે વસ્તુ જે રૂપમાં અસર કરતી હોય તે રૂપે એને તાત્કાલિક પ્રગટ કરવી ધટે, અને જો એ અસરદુષિત હોઈ દૂર કરવા જેવી લાગે તો સૌથી પ્રથમ વૃત્તિ પરથી તેનું સ્થાન દૂર કરવા પ્રયાત્ન કરવો. પણ જો તેમ ન કરતાં, વૃત્તિ પર જીવી અસર થાય તોયે વાણીમાં કે ક્રિયાને ન દેખાય તેવા દંભથી એને ગ્રાપવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો એવડું નુકસાન થાય છે. જે જેવું હોય છે તેવું વહેલું કે મોડું દેખાયા વિના રહેવું નથી એ કુદરતી નિયમ છે. અને તેને ઢાંકવા માટે કરેલી એટી ક્રિયાઓના સંસ્કારો સાધકને ઊલટા વધુ ખીડે છે.

અહીં શ્રમણ મહાવીરની આ ક્રિયાઓ પરથી તેમના નૈસર્ગિક જીવનની પૂર્ણ ખાતરી થાય છે. પોતાના કાનમાં વચનો પડે, અને તે અસર કરે

પ્રસંગોત્તું નિવારણ કરી નાખત. પરંતુ કર્મના અચળ કાયદાનું એમને જ્ઞાન હતું, એટલે એવો સંકલ્પ પણ કેમ સંભવે ? આ દશા રિધતપ્રજ્ઞાનો સદળ સામ્યાવસ્થાની દશા કહેવાય. આવા સાધકને હર્ષ પણ ન હોય અને શોક પણ ન હોય; કારણકે નિમિત્તજન્ય સંયોગને અધીન થનારું તત્ત્વ એમનામાંથી નીકળી ગયું હોય છે. એટલે સંયોગને એમને અધીન થવું હોય તો બલે યાય, પણ તે ચોતે કદી સંયોગને અધીન નાહ યાય.

આ રીતે શ્રમણ મહાવીરને કાયાથી સંયમ, વાણીથી મૌન અને મનથી સમભાવ એ ત્રણે યોગો સદળ પ્રાપ્ત હતા. આ યોગ તેમની સાધનાને વિકસાવ્યે જતા હતા. શ્રમણ મહાવીરને એ પ્રજ્ઞા પ્રતીતિ હતી કે સાધક ગમે તેટલો સમર્થ હોય તોય મુક્તિના માર્ગમાં; કર્મ ખપાવ્યા વિના મુક્તિ મળી જવાનો કોઈને માટે અપવાદ હોતો નથી. કર્મ મુક્તિ તો કર્મ જોગવ્યા પછી જ મળી શકે, અને કર્મ કાપવાના માર્ગમાં કષ્ટ તો સ્વાભાવિક જ હોય.

[૧૧-૧૨] મોક્ષાભિલાષી જન્મ ! 'નિર્જનસ્થળમાં એ યોગી-શ્વરને એકાકી જોઈને) રાત્રે કે દિવસે (ચોર, જાર કે એવા પતર) લોકો આવી એમને સંબોધીને પૂછતા કે "રે તું કોણ અહીં જોભો છે ?" આમ પૂછવા છતાં એ ધ્યાનમગ્ન મુનિવર તરફથી જ્યારે ઉત્તર નહોતો મળતો ત્યારે એ (ભૂર્ષ) લોકો ચિડાઈ જઈને તેમને ખૂબ મારતા કે પ્રહાર કરવા મંડી પડતા, તોય દેહજ્ઞાનથી પર થયેલા તે મુક્તયોગી સમાધિમાં તલ્લીન રહેતા.

વહાલા જન્મ ! કેટલીક વાર ચિંતન અને મંથનમાં મગ્ન થયેલા એ શાંત અને વીર શ્રમણ શ્રી મહાવીરને જ્યારે કોઈ એમ પૂછતું કે "અરે અહીં કોણ જોભો છે ?" ત્યારે તેઓ જો ધ્યાનમાં ન હોય તો જરૂર ઉત્તર વાળતા કે "ભિક્ષુક છું. " આ ઉત્તર સાંભળીને તે લોકો કહેતા કે "ભીડ, ભીડ, આ સ્થાનેથી જલ્દી બહાર ચાલ્યો જા." તો તે મુનિશ્વર દુરત જ વળતો ઉત્તર વાળ્યા વગર ઉત્તમ પુરુષોની રીતિને અનુસરીને વિનાસંકાયે ત્યાંથી ભીડી અન્યત્ર ચાલ્યા જતા. પરંતુ જો તેઓ જવાનું ન કહેતાં કેવળ કુપિત જ થઈ જતા તો તેઓ મૌન રંધી (જે બનવાનું હશે તે બનશે એમ વિચારી) ધ્યાનસ્થ બનતા.

નોંધ:—પ્રથમ શ્લોકમાં ધ્યાન વખતની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું છે. અને તે સ્થિતિમાં પોતે દેહભાનથી પર હોઈ તે સમયે ઉત્તર ન વાળી શકે એ બનવું સ્વાભાવિક છે. પણુ સમાધિ કે ધ્યાનમાં ન હોય અને દેહભાનમાં હોય ત્યારે પણુ સાંભળવા છતાં ઉચિત અને સત્ય ઉત્તર ન આપવો એ વાસ્તવિક ન ગણાય એમ બતાવે છે.

એટલે જ સૂત્રકાર બીજા શ્લોકમાં વહે છે કે જો કોઈ પૂછે તો તેને પોતે સ્પષ્ટ કહેતા. આ પરથી સાધકને શીખવાનું એ છે કે (જો ભૂમિકાએ પોતે હોય તે ભૂમિકાનો ધર્મ તેણે પાળવો જોઈએ અને આચરવો જોઈએ. એથી જ ક્રમિક વિકાસ થાય છે. અને જેમજેમ અનુભવ થતો જાય તેમતેમ ક્રિયાશુદ્ધિ પણુ સદૃજ રીતે થાય છે. આથી ઊલટું જો સાધક પોતાની ભૂમિકા ન તપાસતાં આગળની ભૂમિકાના ઉચ્ચધર્મને અટવા માટે કલ્પનાના દૃઢકા મારે છે તેને ગજવગરની વાત થઈ પડવાથી પટકાતું જ પડે છે. અને તેના આંતરજીવનને અને બાહ્યજીવનને સો સો ગાઠનું અંતર પડી જવાથી તે વધુ ને વધુ પતન પામે છે. સાધનામાં જોડાનાર પ્રત્યેક સાધકે આ કાંટાને દૂર ફેંકી પછી પગ મૂકતા રહેવું ધટે, તો જ તે પંથ કાપવામાં સફળતા પામે.)

(આંતરિક સંસ્કારો જેવા હોય, પોતે માનતો હોય, કે વિચારતો હોય, તેમજ વર્તતો હોય તો એનું આત્મ નિખાલસ જીવન કુટિલ માર્ગે હોય તોય સીધે માર્ગે વળતા વાર લાગતી નથી. અને તે સદાયે હળવો ફૂલ જેવો રહે છે. તેથી ઊલટું ચાલનાર સીધે માર્ગે હોય તોય તેના માર્ગમાં દંભ, પાખંડ, કુટિલતા અને એવા એવા કાંટાઓ હોઈ એને પંથ કાપવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ નડે છે) સારાંશ કે જે વસ્તુ જે રૂપમાં અસર કરતી હોય તે રૂપે એને તાત્કાલિક પ્રગટ કરવી ધટે, અને જો એ અસરદૃષ્ટિત હોઈ દૂર કરવા જેવી લાગે તો સૌથી પ્રથમ વૃત્તિ પરથી તેનું સ્થાન દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો. પણુ જો તેમ ન કરતાં, વૃત્તિ પર જુદી અસર થાય તોયે વાણીમાં કે ક્રિયાને ન દેખાય તેવા દંભથી એને ગોપવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો એવડું મુશ્કેલ થાય છે. જે જેવું હોય છે તેવું વહેલું કે મોડું દેખાયા વિના રહેવું નથી એ કુદરતી નિયમ છે. અને તેને ઠાંકવા માટે કરેલી ખોટી ક્રિયાઓના સંસ્કારો સાધકને ઊલટા વધુ પીડે છે.

અહીં શ્રમણ મહાવીરની આ ક્રિયાઓ પરથી તેમના નૈસર્ગિક જીવનની પૂર્ણ ખાતરી થાય છે. પોતાના કાનમાં વચનો પડે, અને તે અસર કરે

પ્રસંગોનું નિવારણ કરી નાખત. પરંતુ કર્મના અચળ કાયદાનું એમને બાન હતું, એટલે એવો સંકલ્પ પણ કેમ સંભવે ? આ દશા રિયતપ્રણાની સદગ સામ્યાવસ્થાની દશા કહેવાય. આવા સાધકને દર્ષ પણ ન હોય અને શોક પણ ન હોય; કારણકે નિમિત્તજન્ય સંયોગને અધીન થનારું વસ્તુ એમનામાંથી નીકળી ગયું હોય છે. એટલે સંયોગને એમને અધીન થવું હોય તો જલે યાય, પણ તે પોતે કદી સંયોગને અધીન નાહ યાય.

આ રીતે શ્રમણ મહાવીરને કાયાથી સંયમ, વાણીથી મૌન અને મનથી સમભાવ એ ત્રણે યોગો સદગ પ્રાપ્ત હતા. આ યોગ તેમની સાધનાને વિકસાવે જતા હતા. શ્રમણ મહાવીરને એ પ્રળય પ્રતીતિ હતી કે સાધક જન્મે તેટલો સમર્થ હોય તોય મુક્તિના માર્ગમાં; કર્મ અપાવ્યા વિના મુક્તિ મળી જવાનો કોઈને માટે અપવાદ હોતો નથી. કર્મ મુક્તિ તો કર્મ ભોગવ્યા પછી જ મળી શકે, અને કર્મ કાપવાના માર્ગમાં કષ્ટ તો સ્વાભાવિક જ હોય.

[૧૧-૧૨] મોક્ષાભિલાષી જંજૂ ! નિર્જનસ્થળમાં એ યોગી-શ્વરને એકાકી જોઈને) રાત્રે કે દિવસે (ચોર, જાગર કે એવા ઇતર) લોકો આવી એમને સંબોધીને પૂછતા કે “રે તું કાણુ અહીં જોમો છો ?” આમ પૂછવા છતાં એ ધ્યાનમગ્ન મુનિવર તરફથી ત્યારે ઉત્તર નહોતો મળતો ત્યારે એ (મૂર્ખ) લોકો ચિડાઈ જઈને તેમને ખૂબ ભારતા કે પ્રહાર કરવા મંડી પડતા, તોય દેહભાનથી પર થયેલા તે મુક્તયોગી સમાધિમાં તલ્લીન રહેતા.

વહાલા જંજૂ ! કેટલીક વાર ચિંતન અને મંથનમાં મગ્ન થયેલા એ શાંત અને વીર શ્રમણ શ્રી મહાવીરને ત્યારે કોઈ એમ પૂછતું કે “અરે અહીં કાણુ જોમો છો ?” ત્યારે તેઓ જો ધ્યાનમાં ન હોય તો જરૂર ઉત્તર વાળતા કે “ભિક્ષુક છું. “ આ ઉત્તર સાંભળીને તે લોકો કહેતા કે “જીક, જીક, આ સ્થાનેથી જલદી બહાર ચાલ્યો જા. ” તો તે મુનિશ્વર તુરંત જ વળતો ઉત્તર વાળ્યા વગર ઉત્તમ પુરુષોની રીતિને અનુસરીને વિનાસકાંચે ત્યાંથી જીડી અન્યત્ર ચાલ્યા જતા. પરંતુ જો તેઓ જવાનું ન કહેતાં કેવળ કુપિત જ થઈ જતા તો તેઓ મૌન રહી (જે બનવાનું હશે તે બનશે એમ વિચારી) ધ્યાનસ્થ બનતા.

નોંધ:—પ્રથમ શ્લોકમાં ધ્યાન વખતની સ્થિતિનું વર્ણન કર્યું છે. અને તે સ્થિતિમાં ચોતે દેહભાનથી પર હોઇ તે સમયે ઉત્તર ન વાળી રહે એ બાનું સ્વાભાવિક છે. પણ સમાધિ કે ધ્યાનમાં ન હોય અને દેહભાનમાં હોય ત્યારે પણ સાંભળવા છતાં ઉચિત અને સત્ય ઉત્તર ન આપવો એ વાસ્તવિક ન ગણાય એમ બતાવે છે.

એટલે જ સૂત્રકાર બીજા શ્લોકમાં: વદે છે કે જો કોઈ પૂછે તો તેને ચોતે સ્પષ્ટ કહેતા. આ પરથી સાધકને સીખવાનું એ છે કે (જે ભૂમિકાએ ચોતે હોય તે ભૂમિકાનો ધર્મ તેણે પાળવો જોઈએ અને આચરવો જોઈએ. એથી જ ક્રમિક વિકાસ થાય છે. અને જેમજેમ અનુભવ થતો જાય તેમતેમ ક્રિયાશુદ્ધિ પણ સહજ રીતે થાય છે. આથી બ્રહ્મ જે સાધક ચોતાની ભૂમિકા ન તપાસતાં આગળની ભૂમિકાના ઉચ્ચધર્મને અટવા માટે કંપનાના ફેફસાં મારે છે તેને ગતવચરની વાત થઇ પડવાથી પરકાષ્ટ જ પડે છે. અને તેના આંતરજીવનને અને બાહ્યજીવનને સો સો ગાંઠનું અંતર પડી જવાથી તે વધુ ને વધુ પતન પામે છે. સાધનામાં જોડાનાર પ્રત્યેક સાધકે આ કાંઠાને દૂર ફેંકી પછી પગ મૂકતા રહેવું પડે, તો જ તે પંચ કાપવામાં સફળતા પામે.)

(આંતરિક સંસ્કારો જેવા હોય, ચોતે માનતો હોય, કે વિચારતો હોય, તેમજ વર્તતો હોય તો એનું આડું નિખાલસ જીવન કુટિલ માર્ગે હોય તોય સીધે માર્ગે વળતા વાર લાગતી નથી. અને તે સદાયે હળવો ફૂલ જેવો રહે છે. તેથી બ્રહ્મ આલનાર સીધે માર્ગે હોય તોય તેના માર્ગમાં દંભ, પાખંડ, કુટિલતા અને એવા એવા કાંઠાઓ હોઈ એને પંચ કાપવામાં અનેક મુશ્કેલીઓ નડે છે) આદર્શ કે જે વસ્તુ જે રૂપમાં અચર કરતી હોય તે રૂપે એને તાત્કાલિક પ્રગટ કરવી પડે, અને જો એ અસરદૂષિત હોઈ દૂર કરવા જેવી લાગે તો સૌથી પ્રથમ વૃત્તિ પરથી તેનું સ્થાન દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો. પણ જો તેમ ન કરતાં, વૃત્તિ પર જુદી અસર થાય તોયે વાણીમાં કે ક્રિયાને ન દેખાય તેવા દંભથી એને ગોપવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો એવડું નુકસાન થાય છે. જે જેવું હોય છે તેવું વહેલું કે મોડું દેખાયા વિના રહેવું નથી એ કુદરતી નિયમ છે. અને તેને ઢાંકવા માટે કરેલી ખોટી ક્રિયાઓના સંસ્કારો સાધકને બ્રહ્મ વધુ ખીંડે છે.

અહીં પ્રમણ મહાવીરની આ ક્રિયાઓ પરથી તેમના નૈસર્ગિક જીવનની પૂર્ણ ખાતરી થાય છે. ચોતાના કાનમાં વચનો પડે, અને તે અચર કરે

તેનો ઉચિત ઉત્તર આપે, એ ઉત્તરથી સામા લોકો વિરાગને મારે તો તે સહે, અને ત્યાંથી ચાલી જવાનું કહે તો તેમ કરે, પૂછ્યા વગર તેમને સ્વયં બોલવાનું મન ન થાય, અને ચોતાની હાજરીમાં ચેર સંતાઇ રહે, કાંઈ કુકર્મ કરે અથવા કાંઈ ચોતાને મારે કે માળો દે, તોય તેમને લેશ પણ તેની અસર ન થાય. એનું કારણ એ છે કે એ મહાપુરુષ એમ બધુંતા હોય છે કે એ બધું બનવા યોગ્ય છે. અને બને છે. આ દશા કે આ ભૂમિકા, સત્યજ્ઞાની અને સમર્થયોગીને જ સહજ હોઈ શકે. અહીં પણ મહાવીરના સહજ-યોગની પ્રતીતિ છે.

[૧૩] એ મોક્ષમાર્ગના મહારથી જન્મ! ન્યારે શિશિરન્નત્તુર્મા ઠંડો પવન બહુ જોરથી ફુંકતો હતો, ન્યારે લોકો થરથર ધ્રૂજતા હતા, ન્યારે ખીજા કેટલાક સાધુઓ (આખી ઠંડી સહન ન કરી શકવાથી) નિર્વાત (ન્યાં વાયુ ન પ્રવેશી શકે એવું) સ્થાન શોધતા હતા, અથવા વસ્ત્રો પહેરવાને આહતા હતા, ન્યારે તાપસો લાકડા બાળીને ઠંડીનું નિવારણ કરતા હતા, ન્યારે આવી રીતે ઠંડી સહન કરવી ધણી મુશ્કેલ હતી, ત્યારે તેવે સમયે પણ તે સંયમીશ્વર ભગવાન (વીર પ્રભુ) નિરીહ (ધમ્મારહિત) બની ખુદ્ધા સ્થાનમાં રહીને પણ ઠંડી સહન કરતા. કદાચ અત્યંત ઠંડી પડતાં તે સહન કરવા દેહ અસમર્થ થઈ જતો તો રાત્રિએ (મુહૂર્તમાત્ર) બહાર હરી-હરીને સમભાવ કેવળી પુનઃ અંદર આવી ધ્યાનસ્થ રહી એ ઠંડીને સહન કરતા.

નોંધ:—આ સૂત્ર પરથી એ ક્ષિત થાય છે કે અમણ મહાવીર જેવા યોગીના દેહ પર પણ ઋતુની અસર તો થઈ જ જતી અને થાય છે. અને એ સ્વાભાવિક પણ છે. ન્યાં દેહ છે ત્યાં દેહને અંગેની અસરો તો જરૂર થાય જ. યોગીને ઠંડી ન જ લાગવી જોઈએ એવા કંઈ એને માટે નિરાર્ગની નિયમાવલીમાં અપવાદ હોઈ શકતો નથી, તેમ યોગી ખાય પીએ નહિ એવી માન્યતાય ભ્રમભૂલક છે. ન્યાં સુધી દેહ છે ત્યાં સુધી તેની સંયમી હાજરો તો જરૂર રહે. અને તે જોઈ કે અવાસ્તવિક તેમ માનવું એ ભૂલમરેહું છે. એટલું જ નહિ, બલકે યોગીને બહારની ક્રિયાની વિશેષતાઓ કે બહારની સંસ્કૃતિઓથી માપવાની રીતિ પણ વાસ્તવિક નથી.

એ સાધકનું હૃદય કેટલું ઉચ્ચ અને હૃદય છે? એ પતિત પ્રત્યે પણ કેટલો પ્રેમાળ છે? એનાં વિકાર, માયા, દંભ, લોભ વગેરે કેટલાં ઘટયાં છે? અને એણે પૂનઃપ્રતિષ્ઠાની વાસના તથા લાલસા કેટલી ઘટાડી છે? એનો દેહાધ્યાસ કેટલો છે? એ યોગ્યતા પર જ યોગીની ભૂમિકાનો મદાર છે. અહીં અમણ મહાવીરની મહંતા પણ એ દૃષ્ટિએ છે.

[૧૪] દિવ્યદૃષ્ટિ જ'જૂ! આ રીતે યોગી હોવા છતાં અમણ મહાવીરે દેહાધ્યાસની લેશ પણ અસર ન થાય તે સારુ વધુ ને વધુ જાગરુક રહી ઉપરની જે વિધિનું પાલન કર્યું છે તે વિધિનું પ્રત્યેક ત્યાગી સાધકે વિવેકપૂર્વક પાલન કરવું હિતાવહ છે.

ઉપસંહાર

અમણ મહાવીરનો વિહાર એ જેમ સાધનાનું એક અંગ હતું, તેમ વિહારમાં સિન્નસિન્ન એકાંત સ્થાનોમાં રહી સ્વાધ્યાયમઝ અને ધ્યાનમઝ રહેવું એ ક્રિયા પણ સાધનાનાં અંગભૂત હતી. અદ્વૈતનિદ્રા, તપશ્વરણ, કષ્ટસહન એ બધાં વૃત્તિ પર વિજય મેળવવાના પ્રયોગો હતા. તે દ્વારા સત્યની પ્રાપ્તિ જેમજેમ થતી ગઈ તેમતેમ દેહ સાથે રહેવાં છતાં તેઓ દેહાધ્યાસથી પર રહેવામાં સફળ થતા ગયા. પ્રત્યેક સાધકની સાધના આ રીતે સફળ થઈ શકે છે.

એમ કહું છું.

ઉપધાન શ્રુત અધ્યયનનો દ્વિતીય ઉદ્દેશક સમાપ્ત થયો.

તૃતીય ઉદ્દેશક

શ્રમણની સહિષ્ણુતા

પાદવિહાર અને શિક્ષા એ બન્ને શ્રમણના સ્વાધર્મ બન અને સંયમ કેળવનારાં મુદ્દ સાધના છે. જેણે પોતાનું સર્વસ્વ જગતને ચરણે ધરી “વસુધૈવ કુટુંબક” એટલે કે સમસ્ત વિશ્વની સાથે મૈત્રી અને પ્રેમ સાધવાનો પ્રયોગ આદર્યો છે. એવા ત્યાગીજનને પાદવિહારમાં અનેક પ્રકારના ટાઢાઊના પ્રસંગો સાંપડે એ સ્વાભાવિક છે. આવા અનેક ઉપસર્ગો અને પરિવહો વચ્ચે જેટલે અંશે તે સમસાવે જીવી શકે તેટલે અંશે તેની શ્રમણસાધના સફળ થાય અને તે વિકસે ગણાય.

સંયમમાર્ગે જતાં અકસ્માતથી સ્વજન્ય કે પરજન્ય જે સંકટો આવે તેને પરિવહ, અને કોઈ અન્ય વ્યક્તિદ્વારા ઇરાદાપૂર્વક કે અજ્ઞાનતાથી, વૈરવૃત્તિથી કે કુલુલુલવૃત્તિથી જે સંકટો ઉપજાયવામાં આવે તેને જન પરિણાયામાં ઉપસર્ગ કહેવામાં આવે છે. પાદવિહાર અને શિક્ષામય જીવનમાં આ બન્નેનો સ્વનાત્મક અનુભવ થવો અતિ મુશ્કેલ છે.

શ્રમણ મહાવીર અનાર્ય જૂમિમાં વિચર્યા હતા, કારણકે

તે નિર્ઋંચની દૃષ્ટિમાં આર્ય અને અનાર્યની એવી વિષમ-
બુદ્ધિ કે ભેદબુદ્ધિને અવકાશ નહોતો. તે શ્રમણુવર તો સર્વ
પર સમભાવી હતા. છતાંયે અનાર્યત્વના સંસ્કારોને વશ
થયેલાં અનેક જનોદ્વારા વિવિધ રીતે એ યોગી પર અનાર્ય-
ત્વના નમૂનારૂપ ઉપસર્ગો નડ્યા. અને એ અનેક દુઃસહ
સંકટોમાં પણ જે તત્ત્વનું અવલંબન લઈ તેઓ સંયમી,
સ્થિર અને સમભાવી રહ્યા તે પ્રતિકારરહિત સહિષ્ણુતાનું
ચિત્ર આલેખતા.

શુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] મોક્ષાર્થી જંબૂ! મહાનિર્ઋંચ મહાવીર, કર્કશ સ્પર્શ, ટાઢ,
તાપ તથા ડાંસ અને મચ્છરના ડંખો વગેરે વિવિધ પરિવહોને સમ-
ભાવપૂર્વક સહન કરી શકતા.

નોંધ:—તેઓ વસ ન રાખતા હોવાથી દેહ પર ટાઢ, તાપ, કઠોર
સ્પર્શ અને ડાંસ તથા મચ્છર વગેરેના ડંખોનો અતુલવ થવો સ્વાભાવિક
હતો. શ્રમણ મહાવીર એ કહોને મોજપૂર્વક સહી લેતા એટલું જ નહિ, પણ
ત્યાંય સમભાવ રાખી શકતા. એટલે કે તેમનું ચિત્ત પણ તેનો ખ્યાલ કરવા
પ્રેરાતું નહિ એમ કહી સૂત્રકાર અહીં શ્રમણ મહાવીરની સતત ભગતદશા
અને અખંડ એકાદમલીનતાનાં દર્શન કરાવે છે.

[૨] સાધક જંબૂ! વળી તે દીર્ઘ તપસ્વી મહાવીર દુર્ગંધ
એવા લાટ દેશના વજ્રભૂમિ અને શુબ્રભૂમિ નામના બંને વિભાગો-
માં વિચર્યા હતા. ત્યાં તેમને રહેવાને સ્થાનો પણ રહલકાં (વિષમ)
મળતાં અને આસનો (બેસવાનાં સ્થાનો) પણ તેવાં જ મળતાં.

નોંધ:—લાટ દેશમાં વજ્રભૂમિ * અને શુબ્રભૂમિ એ બંને ભૂમિનો.

* વજ્રભૂમિનો વિભાગ. 'વજ્ર'=Hard અર્થાત્ સખત. અને ભૂમિ=Soil;
અર્થાત્ કે પ્રદેશ કે જમીન. It means hard soil. That is such
country where religious preaching had very little effect, on

વિભાજ તે કાળે પ્રાયઃ અનાર્થ લોકોની વસતિથી વ્યાપ્ત હોવો જોઈએ. જેનામાં આર્યના ગુણો જેવા કે માનવતા, દયા, પ્રેમ, ઉદારતા, પરોપકાર, સંયમ કે ત્યાગ દેવતાદિ ન હોય પણ મૂઢ સ્વાર્થ અને નિર્દયતા જ હોય કે-એને લઈને જેઓ પાસવી અને પેશાવિક કર્મો કરતા હોય, તથા પરલોકનો કે સ્વકૃત કર્મોના પરિણામનો કર ન રાખતા હોય, તેમને અનાર્થ કહેવાય. આજે પણ આવી વસતિ પ્રાયઃ જ નથી અને ખીણોમાં વસતી મળી આવે છે. તેમનું જીવન વ્યવસ્થિત શ્રમજીવી નથી હોતું. પ્રાયઃ લૂંટીને કે જેતે ખાઈને તેઓ જીવન લંબાવતા હોય છે. તેઓમાં માંદેમાંદે પણ ખાસ સામાજિક નિયમો નથી હોતા. યજ્ઞ એ જ એમનો નિયમ. એટલે જ સૂત્ર-કાર કહે છે કે તે વિભાગો સાધુજનોને જવા માટે દુર્ગમ્ય હતા. એ પ્રદેશો જંગલ, ખીણો અને પહાડોને લઈને કેવળ માર્ગની દૃષ્ટિએ જ નહિ બલકે ત્યાં વસતી માનવજાતિની સંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ પણ દુર્ગમ્ય હતા હતાં

the minds of the audience. સારાંશ કે જ્યાં એતાએના મન પર ધાર્મિક ઉપદેશની ઘણી જ થોડી અસર થતી તેવો પ્રદેશ. આજે અર્થ “પ્રાચીન ભારત-વર્ષ” માં સ્વીકૃત છે. ભુએ પૃ. ૧૬૫. જે ‘એ વ્યુત્પત્તિજન્ય અર્થોના સ્વીકાર કરીએ તો શુભ ભૂમિનો ‘ઉત્પન્ન સંસ્કારવાળો પ્રભનો પ્રદેશ’ એવો અર્થ પણ કાં ન પડે ? જ્યારે અહીં સૂત્રકાર તો એ બંને પ્રદેશને લાદે દેશના વિભાગો તરીકે વર્ણવે છે. અને એ બંને વિભાગોમાં વસતી પ્રભમાં અનાર્થત્વ વધિક હોતું એમ પણ જણાવે છે. વળી ભૂમિ સમ્પત્તિ કે નમ્ર હોય તો પ્રભનું માનસ નમ્ર કે લોખંડી બને એ યુક્તિ પણ સંગત નથી, ઘણું વાર નમ્ર ભૂમિમાં વસતા માનવોનાં માનસ કઠોર હોય અને કઠોર ભૂમિમાં વસતા મનુ-ષ્યોનાં માનસ નમ્ર હોય એવું નજરે પડે છે. વસ્તુતઃ માનસ સ્વભાવ અને ભૂમિને ખાસ પ્રત્યક્ષ એવો કરી શકાય નથી.

આ પ્રદેશો હાલના ઝોરિસા પ્રાંતની સરહદ પર અને પ્રાચીન સૂત્રની દૃષ્ટિએ વંશ અથવા એકી દેશની સરહદ પર હોવો જોઈએ એવી પ્રાચીન ભારત વર્ષના લેખકની કલ્પના છે. જ્યારે બીજા સંયકારો એ પ્રદેશોને આવસ્તી નગરની હિતરમાં હિમાલય તરફના પહાડી દેશમાં હોવાનું જણાવે છે. આ એ પૈકી એનિહાસિક સત્ય શું છે એ ઇતિહાસના જિજ્ઞાસુએ સોધીને વિચારે. મારી દૃષ્ટિએ મને બીજા સંયકારોનો મત શ્રમણ મહાવીરનાં વિહારસ્થાનોની અપેક્ષાએ પ્રમાણભૂત છે.

શ્રમણ મહાવીરે ત્યાં વિચરતું થોડ્ય ધાર્યું. અહીં જ તેમની સહજ ઉદારતાની પૂરેપૂરી પ્રતીતિ થાય છે. જ્યાં આર્યો હોય ત્યાં આર્યોતું. સન્માન હોય જ. અને ત્યાં ખાસ ઉપસર્ગો-પરજન્ય બાધક સંકટો આવવાના પ્રસંગો પણ લાગ્યે જ મળે, પણ અનાર્ય ભૂમિમાં તો એવા પ્રસંગો પળેપળે સાંપડે અને ત્યાં સમભાવનો નમૂનો પુરો પાડવાથી પોતાને અને પરને બન્નેને લાભ થાય. પરને એટલા માટે કે આવા ચરિત્રની અનાર્યોને પણ અસર થવાનો સંભવ રહે. કારણ કે તેઓ પણ મનુષ્ય છે, તેઓમાં પણ લાગણી જેતું તરવ છે. માત્ર નિમિત્ત ન મળવાને કારણે વાતાવરણવશ તેમનું અનાર્યત્વ વધતું નય છે. એટલે અનાર્યોને આર્યત્વનાં આદોલનો મળે એ શુભ નિષ્કા પણ શ્રમણ મહાવીરના અનાર્યભૂમિના અમન પાછળ ફલિત થાય છે. જગ-કલ્યાણના ઇચ્છુક શ્રમણ મહાવીરની આ યોગ્યતાએ જ તેઓ વિશ્વ-કલ્યાણના સાધક, સર્વજ્ઞ અને જમવાન બની શક્યા.

[૩-૪] વિચક્ષણ જંબૂ। લાટ દેશમાં વિચરતાં તે મહાશ્રમણને ધણાં કષ્ટો વેડવાં પડતાં. શિક્ષાર્થે જતાં ત્યાંના અનાર્ય લોકો તે વીર શ્રમણને મારવા અને બટકાં ભરવા દોડતા. અથવા ધરમાં ખેડાં ખેડાં ફટલાક અનાર્યો તો પોતાના જંગલી દૂતરાઓને તે તરફ દોડાવી મૂકી કરડાવતા પણ ખરા. છતાં આ બધાં કષ્ટોને તેઓ સમભાવથી સહી લેતા. આવાં કષ્ટો સહી ફરતા ફરતા કદાચ કોઈ સ્થળેથી શિક્ષા મળતી તોપણ તે જોજન અતિ લૂણું અને બહુ અદ્ય મળતું.

આ અનાર્ય પ્રદેશોમાં સામાન્ય રીતે વિચરતાં પણ ધણા જંગલી પશુઓ અને કુતરાઓ તેમને રંગડતા. પરંતુ એ જોઈ અનાર્યોને તો કુતૂહલ થતું અને ધણા મૂર્ખ લોકો તો દૂતરાઓને છુ છુ ફરીને તે શ્રમણને કરડાવવાની ઊલટી પ્રેરણા કરતા તેમાંના કોઈ ભાગ્યેજ એવા મળતા કે જે આવું કંઈ કરવા ન ઈચ્છતા અને કોઈ વિરલ તેને વારવાનો પ્રયત્ન પણ કરતા.

નોંધઃ—આ બન્ને સૂત્રો પરથી ત્યાંની જંગલી પ્રજાતું માનસ, ત્યાંની રહસીકરણી અને ત્યાંના ખાનપાનનો પરિચય થાય છે. અને અનાર્યોમાંય આર્યત્વના આગપાતળા સુષુપ્ત કે પ્રગટ સંસ્કારો તો હોય છે એ વાત

પણ ઉપરના સૂત્રમાં સૂત્રકારે આપેલી અનાર્યોની વિવિધ પ્રવૃત્તિઓદ્વારા તરી આવે છે. આ પરથી અનાર્યોમાંય આર્યત્વ અને આર્યોમાંય અનાર્યત્વ હોઈ શકે છે કે પ્રવેશી શકે છે. તેમ જ આર્યત્વ કે અનાર્યત્વને કાંઈ પણ ન્યતિ, ક્ષેત્ર કે કાળનાં બાહ્ય બંધન નથી એટલું સહેલું સમજાય છે.

[૫] આત્માર્થી જંબૂ! આવા અનાર્ય લોકોની વસતિમાં તે ભગવાન માત્ર એક કે બે વાર જ નહિ પરંતુ ઘણીયે વાર વિચરતા. ત્યાંની વજ્રશૂભિમાં વસના લોકોને પોતાના સારુ પણ લૂપ્ત અને તામસી ભોજન માંડમાંડ મળતું હોવાથી તેઓ એટલા તો તામસી સ્વભાવના બની ગયા હતા કે સાધુને ભિક્ષાર્થે આવતા દૂરથી જોતાં જ દેખી બની કૂતરાઓને છૂ છૂ કરીને તેની પાછળ દોડાવી ઉપદ્રવ કરતા. આ કારણે બૌદ્ધાદિ મતના તથા બીજા કેટલાક ભિક્ષુકોને જો તે પ્રદેશમાં વિચરવાનું કામ પડતું તો નાળવાળી લાકડી (કૂતરાના ઉપદ્રવથી બચવા પૂરતું સાધન) હાથમાં લઈ બહાર નીકળવાનું રાખના. છતાંય કૂતરાઓ તેઓની પાછળ પણ લાગ્યા રહેતા અને તેઓને કરડી ખાતા. સુઠ જંબૂ! આ રીતે એ લાટ પ્રદેશ મુનિવિહારને માટે સર્વથા વિકટ જ હતો, તોયે ભગવાને તે પરિસ્થિતિમાં રહી, દેહભાન ભૂલી તથા દુષ્ટ મનોવૃત્તિને દૂર કરી પ્રત્યેક પ્રાણી પ્રત્યેનો પ્રેમ કેળવીને અનેક પ્રકારનાં સંકટો અને અનાર્ય લોકોનાં કડવાં વચનોને સમભાવે તથા પ્રસન્નચિત્તે સહન કર્યા.

નોંધ:—અમણ મહાવીરનો આ શોધનકાળ હતો. અને એ શોધનનો માર્ગ કઠિન અને કપરો હતો. તોય શોધનનો માર્ગ નેટલો કડાણુ છે, તેટલી જ તેના ગર્ભમાં શાશ્વત શાન્તિ છે; અને પતનનો માર્ગ નેટલો સરળ છે, તેટલો જ તેના ગર્ભમાં પરિતાપ છે. એવો એમને અદ્વૈત વિશ્વાસ હોવાથી એમણે એ સ્વેચ્છાથી જ સ્વીકાર્યો હતો. આ સૂત્રમાંથી એ પણ ફલિત થાય છે કે તે વખતે અમણ મહાવીરના સાધનાકાળમાં બૌદ્ધ સાધુઓ પણ તે પ્રદેશમાં વિચરતા. આથી છુદ્ધેવ અને ભગવાન મહાવીર બન્ને સમકાલીન હતા. એટલું જ નહિ બલકે બૌદ્ધ ભિક્ષુઓ ભગવાન મહાવીરની સાત્ત્વિક પ્રવૃત્તિનું અનુકરણ પણ કરતા કે કરવા ઇચ્છતા એમ પણ

સ્પષ્ટ થાય છે. એ લિહુઓનું પણ લાટ પ્રદેશનું દુર્ગમ્ય ગમન, એમની શુભ પ્રવૃત્તિ તથા શુભ અનુકરણવૃત્તિ બતાવે છે, અને તે સુચાય છે. સાથેસાથે બૌદ્ધલિહુઓ નાગવાળી લાકડી રાખતા એમ પણ સૂત્ર બાબે છે, એ પરથી એમની ક્રિયા પાછળ પ્રતિકારક વૃત્તિનું માનસ પણ દેખાઈ આવે છે. અને આ માનસનું મૂલ કારણ ધાર્મિક સંસ્કૃતિ છે. તેઓ આ સાધન દેવળ રક્ષણાર્થે જ રાખવાનું ચાહતા એ વાત અહીં ભૂલવી નેહાયે નહિ.

પરંતુ શુદ્ધ પ્રેમના માર્ગમાં સામેની વ્યક્તિની ક્રિયા તરફ જોવાનું હોય જ નથી, એટલું જ નહિ પણ સામા પાત્રની સરાસર અથડિત ક્રિયા હોય તોયે પ્રતિકારની ભાવના સુધ્ધાં હોવાનું સંભવ્યું નથી. તેમ જ વિશ્વમાં વસતા એક પણ પદાર્થનો દુરુપયોગ કરવો એ તો હિંસા છે જ. પણ એક પણ સૂક્ષ્મ જીવજંતુની વચ્ચે આવી તેમને રંબડવાની ઇચ્છા સુદ્ધાં કરવી; ત્યાં પણ હિંસા છે. ભગવાન મહાવીર આવી પૂર્ણ અહિંસાની વ્યાખ્યામાં માનતા હોવાથી નિરાર્જના-કર્મના અથળ સિદ્ધાંત પ્રમાણે તે ક્રાંદનોય પ્રતિકાર ન કરતા, એટલું જ નહિ પરંતુ પ્રતિકારના સાધનનેય ન ઇચ્છતા. એમ ઉપરનું સૂત્ર કહે છે. એમની આ વિશેષતા એમના કાળ પછી પ્રત્યેક દર્શનકારે મત કે પંથના સંસ્થાપકે તથા મહાપુરુષોએ અનુકરણીય ગણી છે. એટલું જ નહિ બસકે જીવનમાં આચરી પણ છે. ભગવદ્ગીતા, પાતંજલયોગ, ધર્મપદ, ઇત્યાદિ માનનીય ગ્રંથોમાં તેનાં કિણ્ણો સારા પ્રમાણમાં મળે છે.

જૈનદ્રષ્ટિએ “શક” પ્રત્યપિ સમ્ય” એ વાસ્તવિક અહિંસાનો મૂળભૂત સિદ્ધાંત છે. એ જ અહિંસા જ્યારે ક્રિયાત્મક બને છે, ત્યારે તેને સમ્યકપર્યાય-રૂપે ઓળખવા માગીએ તો અનુકંપા કે દયાના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ સિદ્ધાંત જોયેલા જ્યાં વ્યાપક તેટલી જ તે વ્યક્તિ, સમાજ કે રાષ્ટ્રમાં વધુ સંસ્કારિતા અને વધુ શાન્તિ નજરે પડવાની. પણ અહીં એટલું કહેવું જરૂરી છે કે ઉપરની અહિંસાની વ્યાખ્યા જૈન એટલે વીર વિજેતા અને ઉચ્ચકોટિના સાધક માટે છે, અને એવો વીર જ શકની સાથે સમ્યક બાંધી શકની શક્તા છાડાવી શકે. એટલી ભૂમિકાએ ન પહોંચ્યા હોય તે ને એનું અનુકરણ કરવા લાગે તો અનર્થ જ કરી બેસે. જેની વૃત્તિમાં વ્યક્તિ-પરતેના અંગત ચૈરના અંકુર ન હોય તે જ ઉપરની અહિંસાનું વિવેકયુક્ત પાલન કરે.

આ સૂત્રમાં જેમ વૈજ્ઞાનિક દષ્ટિ છે, તેમ વૈધક દૃષ્ટિનું પણ એક વાક્ય મળે છે. અને તે એ છે કે ભોજન પણ માનસને ધડવાનું અનુતર સાધન છે. ‘જેવું અન્ન તેવું મન’ એ સામાન્ય કહેવત પણ ખૂબ લાંડાણથી વિચારવા જેવી છે. આખોદવા અને ખોરાક પર માનસિક ધડતરનો મોટો આધાર છે એ વાત બરાબર જ છે. જેમ અતિ સ્વાદુ, રસાળા અને તીખાં તમતમતાં ખાણું જ્ઞાનતાંત્રુઓને તથા ઇદ્રિયોને ઉત્તેજિત બનાવી મૂકે છે, તેમ દેરી, માદક અને તામસી ખાણુ લેવાથી પણ પ્રકૃતિમાં નિર્દયતા, ક્રૂરતા અને પરોપણુવૃત્તિ વધે છે. આટલું વિચારી વિકાસને ઈચ્છનાર પ્રત્યેક માનવ સાદું અને સાત્ત્વિક ખાણું પીણું લેવા તરફ લક્ષ આપે.

આથી જૈનદર્શનમાં માંસમદિરાદિ અભક્ષ્ય ખાનારને નરકગતિનેા આધિકારી કહી એના ત્યાગ પાછળ અતિ બાર આપ્યો છે એમ દેખાઈ રહે છે. દેવળ સાત્ત્વિકતા જ નહિ બલકે સાચું સારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જાળવવા માટે પણ એ હપથોગી છે. તામસી ખાણું પીણુંથી મનુષ્યની પ્રકૃતિ તામસી અને ઝનૂની થઈ જાય છે, એ સારાસારનો વિવેક ખોઈ જાય છે, અને ધર્મને કે વ્યવહારને નામે અનેક પ્રકારના પૈશાચિક કાર્યો કરી તે દ્વારા અધમ સ્થાનમાં યોગ્યતા લાધક બધી સામગ્રી પણ તૈયાર કરી નાખે છે; પરિણામે એને અધમ તથા દુઃખદ સ્થાનમાં જવું પડે છે. આ વાત ખૂબ સંસ્મરણીય છે. અનાર્થ અને આર્થનો ભેદ પણ આ જ જાતની વૃત્તિ અને એ વૃત્તિદ્વારા થતાં કર્મો પર જ અવલગ્ન છે. બાકી તો, મનુષ્યમાત્રને પછી એ આર્થ હો કે અનાર્થ હો, દેહ, ઇદ્રિયો અને મન વગેરે તો બધું સરખું જ મળે છે. ફેર ખાત્ર હોય તો વૃત્તિનેા, જમતનાં સુખદુઃખનું મંડાણ પણ આ વૃત્તિને જ આભારી છે.

[૬] પ્રિય મોક્ષાર્થી જંખૂ! સંગ્રામને મોખરે ચડેલા બળવાન હાથી પરાક્રમપૂર્વક જ્ય જંગલે છે તેમ સાધકયુગ્મવ મહાવીર પણ આંતરિક સંગ્રામમાં (અર્હિસા, સત્ય અને સંયમનાં શસ્ત્રોથી) જીતીને પાર ઊતર્યા હતા.

નોંધ:—પાંચમા સૂત્ર પરથી “ભસમયો મવેત્સાણુઃ” એવા કાઠ અવળો અર્થ ન લઈ લે તે ખાતર શ્રમણ મહાવીરની વીરતાને સૂત્રકારે પ્રસાંસી છે અને તે સમુચિત છે. પ્રત્યેક કાર્યમાં વીરતાની આવશ્યકતા છે.

એમ કહેતા કે “આ ભૂત જોયો કાણુ છે?” અને એમ કહી દેવળ
જૂઓ પાડવા લાગી જતા. (અને બીજા લોકોને પણ એકઠા કરતા.)

[૯] વહાલા શિશુક જંજૂ! કાઈ વખતે તો ત્યાં વસતા અનાયો
એ મહાશ્રમણને પકડીને તથા તેમના દેહ પર અનેક ઉપસર્ગો
(પીડાઓ) ઉત્પન્ન કરીને તેમનું માંસ પણ કાપી લેના, અથવા તો
એમના પર ધૂળ વરસાવના. કાઈ તો ફેટલીક વાર જાંચે જાંચીને
તેમને નીચે પટકી પાડના, અથવા ધ્યાનસ્થ આસને બેઠા હોવા છતાં
તે આસનને ડગડગાવી ધ્યાનથી ચ્ચિત કરવાનું કુતૂહલ કરતા. પરંતુ
આવા પ્રત્યેક પ્રસંગે દેહાધ્યાસ, દેહમત્ત્વને દૂર રાખી તથા વાસના-
રહિત બની એ શ્રમણ સમભાવને ધાર્યો જ જતા હતા.

[૧૦] એ મોક્ષના સંપૂર્ણ અભિજ્ઞાતી જંજૂ! આ રીતે જેમ
બખ્તરથી સળજ થયેલો કાંઈ વીર સુભટ યુદ્ધને મોખરે ચડી ભાલાથી
બેઠવા છતાં (બખ્તર હોવાથી) બેઠાતો નથી કે ડરતો નથી, તેમ
પ્રત્યેક સત્ત્વવાળા ભગવાન મહાવીર પણ એ ઉપસર્ગોનું બધું કબ્જ
સહવા છતાં લેશ પણ ચંચળ ન બનતાં બરાબર અડોલ તથા
અચ્ચલ રહ્યા.)

નોંધ:—ભાસાં અને હાડકાંનાં બખ્તર વગેરે સસ્ત્રો પરથી તે પ્રદેશમાં કેવા
પ્રકારના જંગલી લોકો રહેતા હતા એ સ્પષ્ટ થાય છે. જેમને સાંભળતાં પણ
કમકમાટી બપજે એવાં વિવિધ સંકટોનો આ સૂત્રોમાં ઉલ્લેખ છે. તોયે એ બધાં
એમણે સમભાવે સહાં ઉતાં એમ પણ સૂત્રકારની સ્પષ્ટ સાક્ષી છે. ત્યારે અહીં
એ પ્રશ્ન થવો સ્વાભાવિક જ છે કે એમણે એ બધું મનમાં પણ આત્મા વગર
શી રીતે રહી હશે? એનો ઉકેલ પણ સૂત્રકાર સાથે ને સાથે દશમાં સૂત્રમાં
આપી દે છે. અહીં આપેલી વીર સુભટની ઉપમા પણ સંપૂર્ણ રીતે સુંદર
ધટે છે. વીર સાધક જેમ બખ્તર હોવાથી સસ્ત્રો પડવા છતાં બેઠાતો નથી,
તેમ અવલુ મહાવીરને વૃત્તિ પર આત્મભાનથી ભરૂત થયેલી શુદ્ધ વિવેક-
બુદ્ધિનું બખ્તર હતું એટલે જ તેઓ અડોલ અને અસ્ખલિત સમભાવ રાખી શક્યા.

[૧૧] મોક્ષાર્થી જંજૂ! આ રીતે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર જે
માર્ગનું પાલન કર્યું છે તે માર્ગને અન્ય સાધકો પણ અનુસરે.

ચતુર્થ ઉદ્દેશક

વીર પ્રભુની તપશ્ચર્યા

સાહિત્ય, સંગીત, કળા, વિજ્ઞાન, અર્થાર્જન, કે એવી બીજી સર્જનાત્મક બાહ્ય પ્રવૃત્તિઓમાંયે કોઈ પણ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જેમાં તપશ્ચરણને અવકાશ ન હોય! પરંતુ આહીં તો જે તપશ્ચરણનું વિધાન છે તે મુખ્યત્વે આધ્યાત્મિક વિકાસને અનુલક્ષીત છે.

બહિર્ભૂત—પરભાવથી થતી ક્રિયાઓમાં ચૈતન્યની જે શક્તિઓ વહેંચાઈને વિખરાઈ જાય છે એને એકત્રિત કરવી એટલે કે ચૈતન્યની વિખરાતી શક્તિઓ સંગ્રહીત કરી એમના એક પ્રખર સંચય કરવો, એનું નામ તપ. જુદીજુદી રીતે વહી જતી અનેક નિર્જરણીઓના જલનો સંગ્રહ કરવાથી જેમ સ્થાયી સંચય થાય છે, અને મહાન કાર્ય આપી શકે છે, તેમ ચૈતન્યની સંગ્રહીત શક્તિ પણ અનંતગણું કાર્ય આપી શકે છે. છૂંછવાયાં ફિરણો કશું કાર્ય કરી શકે નહિ. પણ એ એકત્રિત થાય છે અને જવલંત શક્તિ પ્રગટે છે. તેમ ચૈતન્યની શક્તિઓના સંગ્રહથી પણ એક અજોડ નવ-ચેતન પ્રગટે છે. આથી કોઈ પણ ધર્મ તપાસશે તો પ્રત્યેક ધર્મસંસ્થાપકે તપઃશક્તિની અનિવાર્ય આવશ્યકતા સ્વીકારી છે એમ જણાયા વિના રહેશે નહિ.

પરંતુ એ સંગૃહીત થયેલી શક્તિ ખોરે માર્ગે ન વેડફાઈ જાય-તે બાંધેલા પુલમાં ગાબડું પડીને પાણી ચાલી ન જાય કિંવા તે વિશુદ્ધ પ્રવાહમાં બીજું કોઈ ઉપરથી, બાબુમાંથી કે નીચેથી અનિષ્ટ તત્ત્વ ન ભળી જાય તે પૂરતી સંભાળ રાખવાની પણ જરૂર પડે છે. આથી જ મહાશ્રમણ મહાવીરે પોતાની સાધનામાં તપનું સ્થાન જ્ઞાન અને ધ્યાન પછી આપ્યું છે.

જ્યાં મુધી મોહનીય કર્મનું જોર હોઈ પરપદાર્થોથી દૂર રહેવાની કાળજી ધરાવતાં છતાં મમતા કે અહંતાનું આરોપણ થઈ જાય અને એમાં સુખ છે, એવી ઊંડીઊંડી વૃત્તિ રહે ત્યાં મુધી આત્મશાન્તિ સાધવી એ કેવળ વલખાં માત્ર છે. આત્મનું ધારી સંયમ અને ત્યાગ કર્યા પછી પણ શ્રમણ મહાવીરે સાડાખાર જેટલાં વર્ષો દીર્ઘ તપશ્ચર્યા આદરી અને તેઓ દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર કહેવાયા.*

● તપનું નામ	તેની સેખ્યા	તેના જેટલા દિવસ થયા	ત્રીસ દિવસનો એક મહિનો તે ગણવરીએ જેટલો સમય રોકાય વર્ષ માસ દિવસ
		દિવસ	
૧ છ માસી	એક	$૬ \times ૩૦ \times ૨ = ૩૬૦$	૦ ૬ ૦
૨ છ માસી	એક	$૬ \times ૩૦ - ૫ = ૧૭૫$	૦ ૫ ૨૫
૩ બીમાસી	૧૫	$૪ \times ૩૦ \times ૬ = ૭૨૦$	૩ ૦ ૦
૪ ત્રણ માસી	બે	$૩ \times ૩૦ \times ૨ = ૧૮૦$	૦ ૬ ૦
૫ અઢી માસીએ	બે	$૨ \times ૩૦ \times ૨ = ૧૨૦$	૦ ૪ ૦
૬ બે માસીએ	છ	$૨ \times ૩૦ \times ૬ = ૩૬૦$	૧ ૦ ૦
૭ રાદ માસીએ	બે	$૧ \times ૩૦ \times ૨ = ૬૦$	૦ ૩ ૦
૮ માસ કામણ	બાર	$૧ \times ૩૦ \times ૧૨ = ૩૬૦$	૧ ૦ ૦
૯ પદ્મ કામણ	બેતિર	$૦ \times ૩૦ \times ૭૨ = ૧૦૮૦$	૩ ૦ ૦
૧૦ સપ્તોબદ્ર પ્રતિમા	એક	૧૦ દિવસની = ૧૦	૦ ૦ ૧૦
૧૧ મહાસદ્ર પ્રતિમા	એક	૪ દિવસની = ૪	૦ ૦ ૪

જ્ઞાન એટલે વિવેકબુદ્ધિ અથવા સમજશક્તિ. સંઘટ્ટમાં ક્યાંય ગાબડું ન પડે એની આ શક્તિ પૂરતી સંભાળ રાખે છે. અર્થાત્ કે તપશ્ચર્યા કેવળ નિર્વ્યાજ અને કન્યાકામ રહે એની એ અહુર્નિશ કાળજી કર્યા કરે છે; કારણકે કોઈ પણ ક્રિયા કર્યા બાદ તેના ફળની ઇચ્છા માનવમાત્રમાં રહે છે. એટલું જ નહિ બલકે કંઈ પણ નવીન જુએ એટલે આત્મ મને મળે તો ઠીક એવી એને ઊંડીઊંડી સ્પૃહા-કે જેને જૈન પરિભાષામાં નિદાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે- રહ્યા કરે છે. સામાન્ય રીતે જીવમાત્રમાં અને પ્રગટ સ્વરૂપે માનવમાત્રમાં એ લાલસા અતિ સ્પષ્ટ દેખાય છે. આ એક વાસનાતું જ સ્વરૂપ છે અથવા એની બીજી બાજુ છે, એમ કહી શકાય. એ સ્પૃહાના સંગથી શક્તિઓના સંઘટ્ટમાં ગાબડું પડે છે, અર્થાત્ કે એ તપશ્ચર્યા અશુદ્ધ બની જાય છે. પણ આવી તુચ્છ વૃત્તિ કે જે શક્યની પેઠે જીવનને ડગલે ને પગલે ખૂંચ્યા કરે છે તે કાંઇને સાચું જ્ઞાન ફેંકી દે છે, અને આત્મવિશ્વાસમાં લેશ પણ ગાબડું પડવા દેતું નથી. એ દૃષ્ટિએ જ્ઞાનની સર્વ પ્રથમ અગત્ય છે. જ્ઞાની સાધકને જગતના અભિપ્રાયની કશી પડી હોતી નથી; માત્ર આત્માની જ પડી હોય છે. એની તપશ્ચર્યા અહુતાની વધિ માટે, ગારવ માટે, મહત્ત્વાકાંક્ષા માટે અથવા લોકપૂજા કે લોકપ્રતિષ્ઠા માટે થતી નથી. એટલે જ એ તપશ્ચર્યા આદર્શ અને સદૃશ ગણાય છે.

૧૨	અક્રમ	બાર	૩૫૧૨=૩૬	૦	૧	૬
૧૩	બુ	૨૨૬	૨૫૨૨૬=૪૫૮	૧	૩	૮
૧૪	બદ્ર પ્રતિમા	એક	૨ દિવસની=૨	૦	૦	૨
૧૫	દીક્ષાનો દિવસ	એક	૧ દિવસની=૧	૦	૦	૧
૧૬	પારણા	૩૪૬	૩૪૬ દિવસની=૩૪૬	૦	૧૧	૧૬

દિવસ ૪૫૧૫ ૫૧૨ મા.૬ દિ.૧૫

નૈયપ્રકારા ઉત્થાન 'મહાવીરોંક'માંના શ્રી ત્રિભુવનદાસ મહેતાના લેખમાંય

તપશ્ચર્યામાં જ્ઞાન સાથે ધ્યાનનું પણ સ્થાન આવશ્યક છે. કારણકે બહારથી ધૂસતા વિકલ્પોના અનિષ્ટની ચોકી તો ધ્યાન જ રાખી શકે છે. સર્વ ઇન્દ્રિયો, મન, વાણી અને કર્મને સત્ય પર એકાગ્ર કરી રાખવાની અદ્ભુત શક્તિ પણ ધ્યાન-દ્વારા જ સાંપડે છે. એટલે આ રીતે જ્ઞાન અને ધ્યાન એ બન્ને તપસ્વીને અનિવાર્ય આવશ્યક છે. જે એ બન્ને ગ્રેળવે છે એને એ સૌ શક્તિમાં ગાબડુય નથી પડતું અને દુર્વ્યય પણ નથી થતો અને ધ્યાનપૂર્વકની તપશ્ચર્યા કેવળ આત્મવિકાસમાં સાંગોપાંગ ઉપયોગી બની રહે છે.

આવી તપશ્ચર્યા એટલે જ્વલંત, ભઠ્ઠી. એમાં અનેક જન્મોનાં સંચિત થયેલાં કર્મકાળો ક્ષણવારમાં બળીને ભસ્મીભૂત થાય છે, અને ત્રૈતન્યનો અપ્રતિહત પ્રકાશ જીવનના સર્વ ભાગોમાં પથરાઈ જવાથી અંધકાર દૂર થાય છે.

આથી જ શ્રમણ મહાવીરના આયુષ્યકાળનો છઠ્ઠા કરતાંયે વધુ હિસ્સો કેવળ તપશ્ચર્યાની ક્રિયાને ખોળે આવે છે, અને એમના સાધનાકાળનું તો એ મુખ્ય કેન્દ્ર છે.

દીર્ઘતપસ્વી મહાવીરે તપશ્ચર્યાના સંબંધ સીધી રીતે આંતરિક વૃત્તિઓ સાથે છે એ હેતુ બરાબર જળવાઈ રહે એટલા ખાતર તપશ્ચરણના મુખ્ય-આંતરિક અને બાહ્ય એવા રૂપે ભેદા, અને તેના પેશ વિભાગો મળી કુલ બાર ભેદા વર્ણવ્યા છે.

એ બંધા ભેદાને એમણે પોતાના જીવનમાં કેવી રીતે ઉતાર્યા હતા એ વર્ણવતાં

ગુરુદેવ બોલ્યા:—

[૧] તપસ્વી જન્મ! શ્રમણ ભગવાન મહાવીર રોગોથી અસ્પૃશ્ય ને નીરોગી હોવા છતાં અલ્પભોજન (મિતાહાર) કરતા. વળી

જા'ખુ! (તેઓ નૈસર્ગિક જીવન જીવતા હોવાથી) તેઓનું શરીર નિત્ય નીરોગી હતું અને રહેતું. છતાં કોઈ અકસ્માતથી વ્યાધિરોગ આવી પડે તોયે કદી તેઓ એનો પ્રતિકાર (નિવારવાનો ઉપાય) કરવાનું ઇચ્છતા નહિ.

નોંધ—આ સૂત્રથી સૂત્રકાર એમ કહેવા માગે છે કે:—માણસ નીરોગી હોય તોયે શરીરનું સ્વાસ્થ્ય જરાબર ટકાવી રાખવું. એ એની ફરજ છે, અને એ પણ એક પ્રકારની તપશ્ચર્યા છે. અહીં એ કહેવું પ્રાપ્ત થાય છે કે દેહસાંક શાણા ગણાતા સાધકોનેય પૂર્વાધ્યાસવશાત્ સ્વાદમાં રસ શોધવાની અને ભોગવવાની કુટુંબ પદી ગઈ હોય છે. એમણે “રસ સ્વાદમાં નથી પણ બૂખ અને ઉપયોગિતાથી યતી ચર્વણક્રિયામાં છે” આટલું સતત ચિંતવવું ઘટે. અન્યથા સ્વાદથી ઇદ્રિયો ઘરકેરાય છે, એટલું જ નહિ બલકે દેહને રોગિષ્ઠ પણ બનાવી શકે છે. એટલે શરીર એ સાધનામાં મુખ્ય સાધન હોઈ તેનું સ્વાસ્થ્ય જાળવવું એ કર્તવ્યધર્મ જેને સમજાયો હોય એણે સ્વાદજન્ય અને ઇદ્રિયજન્ય બે પ્રધાન અંગેને સૌથી પ્રથમ સંભાળવાં રહ્યાં.

ઉપરના સૂત્રમાં સાદું અને સાત્ત્વિક ભોજન હોય તોયે પરિમિત કે અદ્યપ લેવું એમ બતાવ્યું છે. આથી અદ્યપ ભોજનથી બૂખ રહે છે, અને નિર્જાળતા વધે છે, એવો જમ ધણાને હોય છે, એ વાસ્તવિક નથી એમ સહેજે સમજશે.

અનુભવ પણ એમ જ કહે છે અને શરીરશાસ્ત્રના નિષ્ણાતો પણ ચોક્કસ ઇતિહાસથી એમ ભાષે છે કે જગતની જેટલી પ્રજા અધિક ખાવાથી કે સ્વાદચોક્ષુપતાથી રોગિષ્ઠ થઈ અકાળે મૃત્યુ પામે છે તેટલી પ્રજા ખોરાક ન લેવાથી પામતી નથી. આ વાતનો ઓછાવત્તો સ્વાનુભવ પણ સૌને હોવો સ્વાભાવિક છે. તોયે આને માનવે પોતાના જીવનની અનેક હાજતો અને ખોટી જરૂરિયાતો વધારી પોતાની જ ખુશ્દિથી પોતાનું દુઃખ નોતર્યું છે એમ દેખાય છે. સૂત્રકારના આશય પ્રમાણે પૂર્વાધ્યાસોને પલટી નાખવાથી ખોટી જરૂરિયાતો સહેજે ધટી જાય છે. આ પણ એક પ્રકારની તપશ્ચર્યા જ ગણાય.

કોઈ એમ પ્રશ્ન કરે કે શું અલ્પ ખાવાથી કદી રોગ ન જ થાય ? એનો પોતે જ હંતર આપી દે છે. એ કહે છે કે એવું એકાંત નથી. કારણ કે જીવ અને કર્મના સંબંધ કેવળ વર્તમાન ક્રિયા સાથે નથી. પરાપૂર્વથી ચાલી આવેલી ભૂલો—કર્મોથી પણ રોગ જન્મવાનો સંભવ તો છે જ. આ વાત ભૂલંબી ન લેઈએ. આ પરથી આપણે ત્યાં કર્મના સિદ્ધાંતનો જે દુરુપયોગ થાય છે એનું નિવારણ મળી રહે છે. વળી ઘણી વાર એલું થે અને હ કે માનવને બુદ્ધિ તથા પુરુષાર્થ જેવાં ઉત્તમ તત્ત્વો મળ્યા છતાં એ આજન્મ મળી નથી છે અને પોતાની આ પ્રત્યક્ષ ભૂલ ન ભોતાં પૂર્વકર્મો પર દોષા-રોપણ કરે છે. એ પણ અવાસ્તવિક છે. સારાંશ કે વર્તમાન ક્રિયાની પૂર્ણ શુદ્ધિ કરવી એ માનવની શક્તિનું કાર્ય છે. એ પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી જળીને બધી ક્રિયાઓ સંયમપૂર્વક કરે. અને એટલું જળવવા છતાં કોઈ આકસ્મિક આક્રમ, પીડા કે રોગ આવી પડે તો ત્યાં એને પૂર્વકર્મોનું પરિણામ માની પોતાની ભૂમિકાને ઘટતો શુદ્ધ પુરુષાર્થ કરે. સારાંશ કે તે સમયે પણ પોતાની શાન્તિ ન ગુમાવતાં એને અખંડ રાખવા પ્રયત્ન કરે.

કર્મોનું પરિણામ ભોગવવું સૌને માટે અનિવાર્ય છે, એવું તેઓને સતત જ્ઞાન રહેવાથી શ્રમણ મહાવીર પ્રત્યેક ક્રિયામાં સહજભાવે વર્તતા. એમની તપશ્ચર્યામાં પણ એ જ ભાવ હતો. આ આશય વધુ સ્પષ્ટ કરતાં હવેના સૂત્રમાં કહે છે:

[૨] મોક્ષાર્થી જાજુ! તે તપસ્વી પ્રતિકારવૃત્તિથી પર હોઈ તેમને રોગોના ઇલાજરૂપે જીલાળ, વમન તથા તેલમર્દન કે શરીરશુભ્રષા માટે સ્નાન, અંગચર્પી કે દાતણુની આવશ્યકતા રહેતી નહિ.

નોંધ:—આ બંને સૂત્રોથી એ ક્લિત યજ્ઞ કે જ્યાં પ્રતિકારવૃત્તિ છે ત્યાં જ પ્રતિકારઉપાયોની આવશ્યકતા છે અને એ દશામાં ઉપાયો યોગ્ય એ હોઈ અસ્વાભાવિક નથી. પણ જૈનદર્શન તો નિસર્ગદર્શન હોઈદુઃખ કહે છે કે કોઈ પણ ક્રિયાનો પ્રતિકાર કરવો એ એને નિવારવાનો ઉપાય જ નથી.

ચિકિત્સકો પણ એમ જ કહે છે કે:—ઔષધ રોગને નાબૂદ કરવા સારું એક પ્રતિકારક ઉપાય તરીકે યોજવામાં આવે છે એમ સામાન્ય રીતે જણાય છે, પણ વાસ્તવિક રીતે એમ નથી. વધતા રોગને અટકાવવો એટલું જ

ઔષધનું કાર્ય, રોગને મટાડવાની તાકાત તો નિસર્જના હાથમાં જ છે, દર્દીના હાથમાં જ છે. દર્દીને પરહેજ પાળવાનું કહેવામાં આવે છે એની પાછળ એ જ હેતુ છે. પરહેજ પાળવી એટલે નિસર્જશક્તિને કામ કરવા દેવાનો અવકાશ આપવો. આથી આટલું સ્પષ્ટ સમજવું કે જેની ક્રિયામાં સહજતા વર્તે છે તેને માટે પ્રતિકારક ઉપાયોની લેશ માત્ર આવશ્યકતા નથી જ. પણ જેની વૃત્તિમાં પ્રતિકારક ભાવના છે અને એ ભાવના વૃત્તિ પરથી દૂર કરી નાખવા નેટલી નેલે હજી શક્તિયે ફળવી નથી એણે તો વિવેકબુદ્ધિપૂર્વક શુદ્ધ ઉપચારાર્થે પુરુષાર્થ કરવો જ રહ્યો.

આ સૂત્રમાં તો સૂત્રકરે અમણ મહાવીરની વૃત્તિ દેહરોગના પ્રતિકારથી અને દેહશુદ્ધિના લાભથી પર કેમ રહેલી એનો પણ ઉલ્લેખ આપી : કીધો છે. જેમ ખાવું, પીવું એ દેહધારીનો સહજપ્રાપ્ત ધર્મ છે, તેમ ઇન્દ્રિયોનું વિષયોમાં પ્રવર્તવું એ પણ ઇન્દ્રિયોનો ધર્મ છે, એવા ભ્રમનું આમાં નિરાકરણ છે.

ઇન્દ્રિયો એવું ઇચ્છે છે ખરી, પણ એની એ ઇચ્છા સ્વસ્વભાવજન્ય નથી. એ તો માત્ર આદતથી જન્મી છે. વૃત્તિના પૂર્વાધ્યાસોને અંગે નિમિત્ત મળતાં તેમનો ઉરકેરાટ પણ ધતો દેખાય છે. પણ એ ઉરકેરાટ કે વિલાસ કરતાં ઇન્દ્રિયસંયમનો માર્ગ વિકટ લાગે અને અસ્પષ્ટ સંખ્યા એ માર્ગે વળી શકે. પણ તોયે તે અશક્ય તો નથી જ, અને વહેલા યા મોડા તે માર્ગે વળ્યા વિના ચિરશાન્તિ પણ નથી, એમ અમણ મહાવીરનું જીવન ભારપૂર્વક બાજે છે.

• [૩] આત્મલક્ષી જન્મુ! તે અમણ ઇન્દ્રિયોના ધર્મોથી-વિષયોથી વિરક્ત રહેતા અને અસ્પૃશ્યોની બની વિહરતા હતા.

નોંધ:—આ સૂત્રમાં મૌનનું પણ અધિક મહત્ત્વ અંકાયું છે. અને તે વાસ્તવિક છે. મૌનનો વ્યાપક અર્થ તો ઠંઠ મનના સંયમ સુધી પહોંચે છે. પણ અહીં એની મર્યાદા વાણીસંયમ સુધી છે. સાધકની શક્તિનો બહુ મોટો હિસ્સો કેવળ વાણીદ્વારા જ વેદફાલ ભય છે, એટલે કસણ વિના પણ ગમે ત્યારે અને ગમે ત્યાં બોલવું જ જોઈએ એવી આદત પાડવી યોગ્ય નથી. વાચામાં જે અલૌકિક શક્તિ અને અદ્ભુત-અમરકૃતિ છે. તે પણ વાણીના

આવા દુર્બલથી શીઘ્ર નષ્ટ થાય છે. પરંતુ વાણીનો સંયમ રાખવો એટલે કેવળ મીઠા બનો જવું એવો અવગો અર્થ કોઈ ન લઈ લે ! ખાસ પ્રસંગ પડે ત્યારે જ મૃદુ, મિષ્ટ, પરિમિત અને સત્ય બોલવાનો પ્રયત્ન કરવો, એવો અહીં કથિતારથ છે. પણ જેમને વાચાળતાનો અભ્યાસ બહુ થઈ જાય છે, તેમનામાં આટલી વિવેકબુદ્ધિ હોવી અશક્ય છે. તેથી એમને વાણીનું મૌન પણ હિતાવહ છે.

[૪] પ્રિય જંબૂ ! તે તપસ્વીએ પોતાનો દેહ એટલો તો ઝટું સહિષ્ણુ બનાવી દીધો હતો કે તેઓ ઠંડી ઝટુંમાં શીતળ છાયા નીચે અને ઉષ્ણ ઝટુંમાં ઉઘાડા તાપમાં પણ ઉત્કટક (ઊકડું રાખી) આસને બેસી ધ્યાન ધરી શકતા.

નોંધ:—ઊકડું આસન એટલે જે પગ પર જે હાથની કાણીએને ટકવી એ જે હાથની અંગુલિ મસ્તક પાસે લઈને ભેડવી તે. આ આસનનો શુરુ પાસે બેસતી વખતે વિશેષ ઉપયોગ થાય છે. આ સૂત્ર એમ કહે છે કે ધ્યાનમાંય આસનોની અમત્ય મહત્વની છે. આસનોથી દેહની અડોલતા બરાબર ટકી રહે છે અને દેહ તથા ઇન્દ્રિયો બન્ને ચિત્તની એકમતતામાં સહાયક થાય છે. એથી જ આસનને યોગનું પણ અંગ ગણવામાં આવ્યું છે.

પ્રથમનાં ત્રણ સૂત્રોમાં ઇન્દ્રિયોનો સંયમ અને વૃત્તિનિરોધની વાત કહી ચક્રમનિયમનું પ્રતિપાદન કર્યું. અહીં આસનોની આવશ્યકતા સમજાવી છે. પણ અહીં એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે જે આસન શરીરને અતિ કષ્ટ આપે તેવા આસનની ધ્યાન સાધે જરા પણ આવશ્યકતા નથી. ઊકડું આસન બહુ જ સરળ અને સુસાધ્ય હોઈએનું અહીં ઉત્કટ સ્થાન છે. એ જ રીતે પદાસન, સુખાસન, ગોદાહિકાસન, વગેરે આસનો પણ જૈનદર્શનનાં આપક આસનો છે. એટલું જ નહિ બલકે એનું બાહ્યતપશ્ચર્યામાં પણ સ્થાન છે.

[૫] અપ્રમત્ત જંબૂ ! એ તપસ્વી મહાવીર જ્યારે ક્રુધા લાગે ત્યારે, કે જ્યારે તપશ્ચર્યાનું પારણું હોય ત્યારે, માત્ર શરીરના નિર્વાહ અર્થે બિક્ષાર્થે જતા. અને ઘણી વાર તો માત્ર લૂખા ભાત, બેરૂટ અને અડદનો આહાર મેળવી એનાથી જ નિર્વાહ કરી લેતા. આ પ્રમાણે ભગવાન આ ત્રણ વસ્તુઓ પર જ લાગલાગટ આંઈ માંસ સુધી રહ્યા હતા.

નોંધ:—જોજન એ કુધા નિવારવાઅર્થે ઉપયોગી છે; અને જીવન માટે પદાર્થ છે, પદાર્થ માટે જીવન નથી. આટલો જ સાધકને સતત ઉપયોગ હોય તે સ્વાદન્ય જરૂર કરી શકે. આ સૂત્રમાં અમણ મહાવીરે સ્વાદ પર કેટલો પ્રબળ વિગ્ન્ય મેળવ્યો હતો એનું અનુભવપૂર્ણ પ્રમાણ છે. તેઓ આઠઆઠ માસ સુધી લૂખા ભાત, જોરના ભૂકાનો ખનેલો જોરકૂટ તથા અડદના બાકળા પર જીવનનિર્વાહ કરી શકતા. અને એ પણ ભૂખ લાગે ત્યારે જ. આ બીના એમની શરીરસ્થિતિની સહજતા અને નિર્મોહતાને પણ સ્પષ્ટ કરે છે.

ઐતિહાસિક દષ્ટિએ અવલોકતા તે કાળે લોકોમાં ભાત, જોરકૂટ અને અડદના બાકળાનો રિવાજ બહુ પ્રમાણમાં પ્રચલિત લાગે છે. એથી એ સહજ પ્રાપ્ત થવો શક્ય હોઈ અમણ મહાવીરને એ મળે, અને એમાંથી પણ એ કુધાતૃપ્તિ મેળવી લે, એ એમને માટે તદ્દન સ્વાભાવિક છે.

અહીં જીવનપોષક તત્વનો પ્રશ્ન રહે ખરો. પણ એ યાદ રાખવું જોઈએ કે ઉપર દેખાતા રસાળ પદાર્થો સાથે જ જીવનપોષક તત્વનો સંબંધ નથી. ઘણા પદાર્થો ખાવામાં નીરસ લાગે છતાંય એમાં જીવનપોષક તત્વ સારા પ્રમાણમાં હોય. ઉપરની ત્રણે વસ્તુઓના સંબંધમાં પણ એવું જ છે. એ ત્રણેમાં રસમાધુર્ય ન દેખાય, તોય જીવનપોષક તત્વ તો પૂરા પ્રમાણમાં છે જ. અને રસના સંબંધમાં તો એવું છે કે જેને સાચા રસની પ્રતીતિ થઈ છે તે સૂકા દેખાતા પદાર્થમાંથી પણ રસ લઈ શકે છે. અને એ નથી એને તો રસાળ પદાર્થ પણ નીરસ નીવડે છે. જીસમાં અમી સાથે મળેલો લૂખો આહાર પણ જે રસાનંદ જન્માવે છે અને અર્પે છે, તે રસ કૃત્રિમ સ્વાદ કે કૃત્રિમ રસથી તરબોળ કરેલાં જોજન નથી જન્માવી કે અર્પી શકતાં. આવો અનુભવ કાને નહિ હોય ?

છતાં પાણી આ સૂત્રના ઉલ્લા અંશમાં જે કાળમર્યાદા છે તે પરથી સૂત્રકાર એમ પણ કહી જ દે છે કે આ પ્રકારનો આહાર જ લેવો એ એમને આમદ પણ નહોતો. જ્યાં આમદ છે, ત્યાં સહજતાનો લોપ થાય છે. એટલે આઠ માસ સુધી અને તે પણ તેવા પ્રસંગને અનુસરીને જ આ પ્રયોગ તેમના જીવનમાં થયો હતો. બાકી તેમની સાધનાનો ધણોખરો ભાગ તો કાયમી તપશ્ચર્યાનો છે. એમની તપશ્ચર્યા પણ સહજતપશ્ચર્યા હતી. સહજ-

તપશ્ચર્યા એટલે એનો પોતે ત્યાગ કર્યો છે એવા આહાર પ્રત્યે મન સુધ્ધાં ન નય અને સ્વાદ્યાય કે ધ્યાનમાં અડોલ એકતાસ્તા રહે. આ પરથી ઉપવાસ, બ્રહ્મોદરી, સ્વાદત્યાગ ઇત્યાદિ બાહ્ય તપશ્ચર્યાઓ જ છે. એ પોતે તપશ્ચર્યા નથી, પણ તપશ્ચર્યાનાં સાધનમાત્ર છે. અને એ સાધનો પણ એટલા માટે જરૂરી છે કે દેહની નિત્ય નૈમિત્તિક ક્રિયા જેટલી અલ્પ થાય તેટલી જ્વિતિનિરોધના પ્રયોગમાં અનુકૂળતા થાય. આ વાત સૌ કોઈ યાદ રાખે.

[૬] મોક્ષાર્થી જંજૂ! દીર્ઘતપસ્વી મહાવીર ઘણીવાર એકી-સાથે પંદરપંદર ઉપવાસ, માસખમણ (માસના ઉપવાસો) તથા બબ્બે મહિના અને છછ મહિના સુધી અન્ન અને પાણી બંનેનો ત્યાગ કરી (અર્થાત્ ચોવિદારા ઉપવાસ કરી) રાત્રિદિવસ નિરીક્ષ (ભોજનાદિની ઇચ્છારહિત) તથા અપ્રમત યર્ષ વિચરતા. તેમ જ બબ્બે, ત્રણત્રણ, ચારચાર ઉપવાસને પારણે પણ જ્યારે અન્નપાણી લેતા, ત્યારે એ કેવળ નિરાસકત ભાવે શરીરસમાધિ ટકાવવા સારુ જ લેતા હોઈ મધ્યમ અને સાદો જ ખોરાક લેતા.

નોંધ:—પ્રથમના સૂત્રમાં મિતાહાર, બ્રહ્મોદરી એટલે અલ્પાહાર અને સ્વાદવિજયની વાત હતી. અહીં ઉપવાસની વાત છે. એનો સાર એ છે કે ઉપવાસ એ આકસ્મિક નથી, પણ પ્રયોગસાધ્ય સહજતપશ્ચર્યા છે. ઉપવાસ કરીએ તો જ તપશ્ચર્યા કરી કહેવાય એવી માન્યતા સર્વાંગસત્ય નથી. એટલું આ પરથી સ્પષ્ટ સમજાશે.

વળી તેઓ છછ માસ જેટલા લાંબા કાળ સુધીના ઉપવાસ પછી પણ પારણામાં દંભેરાની જેમ સહજ, સાર્વિક અને સાદો આહાર લેતા એમ કહી અહીં સૂત્રધાર એ પણ વહી નાખે છે કે તેમના લાંબા કાળના ઉપવાસો પણ સહજ રૂપે હતા. આટલા લાંબા કાળ સુધી ઉપવાસનું શું કારણ? એવા પ્રશ્નનો ઉત્તર પણ એ જ કે જ્યાં સહજતા હોય છે ત્યાં કરવાનું ન હોય તોયે યર્ષ નય છે. આપણે જ્યારે આપણી ઇષ્ટ વસ્તુની પાછળ પ્રયત્ન કરતા હોઈએ ત્યારે ઊંઘા, તૃષ્ણા તો શું શારીરિક દુઃખોતોને પણ ઘણી વાર બૂલી જઈએ છીએ. અને જ્યાં ક્રિયામાં ચિત્ત પરોવાઈ નયું દોષ છે ત્યાં સમયનુંય ભાન રહેતું નથી. એવો અનુભવ દોને નથી?

સદ્જનતપશ્ચર્યાનું ફળ કર્મની નિર્વરાદ્યે પરિપૂર્ણ છે. તપશ્ચર્યાને હેતુ ભૌતિક હોતો નથી, અને ભૌતિક હેતુપૂર્વક જે તપશ્ચર્યા થાય છે તે સદ્જન કે સફળ તપશ્ચર્યા પણ અણપડી નથી. સારાંસ કે સદ્જનતપશ્ચર્યાદ્વારા જ આત્મશુદ્ધિ અને આત્મસંતોષ બંને પ્રાપ્ત થાય છે. અને શ્રમણ મહાવીર તેનો અનુભવ કર્યો હતો.

[૩] આત્મલક્ષી જન્મ! આ રીતે દેહાદિ સંયોગ તથા કર્મનું સ્વરૂપ યથાર્થ જાણ્યા પછી તે મહાવીર પોને પાપકર્મ કરતા નહિ, કરાવતા નહિ અને કરનારને અનુમોદન સુદ્ધાં આપતા નહિ.

નોંધ:—પણ જ્યાં સુધી તપશ્ચર્યા સદ્જન ન થાય ત્યાં સુધી કશું ન કરવું એવો કોઈ રૂબે અવગો અર્થ કરે! તેથી અહીં સૂત્રકાર એમ કહેવા માગે છે કે જેને યથાર્થજ્ઞાન થયું છે કે યથાર્થજ્ઞાન મેળવવાની સાચી જિજ્ઞાસા છે, તેને માટે આધ્યાત્મિક તપ અનિવાર્ય છે. એટલું જ નહિ બલકે તેને પ્રિય પણ લાગે છે. એટલે માણસ પોતે કશું કે ન કશું તોયે તે દ્વારા તપ કર્યા સિવાય રહેવાનું નથી. પછી તે તપ ભણે બાલ્ય હોય, બ્યવસ્થિત ન દેખાતું હોય, પણ એ તપ તો છે જ.

સારાંસ કે યથાર્થ જ્ઞાન પહેલાંય તપ હોય છે, અને પછીયે હોય છે. પ્રથમ જે તપ હોય છે તે કૃતિસાધ્ય અને પ્રેરણાજન્ય હોય છે. પછી તે સદ્જનસાધ્ય અને સ્વભાવજન્ય બને છે. પ્રથમના તપને સંયમ અને પછીના તપને આધ્યાત્મિક તપ તરીકે ઓળખાવી શકાય.

[૮] શિષ્ય! શ્રમણ મહાવીર આમમાં કે શહેરમાં જઈ પરને માટે તૈયાર થયેલો આહાર (જે તે દાતાને સંયમી બાવનાપૂર્વક આપવાની ઇચ્છા થાય તો જ) મેળવતા અને એ રીતે વિશુદ્ધ ભિક્ષા મેળવીને નીરાગ વૃત્તિથી (સંયમના હેતુપૂર્વક) તેનો ઉપયોગ કરતા.

નોંધ:—વિશુદ્ધ બોજનની મન પર સુંદર અસર થાય અને શ્રમણ મહાવીર જેવાને પણ સાયક દશામાં તેની અનિવાર્ય આવશ્યકતા હોય, તે વાતમાંથી એટલું સમજાય ■ કે વિશુદ્ધ ભિક્ષા મેળવવામાં જે નિયમોની અગત્ય છે તે હેતુ સમગ્ર વિવેકપૂર્વક આચરવા જ રહ્યા.

તેકે અહીં આક્રમા સૂત્રમાંથી તો માત્ર એટલું જ જાણવાનું મળે છે કે શિક્ષા તે જ કહેવાય કે જે અત્રપાણી ગૃહસ્થે પોતાને માટે તૈયાર કર્યા હોય છતાં તેમાંથી પોતે અમુક સંયમ કરીને જાવનાપૂર્વક સિદ્ધિને આપે. આવે સંયમ અને જાવના સૌ કોઈ ગૃહસ્થને સુલભ નથી. અને એથી જ શિક્ષા મેળવવી ફર્કજ ॥ એવો અનુભવી જનોનો અનુભવ ચચાર્ય છે. શિક્ષા મેળવવામાં સિદ્ધિને આટલું ભેલાનું એ તો મુખ્ય. બાકી પોતા માટે તેમાનું પચ્ચ શું છે ? આપનાર સંયમજાવનાથી આપે છે કે તેનો પાછળ કોઈ બીજો આરાધ્ય છે ? આપનારને શિક્ષા આપ્યા પછી કશું તો નહિ થાયને ? એ આપનાર શિક્ષા આપતાં આપતાં બીજાં કોઈ સૂક્ષ્મજીવોને તો નથી પીડી રહ્યો ને ? ઇત્યાદિ બાબતો પણ શિક્ષા ગ્રહણ કરતી વખતે જાણવા અને આચરવા યોગ્ય છે. x

[૬] પ્રિય અપ્રમત્ત શિષ્ય ! તે જાગવાન શિક્ષાર્થે જતાં રસ્તામાં જુખ્યા કાગડા કે પારેવાં વગેરે પક્ષીઓ અણતાં હોય કે બીજાં પ્રાણીઓ કંઈ ખાતાંપીતાં હોય તો તેમના તે કાર્યમાં જાગ ન પડે તે રીતે ધીમેધીમે ચાલતા અથવા તે માર્ગ છોડી કે તે ધર છોડી બીજે રથળે ચાલ્યા જતા.

નોંધ:—નવમા સૂત્રમાં શિક્ષાર્થે જતાં કે વળતાં માર્ગમાં પણ એ કમલુ દેટલા સાવચેત રહેતા એનું સ્વરૂપ દર્શાવ્યું છે; અને એ પ્રત્યેક સાધકને વિચારણીય છે. અપ્રમત્ત સાધક પ્રત્યેક ક્રિયામાં આટલો જગૃત હોવો જ જોઈએ.

[૧૦] વિવેકી જજુ ! એ શ્રમણ મહાવીર શિક્ષાર્થે કોઈ ગૃહસ્થના ઘરમાં પ્રવેશતા ત્યાં જો બીજા કોઈ પ્લાહણ, શ્રમણ, લિખારી, અતિથિ, ચંડાલ, બિલાડી કે કૂતરોને આગળ કે પાછળ આવેલા જોતા અથવા તેને આહાર મેળવતાં દેખતા, તો તે ક્રિયામાં લેશ પણ વિશેષ ન પડાવતા કે તેનાં પર દ્રેષ ન ધરતા, પણ તે જ વખતે કોઈને જરા પણ અડચણ ન થાય તેમ ત્યાંથી તેઓ દૂર ચાલ્યા જતા. આ રીતે તેઓ નાનામોટા કોઈ જીવોને પોતાના નિમિત્તે લેશ પણ દુઃખ ઉત્પન્ન ન થાય એવી કાળજી રાખતા.

નોંધ:—જ્યારે બીજા શિક્ષાર્થી શિક્ષા મેળવતો હોય ત્યારે તેની નજરે કે દાતાની નજરે પડવાથી એ શિક્ષાર્થીને દુઃખ થાય અથવા દાતાને એ આપતો હોય તેને આશું આપે વગેરે અનેક દોષોના સંભવ હોવાથી, ત્યાં તેવા પ્રસંગે શિક્ષુને શિક્ષાર્થે જ્યાં રહેતું કે શિક્ષા મેળવવા પ્રયત્ન કરે એ ઇષ્ટ નથી એમ કહેવાનો અહીં સૂત્રકરનો આશય છે.

આ સૂત્રમાં જીવનચાલી અર્હિસાનું સુંદર ચિત્ર છે. કોઈની પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ લાગણી દુભવવી કે કોઈની લાગણી દુભાય એવું નિમિત્ત આપતું તે પણ હિંસા છે. પછી એ અજ્ઞાનતાથી હો કે બેદરકારીથી હો! ઘણી વાર કર્મવાદના અજોડ સિદ્ધાંતને કેટલાક સાધકો વિકૃત સ્વરૂપમાં રજૂ કરતા હોય છે. પોતાની બેદરકારીથી—પોતાના નિમિત્તથી બીજાને ઇન પહોંચી હોય, પહોંચતી હોય કે પહોંચવાની હોય તેમ નાણવા છતાં “એ નાણે અને એના કર્મ નાણે” એમ બોલી પોતાનું કર્તવ્ય ચૂકતા હોય છે. શાસ્ત્રો અને વિવેકી સાધક આશું કહી ન કરે એમ અમણુ મહારથીની ઉપર દર્શાવેલી સાધુતા પરથી રમ્ય નજારું રહે છે.

[૧૧] વળી એ મુમુક્ષુ જાણી સાંભળ, મળેલી શિક્ષાનો આહાર લિંબયેલો હોય, શુષ્ક હોય, કંડો હોય, બહુ દિવસના અડદનો, જૂના ધાન્યનો કે જવ વગેરે નીરસ ધાન્યનો હોય તો-પણ શ્રી શ્રમણ મહાવીર, તેને :સમભાવે (પ્રેમપૂર્વક) આરોગતા. અને કદાચ શિક્ષાર્થે બહુ પરિશ્રમણુ કરવા છતાં કંઈ ન મળતું તોય તેઓ એને સહજતપશ્ચર્યા માનો પ્રમત્ત રહેતા. સારાંશ કે એ શ્રમણની મોક્ષમાર્ગાભિમુખ પ્રવૃત્તિ રહેતી.

નોંધ:—ઘણા સાધકોને પોતાના જીવનમાં પળેપળે જે પ્રશ્ન મૂંઝવી રહ્યો હોય છે તેનો આમાં ઉકેલ છે.

કેટલાક કેવળ પુરુષાર્થને માનનારા અને કેટલાક કેવળ પ્રારબ્ધને માનનારા એવા માનવસમુદાયના જે વર્ગો વિશ્વમાં બહુધા નજરે પડે છે. શ્રમણ મહાવીરના જીવનમાં એકાંતપુરુષાર્થ કે એકાંતપ્રારબ્ધય નહિ, પણ એ બંનેનું સાદુચર્યાભર્યું સ્થાન મળી રહે છે.

નૈસર્ગિક જીવન જાળવું એટલે કેવળ પ્રારબ્ધ પર નિર્ભર રહેવું કેટલાકને ભ્રમ હોય છે. એ ભ્રમ ટાળવો જ રહ્યો. નૈસર્ગિક જીવન આ તો પ્રબળ પુરુષાર્થ હોય, પણ ફેર એટલો જ કે પુરુષાર્થ પ્રબળ હોવા વસ્તુ પ્રાપ્ત થવાનો યોગ ન સાંપડે તોય એ સકારણ છે એમ મ બીલની ભ્રમ ચોતાની ચિત્તશાંતિને ગુમાવે નહિ.

[૧૨] વદાક્ષા સાધક શિષ્ય ! વળી તે શ્રમણ મહાવીર ઉત્ત (ઊકડું આસન) ગોદાહિકાઆસન (ગાય દોહતી વેળાનું આસન) વીરાસન વગેરે આસનો સાધી તે આસનો પર સ્થિર થઈ તથા સમ વંત બની (અંતઃકરણની શુદ્ધિપૂર્વક)ને ધ્યાનમાં લીન થતા તે અવસ્થામાં ઊર્ધ્વલોક, અધોલોક અને તિરછો લોક અ કે ત્રણે લોકનું સ્વરૂપ વિચારતા.

નોંધ:—અહીં ધ્યાનસ્થ સાધકને મારે આસનોની અગત્ય તથા ધ્યાન હેતુ ચિત્તસમાધિ બળવવાનો છે એમ સમજાવ્યું છે. અને ચિત્તશુદ્ધિ (ચિત્તસમાધિ કે ધ્યાન સંબંધતાં નથી, એમ પણ દર્શાવ્યું છે, ચિત્ત કેમ થાય એના આકાર તથા પ્રકારો અગત્ય જ બતાવ્યા છે એટલે આ વિચારીને પછી જ ધ્યાતા બનનાર સાધકે યોગ્ય માર્ગમાં પ્રવેશ સમુચિત થઈ પડશે.

પદસ્થ, પિંડસ્થ, રૂપસ્થ અને રૂપાતીત ચૈકીના અહીં ઉચ્ચ કેા ધ્યાનની બીના છે. નૈનદર્શનમાં આવા ધ્યાનને ધર્મધ્યાન કહે છે ત્યાંથી જ તે ધ્યાનનો પ્રારંભ માને છે. પણ એ ધ્યાન 'માનવતા, શ્ર વિચાર, જ્ઞાન, ચિંતન અને મંથન પછી જ જન્મે છે, એટલે તેટલી યોગ સૌથી પ્રથમ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. તે યોગ્યતા મેળવ્યા વિના ધરેલું ' વિકાસનું' સાધક નોવડતું નથી.

ન્યાં સંયમ નથી ત્યાં જ્ઞાન નથી, અને જ્ઞાન નથી ત્યાં ધ્યાન જ હોય ? પ્રત્યેક ક્રિયા પાછળ સૌથી પ્રથમ આંતરિક વિકાસ જોઈએ નૈનદર્શનનું મંતવ્ય છે. બહારનો સાધનવિકાસ યથા પછી સ્વયંઆંત વિકાસ થઈ શકે છે એવો કેટલાંક દર્શનો, મતો કે પદોનો મત છે, તે

સ્વીકાર્ય જણાતું નથી. જૈનદર્શનમાં યોગનો પ્રારંભ આ રીતની વિકાસ-મય દૃષ્ટિથી થાય છે.

જૈનદર્શન મન, વાણી અને કાયાની એકવાક્યતાને યોગ માને છે. મન, વાણી અને કર્મમાં એકવાક્યતા આપ્યેથી ધીમેધીમે ચિત્તના સંસ્કારો પક મટી સરળ બને છે. આવી સરળતાથી ચિત્તશુદ્ધિ સહેજે થઈ રહે છે. અને ચિત્તશુદ્ધ થયા પછી ચિત્તશાન્તિ મેળવવાની જિજ્ઞાસાને પ્રયોગ રાશ થાય છે. આ ક્રિયતિને કે આ ભૂમિકાને જૈન પરિણાયા પ્રમાણે ઉપયોગમય જીવનદશા કહેવાય છે. આ રીતે ક્રમિક વિકાસ ચતાં ત્યારે પાતા, ધ્યાન અને ક્યેય એ ત્રણે દેવળ આત્મભાવમાં એકાગ્ર બની નય, ત્યારે એને આદર્શ ધ્યાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ ધ્યાન એ જ ધર્મધ્યાન.

અપ્રમત્ત દશા પછીનું સહજધ્યાન એ શુક્લધ્યાન અને તેનું આલંબન એ ધર્મધ્યાન. પણ ધર્મધ્યાન પોતે કોઈનું અવલંબન ક્ષેત્રું નથી. રૂપાતીત પરમાત્માનું કે તેમના ઉચ્ચ ગુણોનું ધ્યાન ધરવું તે જ ધર્મધ્યાન છે. + અને તે જ વિકાસમાં ઉપયોગી છે. ધ્યાનસ્થ મહાવીર ક્ષોડ્ધસ્વરૂપ વિચારતા એવો જ અહીં ભાવ દર્શાવ્યો છે, તેની પાછળ પણ તે જ આશય છે. અહીં ધ્યાન અને પ્રચલિત યોગસંગ્રહમાં ઘોડી વિચારણા કરતી પ્રસંગોચિત લાગે છે.

મહર્ષિ પાતાંજલિપ્રણીત પાતાંજલયોગદર્શનમાં ચમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, મારણા અને સમાધિ એવી અષ્ટાંગયોગ પ્રણાલિકા નગરે પડે છે. અને ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ એ તેની યોગપ્રણાલિકાનું ક્યેય છે.

* અહીં કોઈને જૈનદર્શનમાં યોગનો સમાવેશ છે કે કેમ એવી રાંકા કરવાનું કારણ નથી, કારણ કે જૈનદર્શનને તો યોગ પર ત્યાં સુધી ભાર આપ્યો છે કે કોઈ પણ સુસુષુઓની પ્રવૃત્તિ આત્મચિંતન—યોગ સિવાય ન જ હોવી ધટે. અહીં માત્ર એટલું સ્પષ્ટીય છે કે જૈનદર્શનમાં એનો નિર્દેશ યોગ સંબંધી નહિ પણ ધ્યાન સંબંધી છે.

જુઓ:—કાણ્ડાંગ, સમવાયાંગ, ભગવતી, તત્ત્વાર્થાધિગમ, કલ્યાણિ સૂત્રો તથા શ્રી હરિભદ્રસૂત્રિ તથા શ્રીમાન હેમચંદ્રાચાર્યકૃત યોગવિષયક સ્વતંત્ર ગ્રંથો.

+ ધર્મધ્યાન એવા ગુણધ્યાનથી માંડી ઠેક બારમા ગુણ સ્થાનક સુધી ફેાય છે અને શુક્લધ્યાન આઠમાથી માંડીને ચૌદ સુધી ફેાય છે.

પાછળથી એ યોગ એ પ્રકારે વિભક્ત થઈ ગયો છે: (૧) હઠયોગ અને (૨) રાજયોગ. હઠયોગમાં આસન અને સરીરની આંતરશુદ્ધિની ક્રિયાઓને બહુ મહત્વનું સ્થાન છે. વાત તો એમ છે કે સરીરની આંતરશુદ્ધિ પર, નાડીશુદ્ધિ પર, શુદ્ધ વાયુસંચાર અને ગ્રાણુવાયુની શુદ્ધિ પર મનઃશુદ્ધિનો આધાર છે. અને મનઃશુદ્ધિ યથા પડી જ ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ થાય છે કે જે યોગીની પ્રણાલિકાનું પ્રધાન ધ્યેય છે. પણ પાછળથી એની સાધનભૂત ક્રિયાઓ પર માત્ર મહત્વ જ નહિ પણ હઠ પદ્ધતિ ગઠ, નેટલે અંશે એ હઠ યોગ થયો તેટલે અંશે એનું ધ્યેય પણ પસંદાયું, અને હઠયોગનો પ્રયોગ કેવળ ભૌતિક હેતુ અર્થે જ હોય એવું બની ગયું.

હિપ્પોક્રીટમ, મેસમેરીઝમ, અને એવા બાહ્ય માનસશક્તિના પ્રયોગો કે હ્યમ્પટના, માર્સ અને તેવી હલકી શક્તિઓનો વિકાસ તથા તંત્ર, મંત્ર અને ચંત્રોની ઉપાસના એ બધા યોગની વિકૃતિનાં અંગો છે.

રાજયોગ આ વિકૃતિથી દૂર રહ્યો છે. આંતરિક શક્તિઓના વિકાસ તરફ તેનું પ્રધાન વલણ છે. ચિત્તવૃત્તિના નિરોધથી આંતરિક શક્તિઓ વિકસે છે, અભિમા, લધિમા, ગરિમાદિ અષ્ટ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા ઋદ્ધિ અને સમૃદ્ધિ પણ અશ્વે બળે છે. તોયે તે પ્રલોભનમાં ન લોભાતાં કેવળ આત્મ-લક્ષી રહેવું એમ રાજયોગ બલામણુ કરે છે. અને જે યોગીની ભૌતિક પ્રલોભનમાં વૃત્તિ પ્રેરાતી નથી તેને યુક્તયોગી તથા જે યોગીની વૃત્તિ પ્રેરાવા છતાંય તેની પ્રવૃત્તિમાં પડી જતાં પહેલાં જે તુરત જ સાવધાન થઈ જાય છે અર્થાત કેવળ આત્મલક્ષી બની જાય છે તેને યુગ્મનયોગી કહે છે.*

જૈનદર્શનની યોગપ્રણાલિકા આથી કંઈ જુદી જ જાતની છે. તેનો મહાર કેવળ આંતરિક વિકાસ પર છે. બહારનાં સાધનોને તે બહુ ઓછું સ્વરૂપ આપે છે. ગ્રાણુશુદ્ધિ માટે સરીરની આંતરિક શુદ્ધિ આવશ્યક જ છે, તેવો એનો આગ્રહ નથી. પણ તત્ત્વને તે સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે, એમ પણ નથી માનવું. પ્રણુને તે માત્ર ચેતનની સરીરમાં અભિચક્ત થતી શક્તિરૂપ માને છે, અને તે શક્તિ મન, વચન, ક્રિયા, ઇદ્રિયો,

*આ પ્રણાલિકા પ્રમાણે શ્રીકૃષ્ણચંદ્રને યુક્તયોગી અને શ્રીરામચંદ્રને યુગ્મનયોગી તરીકે વર્ણવ્યા છે. જુઓ નચુન્યાયની કારિકાવલી.

આયુષ્ય અને જ્ઞાસોચ્છવાસમા પણ કામ કરે છે એમ એ કહે છે. જૈનદર્શન જેમ પ્રાણને સ્વતંત્ર તત્વ નથી માનતું તેમ મન અને ચિત્ત જુદાં છે, અંતઃકરણના બે વિભાગો છે એમ પણ નથી માનતું. જૈનદર્શન મન, ચિત્ત અને અંતઃકરણને માત્ર એક જ શક્તિસૂચક પર્યાય શબ્દો સ્વીકારે છે. એટલે પ્રાણનો આયામ તથા મનનું પ્રાણ સાથે નિયમન એવાં બે પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર નામનાં બે બે અંગો યોગદર્શનપ્રણાલિકામાં નજરે પડે છે તે જૈનદ્રષ્ટિએ વિરમી જાય છે. અને એને લીધે જ નવલી કે તેવી એક પણ હકયોગની પ્રક્રિયાને અહીં દૃશ્યન અપાયું નથી. આ ક્ષયે એટલું કહેવું જોઈએ કે જૈનદર્શન આત્મિક અને બાહ્ય મનના પણ બીજા બે વિભાગો કહે છે. એ ચારે નામો આ પ્રમાણે છે. (૧) નિવૃત્ત, (૨) ઉપકરણ, (૩) લબ્ધિ, (૪) ઉપયોગ. પરંતુ એ બધા વિભાગો માત્ર કાર્યપરત્વે છે, પૃથક તત્વ રૂપે નહિ. જૈનદર્શનના ધ્યાન અને યોગદર્શનના યોગવચ્ચે માત્ર આટલો જ પ્રણાલિકાબેદ છે એમ નહિ, બલકે તે બન્ને વચ્ચે ધ્યેયનું પણ અંતર છે. યોગદર્શનના યોગનું ધ્યેય ચિત્ત અને વૃત્તિના નિરોધપૂર્વક જ છે. પણ જૈનદર્શનની યોગપ્રણાલિકાનું ધ્યેય માત્ર ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરીને જ વિરમવું નથી. ચિત્તવૃત્તિનિરોધ પછી પણ ડેહ એ ચિત્તવૃત્તિનાં મૂળભૂત કારણો અને તેનો નાશ કરી આત્મસ્વરૂપી પૂર્ણતા અને વીતરાગભાવની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચવું એ એનું અંતિમ ધ્યેય છે. એથી જૈનદર્શનને સહજયોગ માન્ય છે. તે બીજા બાહ્ય ભાંગડામાં વધુ માંયું

“વેદ્યમ”માં પણ પ્રાચીનતાની દ્રષ્ટિએ તપાસીએ તો “પ્રાણાયામ અને પ્રત્યાહાર” એવાં અંગ નથી મળતાં. પ્રાચીન ઉપનિષદો જેવા કે તૈત્તિરીય, ચેતેશ્વર, હાંદાગ્ય ઇત્યાદિમાં યોગ અને ધ્યાન શબ્દો નજરે પડે છે. પ્રાણાયામ કે પ્રત્યાહાર શબ્દો દેખાતા નથી અને ઉપનિષદોથીયે પ્રાચીન શાહિત્યમાં જોઈએ તો યોગ શબ્દનો નિર્દેશ પણ કવચિત્ જ દેખારો. ઋગ્વેદની ઋચાઓમાં ધ્યાન શબ્દનો નિર્દેશ છે, યોગનો નથી. બૌદ્ધ દર્શનમાં તો યોગ શબ્દનો નિર્દેશ જ નથી; ધ્યાન અને સમાધિ શબ્દો દેખાય છે અને એની પ્રણાલિકા પણ ધણે અંશે જૈનદર્શનની પ્રાચ્ય પ્રણાલિકાને અનુરૂપ છે. અહીં વિસ્તારભયથી તે આપવામાં આવી નથી. ચિંતાશુ વર્ગી મન્નિઝમ નિકાય, જુદા લીલાસાર સંગ્રહ તથા દીપ્પનિકાય, સામગ્ગયક ફળ ઇત્યાદિ ક્ષયે જોઈ લે.

મારું નથી. બાહ્ય શક્તિઓ મને તેટલી જિંદગી, ઉપકારક કે જગતકલ્યાણના હેતુરૂપ લાગતી હોય તોયે તેને તે આદર નથી આવતું. એ આધ્યાત્મિક વિકાસમાં જગતસાન્નિધું મૂળ જીએ છે, અને નિષ્કલિષ્ટ વિશ્વનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન પણ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન પછી પોતામાંથી જ જન્મે છે એવો એનો દૃઢ વિશ્વાસ છે. એટલે જૈનદર્શિના ચોગમાં કેવળ આત્મલક્ષ્ય અમીષ છે. કોઈ પણ જાતના મંત્ર, તંત્ર, યંત્ર, તદ્ધિ, સંપત્તિ, સિદ્ધિ કે સમૃદ્ધિની જાળમાં તે જીવનસાધના બગાડવા કે ફસાવવા ઇચ્છતું નથી. અને જે કર્મકાંડો આંતરિક વિકાસમાં ઉપયોગી ન હોય તેને એ કેવળ ઢોંગ માને છે. આ સૂત્રમાં મમણ મહાવીરના જે ધ્યાનનો નિર્દેશ છે એ ધ્યાનનું ક્યેય અને એની સાધનપ્રણાલિકા સંખંધી આટલું સારભૂત કંચન થાય છે.

[૧૩] મોક્ષાર્થી જન્મુ. આ રીતે એ દીર્ઘતપસ્વી અને મહાયોગી કપાયરહિત તથા આસક્તિરહિત બનતા જતા હોવાથી શબ્દાદિ (ઇન્દ્રિયભોગ્ય) વિષયો એમને સહજ પણ ન લોભાવી શકતા. એ શ્રમણ દમ્ભેશાં આત્મધ્યાનમાં મગ્ન રહેતા અને એ રીતે જીવ અવસ્થામાં (એટલે કે સાધક સ્થિતિમાં) પણ કર્મ દૂર કરવા માટે તેમણે અતિ પ્રબળ પુરુષાર્થ દાખવ્યો હતો. કોઈ વખતે પણ તેઓ પ્રમાદની જાળમાં સપડાયા નહોતા.

નોંધ—સાધક મૂળ પાયાથી માંડીને સાવધ રહેવું જોઈએ. પાયો સુદૃઢ ને સુસ્થિર હોય, તો જ આજુ મંડાણ નિર્ભય થાય.

[૧૪] બ્રહ્મપ્રયાસુ જન્મુ. આ રીતે શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વયં (પોતાની મેળે જ) આત્મયોગમાં જોડાઈને આત્મશુદ્ધિ પામ્યા અને તેથી જ સાધનાના અંત સુધી સત્પ્રવૃત્તિવંત હોવા છતાં અમાયાવા રહી શક્યા, અને છેવટે સાધનાસિદ્ધ થઈ કર્મોથી સર્વથા નિવૃત્ત થયા, તથા સિદ્ધ, શુદ્ધ, સર્વજ્ઞ અને ભગવંત બન્યા. સાધનાનો આ ક્રમિક વિધિ તે ભગવાને કોઈ પણ જાતની ઐહિક (આ લોક સંખંધી) કે પારલોકિક (પરલોક સંખંધી) લાલસા રાખ્યા વગર નિઃસ્પૃહ ભાવે જે રીતે આચર્યો હતો તે હેતુને લક્ષમાં રાખી ખીજ સાધકો પંજુ તે માર્ગે વિચરે અને વર્તે.

નોંધ—શ્રમણ મહાવીરની સાધકદંશાની સાચી વિશેષતાનું આ છલ્લા સૂત્રમાં નિદર્શન છે. એક જ સૂત્રમાં સૂત્રકારે આખી સાધનાનો સાર

કહી નાખ્યો છે. પ્રત્યેક સાધકને મળે તેવું સર્વ કથનના સારભૂત આ આટલું માખણ છે.

સાધનામાં પ્રવેશનાર સાધક પ્રાયઃ પારકા અનુભવને પોતાનો અનુભવ માની આચરવા મંડે છે. એટલે વિકાસના પંથમાં ભેટાવા છતાં વિકાસને બદલે પ્રાયઃ પતન નોતરે છે. સતત શુભાશુભ સાંસારિક વૃત્તિમાં મરાગ્લ રહેતા માનવ કરતાં પણ સાધકની ધણી વાર કફોડી સ્થિતિ જોવામાં આવે છે તેનું કારણ પણ આ છે.

બહારનું વાચન, બહારથી મળતા વિચારો કે અનુભવોને પોતામાં કદપિને આગળ વધે નય છે. અને તેથી જ તેવા કદપનાના ગગનમાં વિહાર કરનાર સાધકનો આંતરિક વિકાસ બહુ પાછળ રહી નય છે, એટલે પોતાના અનુભવથી જ સાધકે આગળ ધપવું રહ્યું. બહારનું બધું તો માત્ર નિમિત્ત-ભૂત છે. બહાર સોગર દોય કે રેતીનું રણ દોય, તોયે તેમાં સાધકને શું ? તે તો નિમિત્તને માત્ર પોતાના ઉપાદાન (અંતઃકરણના સંસ્કારો)ની સાથે બહુ બહુ તો સરખાવીને ઉપાદાનને વિકસાવે.

અમણ મહાવીર જૈનધર્મના ત્રેવીસમા તીર્થોદ્ધારક તરીકે થઈ ગયેલા શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના અપત્યથી અણાતા કુળમાં જન્મ્યા હોવાથી તત્કાલીન પ્રચલિત જૈનત્વના સંસ્કારોનો તેમને ગાઢ પરિચય હોવો સ્વાભાવિક છે. છતાં શ્રી મહાવીરની એ વિશેષતા હતી કે તેમણે જૈનદર્શનના સત્યને જોયા અને નબ્યા છતાંય બહારના મતો, દર્શનો કે ધર્મો તથા તેના મૌલિક સિદ્ધાંતો અને આચરણો જોવાને અવગ્રહ રાખ્યો, એટલું જ નહિ બલકે પ્રત્યેક જનના પૃથક્ પૃથક્ વાદો, માન્યતાઓ અને માનસોને 'પણ અનુભવ્યાં. અમણ મહાવીરની સાચી સત્યનિષ્ઠા અને સાચી જિજ્ઞાસાનું આ સુંદર પ્રતીક છે. સત્યાર્થી પરમ સત્યને જુએ તોય એના જીવનમાં એ સત્યની પૂર્ણ પરાકાષ્ઠા જ્યાં સુધી ન સધાઈ હોય ત્યાં સુધી એની જિજ્ઞાસા કાયમ રહે અને એમની શોધક-બુદ્ધિ જ્યાં જ્યાં સત્ય જુએ ત્યાં ત્યાંથી લે. આ દૃષ્ટિએ શ્રી મહાવીરે બહારનું બધું અવલોક્યું અને તે પણ આંતરદૃષ્ટિ સાથે રાખીને; પોતાને દૂર રાખીને નહિ. અને આથી બહારનાં સાધનોને સાધનોનું સ્વરૂપ આપીને સત્યના અનુભવો સ્વજીવનમંથી જ તારવવા વિવિધ પ્રયોગો આદર્યા, તથા એ માર્ગે એમણે સત્યને જોયું, પચાવ્યું અને સંપૂર્ણ વિકસાવ્યું.

જેટલો સ્વાનુભવ યાય તેટલું જ સાધક માને, જોલે અને વર્તન કરે તો જ તેનાં બાહ્ય અને આંતરિક બન્ને જીવનતુલાના ગ્રાનથાં સમાન રહે.

અને શાન્તિ કે આનંદનો અનુભવ થાય. બાકી કલ્પનાના ક્ષેત્રમાં તો નિરાસક્ત કે સિદ્ધ બની જવું એ જરાય કઠિન નથી, તદ્દન સરળ છે; પણ તેવી દશામાં મળવું મુખ્ય પણ તેટલું જ કલ્પનાના ક્ષેત્ર જેવું એટલે કે મૃગજળના દેખાવ સમું હોય છે. એ વાત ખૂલવી નહિ.

જેવું અંદર હોય તેવું જ બહાર દેખાવાની કૃત્ય, નિરક્ષિમાનિતા અને વાસનાની વિજયશક્તિ વગેરે અનુભવથી સ્વયં જન્મે છે, ચારાંચા કે સ્વાનુભવનો માર્ગ જ સાધનાનો માર્ગ છે. ચેતાને જેનો લેશ પણ અનુભવ નથી એવા કેવળ કલ્પનાના માર્ગે વિકાસમાં ઊડવું એ માત્ર ઇંદ્રજાળ છે. કોઈ પણ સાધક તેમાં ન ફસાય.

ઉપસંહાર

(તપશ્ચર્યા એ કર્મ બાળવાની પ્રયત્ન બહી છે. વર્તમાન કર્મોની શુદ્ધિ અને ભાવી કર્મોથી બચવાના બીજ અનેક ઉપાયો હશે પરંતુ પૂર્વાધ્યાસો તથા પૂર્વકર્મોના વેગને દાબવાનો કે પૂર્વસંસ્કારોની શુદ્ધિ કરવાનો માત્ર એ એક જ ઉપાય છે. આધ્યાત્મિક દરો મટાડવાનું એ એક જ અન્નેડ રસાયણ છે. પણ તે રસાયણનો ઉપયોગ પથપૂર્વક થવો જોઈએ તો જ તે પથે.)

તપશ્ચર્યાનો લાભ પણ વીર પુખ્ત જ લઈ શકે છે. બાહ્ય દેખાતી ઇન્દ્રિય-દમન અને દેહદમનની તપશ્ચર્યા પણ આવશ્યક તો છે જ, પણ તેની આવશ્યકતા આંતરશુદ્ધિ અને આંતરવિકાસની અપેક્ષાએ છે. બાહ્ય તપશ્ચર્યાથી ચિંતન, ચિત્તપ્રસાદ અને ધ્યાનલક્ષિતાને ટેકો મળે છે, અને આત્મસ્વરૂપ તથા જગતસ્વરૂપને સમજવાની તક સાપડે છે. જે તપશ્ચર્યા આ રીતે વૃત્તિના સંસ્કારો પલટી ચિત્તખિન્નતાને ડેકાણે ચિદાનંદ સ્ફુરાવે છે, તે તપશ્ચર્યા જીવનમાં વણવાનો સૌ કોઈ પ્રયાસ કરે.

તપશ્ચર્યાથી કાચા કરમાય છે, એ જામ માત્ર છે. તપશ્ચર્યા એ તો નૈસર્ગિક ગૌણ છે. પાશ્વર્ય વૈદ્યકમાં પણ હવે તપશ્ચર્યાનું મહામૂલ્ય અંકાયું છે, અને અષ્ટતરંગો પણ થયા છે. એટલે આ રીતે તપશ્ચર્યા એ શરીર, મન અને આત્મા એ ત્રણેને તન્દુરસ્ત કરનારી સફળ જડીબૂટી છે; અને વૈરાગ્યવૃત્તિ તથા અભ્યાસથી એ સદૃજ અને સુસાધ્ય બને છે. વિરોધ શું! યોગમાત્રનો સમાવેશ તપશ્ચર્યામાં છે. શ્રમણ મહાવીરને પલટી સર્વજ્ઞ તથા ભગવાન મહાવીર બનાવનાર સાધનામાં તપશ્ચર્યાનો પ્રધાન હિસ્સો છે.

એમ કહું છું.

ઉપધાનશ્રુત નામનું નવમ અધ્યયન પૂર્ણ થયું.

બ્રહ્મચર્ય શ્રુતસ્કન્ધ

શ્રી આચારાંગ સૂત્રનો પ્રથમ શ્રુતસ્કન્ધ બ્રહ્મચર્ય શ્રુતસ્કન્ધ તરીકે ઓળખાય છે. બ્રહ્મ એટલે આત્મા, અને આત્મા તરફ પ્રગતિ કરાવનારું સાધન એ બ્રહ્મચર્ય.

વીર્યનો જટલો સંગ્રહ અને સદુપયોગ એટલું બ્રહ્મચર્યનું પાલન અને એનો જટલો વ્યય તથા દુરુપયોગ એટલું જ બ્રહ્મચર્યનું રખાવન. આ રીતે વિકાસને માટે મળેલાં દેહ, ઈન્દ્રિયો અને અંતઃકરણ ઇત્યાદિ પ્રત્યેક સાધનનો સદુપયોગ કરવો અને તે દ્વારા પૂર્વગ્રહોનો પરિહાર, અધ્યાસોનો નિગ્રહ, કાયા, મન તથા વાણીનો સંયમ, અને વાસના પર વિજય મેળવવો એ સંપૂર્ણ બ્રહ્મચર્યની સાધનાનું મુખ્ય લક્ષ્ય છે.

આચારાંગસૂત્રનો

બ્રહ્મચર્ય શ્રુતસ્કન્ધ નામનો

પ્રથમ શ્રુતસ્કન્ધ

સમાપ્ત થયો.

પરિશિષ્ટ

શ્રી આચારાંગ અને ભગવદ્ગીતા વિષે

===== એક તુલનાત્મક વિચાર =====

:: વિષયક્રમ ::

શ્રી આચારાંગનો ઉપસંહાર

૧. પરિચ્છેદ—સૈદ્ધાન્તિક સમન્વય

૨. પરિચ્છેદ—સાધનાત્મક સમન્વય

૩. પરિચ્છેદ—સમાનાર્થ-શબ્દિક સમન્વય

પડ્ધતીનની સંક્ષિપ્ત મીમાંસા

પારિભાષિક શબ્દકોશ

શ્રી આચારાંગનું સૂક્તામૃત

શ્રી આચારંગનો ઉપસંહાર.

શ્રી આચારંગનું વિસ્તૃત વિવેચન થયા પછી એનો સાર કે નિષ્કર્ષ શું, એવો પ્રશ્ન થાય એ સ્વાભાવિક નવીનતાની શોધ છે. શ્રી આચારંગસૂત્રનો સાર કે નવીન દૃઢ વાક્યોમાં આ રીતે રજૂ થઈ શકે:—

“ શ્રી આચારંગનો ધ્વનિ જીવનમાં નવીનતાના સંહાર ભરવાનું સૂચક છે.”

નવીનતા સૌને ગમે છે. બાળક નવાંનવાં રમકડાં શોધે છે, કિશોર વિદ્યા અને કળાદિનું વૈવિધ્ય શીખવા મથે છે, યૌવનનો ઉત્સાહ પ્રવૃત્તિનાં રસક્ષેત્રો દૃઢ છે, પ્રૌઢત્વ જીવનના અનેક અખતરાઓનું નવીનતા તોળે છે, અને વૃદ્ધત્વ તો જાણે બાળત્વ, એને તો નવું જ ગમે. આ રીતે વયની દૃષ્ટિએ જુઓ, રુચિ, પ્રીતિની દૃષ્ટિએ જુઓ, સૌને હંમેશાં સર્વ ક્ષેત્રમાં ને સર્વ ક્રિયામાં એકમાત્ર નવીનતા ગમે છે.

શ્રી આચારંગ કહે છે કે:—નવીનતાની શોધમાં તો એકસરખા સૌ ઉમેદવાર છે અને હકદાર પણ છે.

સુમુક્ષુ, સત્યાર્થી કે જિજ્ઞાસુ જ એને ઇચ્છે છે કે એ જ એ માર્ગે જઈ શકે એવું કશું નથી; અને અતુલવ પણ એમ જ કહે છે કે સૌને જૂખ તો છે જ પછી લલે એનાં ક્ષેત્ર નિરાણાં હોય. કાંઈને ધનમાં જ એ નવીનતા દેખાય છે, તો એ કેવળ વિવિધ વ્યાપારો દ્વારા ધન જ મેળું કર્યા કરે છે. તેને જ જોઈને મલકાય છે. પછી એનું શું થાય છે; એની એને ચિંતા નથી. કાંઈને ભોગમાં જ પ્યાર છે, તો એ એના જ વૈવિધ્યને શોધતો કરે છે. ધન જાય, મન-મેલું થાય કે તન તવાય એવું જોવા સારુ ચોલવાની એને કંઈ પડી હોતી નથી. એ જ રીતે કાંઈને કળા, તો કાંઈને સૌંદર્ય, કાંઈને સત્તા, તો કાંઈને શાણપણ જે કંઈ ગમે છે તેમાં એ મગ્ન અને મસ્ત રહે છે અને તે ખાતર સર્વસ્વ ખર્ચવા એ હરપળે તૈયાર રહે છે.

નવીનતાના ઉમેદવાર અને હંકારો સૌ હોવા છતાં એ નવીનતાની રસાનુભૂતિ સૌને એકસરખી કેમ જામતી નહિ હોય ? નવીનતાનું પાત્ર પામ્યા પછીય એમાં સ્થિરતા રાખી નહિ ચલી હોય ? સાચી નવીનતા શામાં છે ? જીવનમાં છે કે જીવનની બહાર છે ? એ પ્રશ્નથી શ્રી આચારાંગનો પ્રારંભ થાય છે.

*

*

*

અધ્યાત્મશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે સાચી નવીનતાની તાલાવેલી જ નિત્યનૂતન આત્માની જિજ્ઞાસા છે, અને એ નવીનતાની પ્રાપ્તિ શોધ જૂનું છોડી દેવાથી જ મળી શકે છે.

જૂનું એટલે કૃત્રિમ અને નવું એટલે સહજ. તેઓ કહે છે કે આત્માને કાઈ બેધ શકતા નથી તોય એની સુંદરતા (Beauty) એવી છે કે તે તરફ સૌ આકર્ષાય છે તેવું કારણ એ છે કે એ સહજ હોવા છતાં નવીન છે.

क्षण क्षणे यज्ञवतामुपैति तदैव रूपं रमणीयतायाः ।
नूतनोऽयमात्मा ।

અર્થ:-જે ક્ષણે ક્ષણે અભિનવતા પામે છે તેવી રમણીયતા આત્મામાં છે.

જૂનું છોડી દેવું એનું નામ ત્યાગ. નવામાં જતાં જે અટકાવી રાખીને જૂનામાં જ મૂંઝવી મારે એ મોહ.

x

x

x

પણ જગતનો પ્રશ્ન એ છે કે: “અમેને તો ભોગ બેધએ છે, ત્યાગ નથી બેધતો. સૌંદર્યલિપ્સા અને રસોપભોગ એ જીવનમાં એ અમૂલ્યાં તત્ત્વો છે. અધ્યાત્મશાસ્ત્રો એનો જ ત્યાગ કરવાનું કહે છે. જગતને સાધુડા બનાવી મૂકવા એ એનો પ્રધાન સૂર છે. જગતમાં વાગી રહેલી આ ઝંસરીના મુદ્દુ અને મંજુલ સ્વરને છોડી એ બસરા સૂરને સાંભળવાને અમારા ધન તૈયાર નથી. માફ કરો.”

જગતના સૃજન-
જૂના પ્રશ્નો

અધ્યાત્મસંસ્કારો વધે છે કે—“સાગ શબ્દથી ન ભડકો.” ત્યાગ તો સર્વત્ર છે. સ્વાર્થભુ અને બલિ વિના જગતમાં કામ્ય ક્યાં ભરી શકાય તેમ છે? ભોગમાંય ત્યાગ છે. અને ‘ત્યાગ’થી ન ભડકો ત્યાગમાંય ત્યાગ છે. એકમાં શક્તિનો ત્યાગ છે, ખીજામાં વૃત્તિનો ત્યાગ છે. એકમાં સ્વચ્છંદતા પ્રધાન છે, ખીજામાં સ્વેચ્છા પ્રધાન છે.

એક સાધક સંસોપભોગ અને સૌન્દર્યલિપ્સાની પૂર્તિ શક્તિના સંગ્રહમાં ભુજે છે, એથી વૃત્તિનો સંયમ કરે છે; અને ખીજો વૃત્તિના તાંડવવૃત્ત્યમાં નાચી જીવનમાં કૃત્રિમ વિલાસ જડ સંસ્કૃતિ અને ભરે છે. એક જીવનની ચંચલતા બાણી અપ્રચેતન સંસ્કૃતિ મત્ત બને છે; ખીજો જીવનની ચંચલતા બાણી માનેલા ભોગોમાં લોહુપ બને છે. આ રીતે જડ સંસ્કૃતિ અને અધ્યાત્મસંસ્કૃતિનું અવિરામ યુદ્ધ ચાલે છે. બન્નેને એક જ જોઈએ છે, અને બન્ને પ્રવૃત્તિદર છે; છતાં માર્ગો એટલા ભુદા પડી બાધ છે કે એનું સંધાન થતું નથી. અને બન્ને કહે છે કે “હમારા માર્ગ ન્યારા છે.”

~

~

~

પ્રાચીન યુગમાં આ માર્ગો આકાશપાતાળ જેટલા અલગ મનાતા. જગતથી કંટાળી અરણ્યવાસી બનતા આરણ્યકોની સંસ્કૃતિ, અને પરલોકમાં સ્વર્ગની મીઠી મધુરી કલ્પના નવસંસ્કૃતિનું નિર્માણ આપતા બ્રાહ્મણોની સત્તામયી સંસ્કૃતિના પંથ જ નિરાળા બન્યા હતા. એ બન્ને વચ્ચે અન્ય વર્ગ અચડાતો હતો. એ સમયે એક નવસંસ્કૃતિના જે આંદોલનો આવ્યાં એનાં શ્રી આચારાંગ અને શ્રી ભગવદ્ગીતા બન્ને પ્રત્યક્ષ અને અબળ પુરાવારૂપ છે.

~

~

~

શ્રી આચારાંગ જૈનધર્મનો અંથ ગણાય છે, અને શ્રી ગીતા વેદધર્મનો અંથ ગણાય છે. પણ બન્નેનો આત્મા તો એક જ છે. ગીતાનું શરીર સાંખ્ય છે, ગીતાનું વસ્ત્ર વેદાન્ત છે, ગીતાનું આશ્રુપણ યોગ છે, અને અન્ય દર્શનોનો સંદર્ભ એ એનું સૌંદર્ય છે. પણ ગીતાનો આત્મા પૂછો, તો એનો જવાબ એટલો જ મળે કે જૈનસંસ્કૃતિ એ ગીતાનો આત્મા છે.

ગીતાનો કાળ પહેલો કે આચારાંગનો કાળ પહેલો, આચારાંગ તો જૈનધર્મનો અંથ છે, અને ગીતા વેદધર્મનો અંથ છે; એવા એવા પ્રશ્નોને આપણે કારે મૂકી દઈશું. કારણ કે જે સાધક સાધનાના માર્ગમાં પ્રવિષ્ટ થયો છે એને એ પ્રશ્નનું મહત્ત્વ જિજ્ઞાસાની દૃષ્ટિએ ભલે હોય, પણ ઈર્તવ્યની દૃષ્ટિએ તો નથી જ. એટલે એવા સમભાષી સાધકો જો મને પૂછે તો શ્રી આચારાંગના વાંચકોને હું એ જ કહું કે આચારાંગ ભલે વાંચો પણ એ વાચનનું પાચન તો ગીતાના ચૂર્ણ પછી જ થાય, અને ગીતાના સાધકોને પણ હું સાદર એ જ નિવેદન કરું કે ગીતાનું રહસ્ય શ્રી આચારાંગ વાંચ્યા પછી જ વધુ સ્પષ્ટ ઉઠેલી શકાય. એ બન્નેને હું દૂંડે શબ્દોમાં એટલું જ કહું કે જૈનસંસ્કૃતિ અને વેદ્યસંસ્કૃતિ એ ભિન્ન નથી, અને ભિન્ન હોય તો માત્ર ભૂમિકાને બેદે, વસ્તુબેદે નહિ.

આ વાત પ્રથમ નવીન લાગશે ખરી ! નવીન એટલા માટે કે એ અનુભવગમ્ય છે. શ્રી આચારાંગના વાચન પછી ગીતાજી અને ગીતાજીના વાચન પછી આચારાંગ વાંચો તો એ વાત સહેજે સમજાશે. પણ મને જે અનુભવ થયો છે તે પરથી હું એટલું કહી શકું છું કે:—

જિજ્ઞાસા અને
વિજિજિયા

‘વેદનો અર્થ જ્ઞાન થાય છે, જૈનનો અર્થ વિજ્ઞેતા થાય છે.’ જાણવું અને જીતવું બન્ને ક્રિયા જુદી છે, પણ પ્રવાહની દૃષ્ટિએ એ માત્ર ક્રમબદ્ધ છે. પહેલાં જાણાય છે અને પછી જિતાય છે. આઘ ધ્વજ-સૂત્ર પ્રથમ સૂત્રથી લાખે છે કે:—

અથાતો બ્રહ્મજિજ્ઞાસા જન્માંવસ્ય યતઃ ।

એટલે કે નવીનતાના આકર્ષણ અને પૂર્વઅધ્યાસોની પકડ વચ્ચે એકાએક વિચારશ્રેણી જાગતાં જિજ્ઞાસા પ્રગટે છે. અને એ વિચારશ્રેણીનો પ્રથમ પ્રશ્ન એ છે કે જન્મ, જરા, મરણ એ બધું શાથી ? હું ક્યાંથી આવ્યો ? આ જગત શું ? અને હું શું ?

શ્રી આચારંગસૂત્ર જૈન આગમોનું અગ્રિમ અને ‘આચારંગ’ ગણાય છે. એનું સૂત્ર પણ જીલ્લી રીતે એ જ વાત વહે છે કે:—

‘इहमेगेसि नो संघ्रा होइ कम्हाओ दिसाओ घा आगओ अहमंसि, अत्थि मे आया उयवाइण घा नत्थि ? के घा अहमंसि ? के घा इओ चुओ इह पेच्चा भविस्सामि’—આ૦ ૧-૧-૧

કેટલાક હવેને આવું જ્ઞાન જ નથી હોતું કે હું ક્યાંથી આવ્યો ? મારો આત્મા પુનર્જન્મ પામનારો છે કે નહિ ? એ બે પ્રશ્ન કરી પછી કહે છે કે હું કાણ છું ? ક્યાંથી આવ્યો છું ? અને હવે પછી અહીં અને પુનર્જન્મમાં મારી શી સ્થિતિ થશે ?

આટલું જાણ્યા પછી જ્યાં યુદ્ધ શરૂ થાય છે ત્યાંથી જ જૈન-સંસ્કૃતિના પાયાનું મંડાણ થાય છે. વેદધર્મના સાદિત્યકાલને કાળના

માપથી માપીએ તોય પહેલા પૂર્વમીમાંસાના સુજનજૂની સંસ્કૃતિ કર્મકાંડ, પછી ઉપનિષદનું જ્ઞાન અને પછી

મહાભારતનું યુદ્ધ. વેદાંત, ઉપનિષદ કે ભાગવતનું જ્ઞાન અને મહાભારતના યુદ્ધમાંથી જ ભગવદ્ગીતાનો જન્મ થયો એ શું સૂચવે છે ? આટલા પૂર્વરંગ કહી હવે આપણે ગીતા અને શ્રી આચારંગના મૌલિક પ્રમાણભૂત સમન્વય તરફ વળીએ.

ભગવદ્ગીતાના ચિત્રકાર ગીતામાં ભૌતિક યુદ્ધની પીછીતો
આધાર લઈ આધ્યાત્મિક યુદ્ધને ચીતરે છે.
સંસ્કૃતિના સૂત્રધારે ગીતાના મુખ્ય સૂત્રધાર બને છે શ્રીકૃષ્ણ અને
એના પરમસખા વીર અર્જુન.

શ્રી આચારંગમાં પણ શ્રી સુધર્માસ્વામી પોતાના મુશિખ્ય
જંખૂને ઉદ્દેશીને આધ્યાત્મ યુદ્ધનું એ જ રીતે વિવિધ વર્ણન કરે છે.
શ્રી આચારંગના પ્રથમ અધ્યયનનું નામ પણ શસ્ત્રપરિણ છે અને
એમાં શસ્ત્રોનો વિવેક છે. શસ્ત્રો કઈ રીતે અજમાવવાથી જ્યપરાજ્ય
મળે એનું એ રહસ્ય ઉકેલે છે.

પણ ગીતામાં તો યુદ્ધની તૈયારીયે થઈ ચૂકી હતી. પાંડવો અને
કૌરવોની મહારથી સેના બન્ને તરફ સજ્જ હતી. વડીલ, પિતરાઈ,
સ્વજન, સખા અને મિત્ર ગણાતા એવા ફેંક સ્વજનો સામે અને
તરફેણમાં હતા. કોને હણું ? કોને ન હણું ? એવા વિચારમાં અર્જુન
મૂંઝાતો હતો. શસ્ત્રો તો એની ખાસે તૈયાર હતાં. પોતે પણ જન્મનો
ક્ષત્રિય, એટલે યુદ્ધ ખેલવું એ તો એનો વારસાથી પ્રાપ્ત થયેલો ધર્મ.
એ ધર્મની મર્યાદા રાખીને ચિનગારી ફેંકવાની જ માત્ર જરૂર હતી,
અને એ શ્રીકૃષ્ણચંદ્રે પૂરી પાડી.

અર્જુન ક્ષત્રિય હતો. એના બોધકે પણ ક્ષત્રિય ક્ષત્રધારી હતા.
છતાં વિકાસની જૂમિકાએ જોઈએ તો અર્જુન એક જિજ્ઞાસુ હતો.
જોકે જંખૂના બોધકે સુધર્માસ્વામી પાછળ હતા પણ જંખૂસ્વામી
ક્ષત્રિય હતા.

અર્જુન સદ્ગૃહસ્થ હતો, જોકે એના બોધકે તો બોગી છતાં
પણ યુક્તયોગી હતા જ. જંખૂ એ સાગી હતા, અને સુધર્મા
સાગચૂડામણિ હતા. આ રીતે આચારંગકાર અને જિજ્ઞાસુ
બન્ને ત્યાગી હતા.

આટલા આકારભેદથી શ્રી આચારાંગમાં મુખ્યત્વે ઝળકે છે ત્યાગ અને શ્રી ગીતામાં ઝળકે છે અનાસક્તિયોગ. પણ ત્યાગમાર્ગ અને ત્યાગ અને નિરાસક્તિ એ તો માત્ર નામના ભેદો અનાસક્તિયોગ છે. કદાચ કેટલેક અંશે બાહ્યક્રિયાના ભેદો હશે. એ બન્નેનાં હૃદય તો એકરૂપ જ છે.

જે અનાસક્તિમાં ત્યાગ નથી, તે નિરાસક્તિ પૂર્ણ નથી; અને જે ત્યાગમાં અનાસક્તિ નથી, તે ત્યાગ સંપૂર્ણ નથી. અનાસક્તિનું સાધન ત્યાગ અને ત્યાગનું ફળ અનાસક્તિ. આથી જ શ્રી આચારાંગમાં મળતાં મુખ્યમુખ્ય બધાંય તરવો ગીતાશ્રમાં સાંપડે છે. જેમ ગીતાશ્ર ભોગમાંય ત્યાગ હોવો જોઈએ, કર્મ કરવા છતાં કર્મફળનો ત્યાગ કરવો જોઈએ એમ કંહી ચેતાવે છે, તેમ શ્રી આચારાંગ ત્યાગમાંય ભોગાપત્તિ આવી પડવાનો સંભવ છે એમ કંહી ત્યાગી સાધકને સાવધ કરે છે.

ગીતાનો સૂત્રધાર અર્જુન ધનુર્વિદ્યા શીખી ગયો હતો. લડવું કેમ એ જાણતો હતો. માત્ર ક્યાં લડવું ને ક્યાં ન લડવું એ યુક્તિના અનુભવની જ ખામી હતી; એટલે એને સાંખ્ય ત્યાગવીશ પચે એમ હતું. સૌ કાઈને માટે એ સાધ્ય નથી. વિષયોમાં રહેવું અને નિરાસક્ત બનવું એ તો એ કાઠામાં પારંગતનું જ કામ છે. જુઓ વેદધર્મ કે જુઓ જૈનધર્મ; બન્નેમાં વિરલ દૃષ્ટાંત છે. જનકવિદેહી જીવન્મુક્ત અને અર્દો ભરત ચક્રવર્તી અને માતા મરુદેવી. એકને દર્પણજીવનમાં આત્મજ્ઞાન, ખીજને હાથીના હોદા ઉપર કેવળજ્ઞાન; અને બાકી તો ખીજ સૌને ત્યાગમાર્ગે જ ઇચ્છત મળ્યું છે. કપિલ જુઓ કે કણ્વાઃ જુઓ, વ્યાસ જુઓ કે વસિષ્ઠ જુઓ, ભર્તૃહરિ જુઓ કે ગોપીચંદ જુઓ, કુમારિલભટ્ટ જુઓ કે શંકરાચાર્ય જુઓ, ભગવાન શુદ્ધ જુઓ કે ભગવાન મદાવીર જુઓ; સૌને ત્યાગમાર્ગ સ્વીકારવો જ પડ્યો છે. ત્યાગ એટલે શું? એ વાત તો આગળ જ સ્પષ્ટ કરી છે.

હવે આપણે શ્રી આચારાંગ અને શ્રી ગીતાના સંદ્ધાન્તિક, સાધનાત્મક અને સમાનાર્થસૂચક સંખ્યાત્મક સમન્વય વિષે વિચારીએ :

પરિચ્છેદ .

૧

સૈદ્ધાન્તિક . . . . . સમન્વય

તત્ત્વજ્ઞાનનું સામ્ય

હવે આ પ્રકરણમાં જૈનસંસ્કૃતિનો આત્મા શ્રીમદ્ ગીતાજીમાં કેવી રીતે પ્રતિબિંબિત થયો છે, એ એનાં જ શુનંદાં શ્લોકરત્નોદ્વારા તપાસીએ તે પહેલાં જૈનસંસ્કૃતિના મુખ્યમુખ્ય સિદ્ધાન્તો જોઈ જઈએ.

જૈનસંસ્કૃતિના મૌલિક સિદ્ધાન્તો:—

(૧) જૈનદર્શન દેહ, ઇન્દ્રિયો, મન, બુદ્ધિથીયે પર જે એક અચ્ચક્ત તત્ત્વ છે, એ આત્મા છે એમ આત્માનું અસ્તિત્વ સ્વીકારે છે.

(૨) પણ એ વૈદિક દર્શનોની જેમ આત્મા વિભુત્વવાદી નહિ એટલે કે સંખ્યાત્મક દૃષ્ટિએ આત્મા એક જ છે એમ નહિ, પણ અનેક છે; અને એ અનેક આત્માઓનું સૌસૌનું વ્યક્તિત્વ પણ લિન્નલિન્ન છે, એટલે આત્માનું અનેકત્વ અથવા સ્વતંત્ર આત્મતત્ત્વવાદ એમ માને છે.

(૩) આત્મા પોતે પોતાના મૂળ સ્વરૂપથી નિત્ય છે, એટલે કે આત્માનું નિત્યત્વ જૈનદર્શન સ્વીકારે છે.

(૪) છતાંયે સાંખ્યની જેમ આત્મા ‘દૃટસ્થ નિત્ય’ નહિ પણ ‘પરિણામી નિત્ય’ છે.

(૫) કારણ કે કર્મનો એ જ કર્તા છે. અને એ જ એનો ભોક્તા છે.

(૬) ભગવાન કે ઈશ્વર કેઈ પણ કાર્યનો કે કર્મનો કર્તા કે ભક્ષકતા નથી. જીવાત્મા પોતે જ પોતાના અજ્ઞાનથી રાગદ્વેષાદિ દોષ-મુક્ત ક્રિયાદ્વારા કર્મબંધન કરે છે, અને એ જ એનું ફળ ભોગવે છે, એટલે કે ‘ઈશ્વરનું અકર્ણત્વ’ જૈનદર્શનને માન્ય છે.

(૭) આત્મા પેલે કરેલાં કર્મ અને સંસ્કારોને લઈને નિત્ય હોવા છતાં એને દેહ સાથે ચોખ્ખાઈને જન્મમૃત્યુ કરવાં પડે છે. એટલે કે કર્મની જો કર્તૃત્વબોક્તૃત્વની સંકલના સ્વીકારવી પડે છે, તો એને જ લઈને પુનર્જન્મની સિદ્ધિ થાય છે, એટલે જૈનદર્શન 'પુનર્જન્મનો સ્વીકાર' કરે છે.

(૮) આત્મા અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ હોવા છતાં એ સંબંધનો અંત આવી શકે છે. અને જો કામાદિ વ્યક્રિયુઓથી સર્વથા મુક્ત થાય તેઓ સર્વજ્ઞત્વને પામી શકે છે. ત્યાં સ્ત્રી, પુરુષ, કે જાતિ-પાતિ ઉચ્ચ કે નીચનો ભેદ નથી. એટલે 'સર્વજ્ઞત્વ'નો સૌ કોઈને એકસરખો અધિકાર છે, એમ જૈનદર્શનનું માનવું છે.

(૯) મુક્તિધામ પામ્યા પછી એ સિદ્ધ પુરુષોને શરીર ફરી પાછા સંસારમાં આવી જન્માદિ ધારણ કરવાની ફરજ રહેતી નથી. એટલે કે 'મુક્તિઆત્માઓનું અપુનરાગમન' એ એનો નવમો સિદ્ધાંત છે.

*જૈનસંસ્કૃતિના આ નવ મૌલિક સિદ્ધાંતોમાં એનો સંપૂર્ણ આત્મા સમાઈ જાય છે. હવે શ્રીમદ્ ગીતાજીમાં એ સિદ્ધાંતો એક યા બીજી રીતે કેવા ગોઠવાઈ ગયા છે એ શ્રી ગીતાજીના પ્રમાણબૃત શ્લોકો આપવાથી વધુ સ્પષ્ટ રીતે સમજાશે:—

સ વૈ અયમાત્મા જ્ઞાનમયઃ ।

અર્થ:—જેનાથી જાણી શકાય છે અને જે જાણે છે તે આ જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મા છે.—બૃ. આ. ઉપનિષદ.

આત્માનું અસ્તિત્વ

એની પૂર્તિમાં જગતનો નિયમ વ્યક્ત કરતાં ગીતાજી કહે છે કે:—
નાડસતો વિચતે ભાવો નાડમાવો વિચતે સતઃ । ૨-૨૬

* જૈનસંસ્કૃતિનો આત્મા તપાસવા માટે આજીવ જીવો “વ્ય-દર્શનની સંક્ષિપ્ત મીમાંસા” નામનો લેખ.

અર્થ:—જે વસ્તુ નથી એનું કદી-કાઈ પણ સ્થિતિમાં ભાન થતું નથી. પણ આત્મા ચર્મચક્ષુથી અદૃશ્ય હોવા છતાં જો એનું ભાન થાય છે તો એનું અસ્તિત્વ છે જ. સારાંશ કે જે સત્ છે તેનું અસ્તિત્વ છે જ, અને જે અસત્ છે એનું અસ્તિત્વ નથી જ.

આત્માનું નિત્યત્વ

*અજો નિત્યઃ શાશ્વતોઽયમ્ પુરાણો ।

ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે । ૨-૨૦ ઉત્તરાર્ધ
વિનાશમવ્યયસ્યાઽસ્ય, ન કશ્ચિત્ કર્તુમર્હતિ । ૨-૧૭ ઉત્તરાર્ધ

અર્થ:—આ આત્મા પોતે અજ, નિત્ય, સનાતન હોવાથી શરીરનો નાશ થવા છતાંય એ હણુતો નથી. એનું શરીર સર્વાવસ્થાઓમાં અખંડ અને અનાહત રહે છે. આત્મા અવિનાશી હોવાથી કાઈ પણ આઘાત એનો વિનાશ કરવા સમર્થ નથી.

*અજોઽપિ સન્નવ્યયાત્મા ભૂતાનામીશ્વરોઽપિ સ્તન ।

પ્રકૃતિં સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મમાયયા ॥ ૪-૬

આત્માનું પરિણામી નિત્યત્વ

આ આત્મા પોતે અજ, સત્ય, અવિનાશી અને ઈશ્વરત્વનો અધિકારી હોવા છતાં પોતાના જ કર્મને લઈ ને પોતાના જ અજ્ઞાનથી પોતાની જ કર્મજળથી જન્મ ધારણ કરે છે. એટલે કૂટસ્થ આત્મા નિત્ય નહિ પણ પરિણામી નિત્ય છે. (અ. ૪. ૬)

* 'આત્માના સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ' વિષે ૬૬૧ મુદ્દાની આગળ વિચાર કરવામાં આવ્યો છે, ત્યાં જોઈ લેવા લલામણુ છે.

* ગીતાજીમાં પ્રથમ પુરુષનો પ્રયોગ બહુ છે અને આ કથન સંવાદરૂપે હોઈ એ સહેતુક છે. પણ એ પ્રથમ પુરુષને ઠેકાણે શુદ્ધાત્માની દૃષ્ટિએ ઉત્તમ પુરુષનો પ્રયોગ કરીએ, તો એ અવાસ્તવિક નથી, એ છૂટનો લાભ લઈ અહીં 'સંભવામિ' ક્રિયાપદનો અર્થ ઉત્તમ પુરુષને ઉદ્દેશીને લીધો છે.

અને તેથી શ્રીમદ્ ગીતાજી પુનઃ બાબે છે કે:—

અન્તયન્તં ઇમે દેહા નિત્યસ્યોક્તાઃ શરીરિણઃ ।

આત્મા પ્રકૃતિને લઈને દેહધારી બનેલો હોવા છતાં એનો સર્ગાયેલો દેહ ખરેખર વિનશ્વર છે. (અ. ૨. ૧૮નું પૂર્વાર્ધ.)

આત્માનું કર્તૃત્વ-ઓકર્તૃત્વ

વળી કહે છે કે:—

શરીરં યદવાપ્નોતિ યજ્ઞાપ્યુત્ક્રામતીશ્વરઃ ।

ગૃહીત્વૈતાંનિ સંયાત્તિ, વાયુર્મધાનિયાશયાત્ ॥ (૧૬-૮)

પુણ્યઃ પુણ્યેન કર્મણા, પાપઃ પાપેન કર્મણા ।

આ આત્મા પુણ્યકર્મથી પુણ્યનો સંચય કરે છે અને પાપ-કર્મથી પાપનો સંચય કરે છે. (ખ. આ. ઉપનિષદ)

એની જ વધુ સ્પષ્ટતા કરતાં ભગવતી ગીતાજી બાબે કહે છે:—

નાદત્તે કસ્યચિત્ પાપં, ન ચૈવ સુકૃતં વિભુઃ ।

અજ્ઞાનેનાઽઽવૃતં જ્ઞાનં, તેન મુદ્ધન્તિ જન્તયઃ ॥

કોઈ પણ પાપ અને પુણ્યનો કર્તા કોઈ બીજો છે એમ ન માને.

પણ જીવાત્માઓનું જ્ઞાન પોતાના અજ્ઞાનથી અથવા એનાં જ્ઞાનચક્ષુઓ બિડાઈ જવાથી ઢંકાઈ જાય છે અને એને લઈને જીવો મોહ પામે છે.

(અ. ૫. ૧૫)

ઈશ્વરનું અકર્તૃત્વ

અહીં કોઈને એ પ્રશ્ન થાય કે કર્મનો કર્તા અને ભોક્તા ભલે જીવ હોય, પણ એ કર્મના ફળને મયાર્થરૂપે યોજી દેનાર અને આ આખા જગતમાં જે નિયમબદ્ધતા અને તાલબદ્ધતા દેખાય છે એને સાંધનાર કોઈ અપર સત્તા હોવી જ જોઈએ અને એ સત્તાનો ઈશ્વર તરીકે સ્વીકાર કરવો યોગ્ય છે. એના જવાબમાં શ્રી ગીતાજી કહે છે કે:—

ન કર્તૃત્વં ન કર્માણિ, લોકસ્ય સૃજતિ પ્રભુઃ ।

ન કર્મફલસંયોગં, સ્વભાવસ્તુ પ્રવર્તતે ॥ ૬-૧૪

જગતનું કર્તૃત્વ કે જીવોનાં કર્મોનું સર્જન કરવું એ ઈશ્વરનું કાર્ય નથી. તેમજ કોઈ પણ કર્મો કે કોઈ જીવોનાં કર્મોનાં ફળ એમને અપાત્રવા એમાં પણ એની આવશ્યકતા નથી. જગતમાં જે કોઈ દેખાય છે એ બધું યોગ્ય સામગ્રી મળતાં પોતપોતાના સ્વભાવાનુસાર જ પરિવર્તન પામ્યા કરે છે. માટે જ ફરીફરી કહ્યું છે કે:—

સ્વભાવતઃ પ્રવૃત્તાનામ્, નિવૃત્તાનામ્ સ્વભાવતઃ ।

નાઽહં કર્તેતિ મૃતાનામ્, યઃ પદ્યતિ સ પદ્યતિ ॥

પોતાનાં કર્મવશાત્ સ્વતઃનિવૃત્ત અને સ્વતઃપ્રવૃત્ત થયેલા એવા જીવોનું હું કશું જ કરતો નથી. અર્થાત્ કે આ બધી રચના નિયમને વશવર્તી થઈ બન્યા જ કરે છે, એવું જે જાણે છે એ જ સાચા પંડિત પુરુષો છે.

પ્રત્યેક આત્માનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ

इच्छाद्वेषसमुत्थेन, द्वंद्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि संमोहं, सर्गे यान्ति परंतपः ॥ ૭-૨૭

રાગ અને દ્વેષથી જન્મેલાં દ્વંદ્વમોહથી સંસારના સર્વ જીવો ફસાઈ પડ્યા છે, અને એથી સંસારપરંપરાને પામ્યા કરે છે.

जातस्य हि ध्रुवं मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

જીવાત્માઓ અનેક છે અને એ જન્મે છે એવું નક્કી છે, તે પછી જ્યાં સુધી મુક્તિધામ ન પામે ત્યાં સુધી કર્મની સંકલનાના અનિવાર્ય નિયમને અધીન બની મરવું એ પણ અનિવાર્ય છે જ (અં ૨. ૨૭ નું પૂર્વાર્ધ)

પણ અહીં કોઈ શંકા કરે તે પહેલાં જ જન્મમરણના ચક્રમાં રહેલા છતાં આત્મા પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં અખંડ કેવી રીતે રહી શકે છે એની આદર્શ ઉપમા આપતાં ગીતાજી વદે છે કે:—

चासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥

અર્થ:—મનુષ્ય જેમ પોતાનાં વસ્ત્રં જીર્ણ થયે ખીજાં નવાં વસ્ત્રો સજે છે, તેમ શરીર જીર્ણ થયે, આયુષ્યાવધિ પૂર્ણ થયે, તે શરીર છોડી નવું શરીર ધારણ કરે છે; અને એમ એમ કર્મવશાત્ એની જન્મપરંપરા વધે જાય છે.*

આ ઉપમા એટલી તો સર્વોત્તમ અને સર્વ પ્રકારે જીવના પરિણામી નિત્યત્વને ઘટી શકે છે કે આ ઉપમાદ્વારા હરકોઈ જિજ્ઞાસુ અને સુહૃદિમાન સાધક તર્કનું સમાધાન યથાર્થ મેળવી શકે. (૧) વસ્ત્ર અને દેહ સંયોગી હોવા છતાં એ એકખીજાથી ભિન્ન છે, તેમ જીવાત્મા કર્મસંગી હોવા છતાં કર્મથી સમવેત નથી પણ પૃથક્ છે. (૨) વસ્ત્ર એ શરીરરક્ષણ તથા શરીરધારણનું સાધન છે, તેમ દેહ પણ આત્માના વિકાસનું સાધન છે. અને એ રીતે શરીરમાયં જલ્દ ધર્મસાધનમ્ । શરીર એ સાધનાનું સર્વોત્તમ સાધન છે.

(૩) વસ્ત્ર જ્યારે નિરુપયોગી થાય ત્યારે ખીજું મેળવવા કે ધારણ કરવાની જરૂરિયાત ઉદ્ભવે છે; અને એ જરૂરિયાત પૂર્ણ થાય છે તેમ શરીર જીર્ણ થયે અને નિરુપયોગી સિદ્ધ થયે કર્મ—સૂક્ષ્મ શરીર—ખીજું જ પોતાને યોગ્ય શરીર ધારણ કરવાની યોજના તૈયાર કરે છે. અને એમ ખનવું તે સ્વાભાવિક છે. પણ આ રીતે એ બધાં વસ્ત્રનાં પરિવર્તનો વચ્ચે જેમ દેહ મૂળસ્વરૂપે જેમનો તેમ જ રહે છે, તેમ આત્મા પણ પોતાના સ્વરૂપે જેમનો તેમ જ રહે છે. (અં ૨-૨૨.)

* શ્રી જિનસદ્ગૃહિત આવશ્યક નિયુક્તિ પર કરેલા સાખ્ય (વિરોધાવશ્યક)માં અણુધરવાદનાં જે અવતરણો લીધાં છે તેમાં એક સ્લોક આ પ્રમાણે છે:—

વાસાંસિજીર્ણાંતિ યથા વિદ્વાય નવાનિ ગૃહ્ણાતિ નરોઽપરાણિ ।
તથા શરીરાણ્યપરાઽપરાણિ જહાતિ ગૃહ્ણાતિ ચ પાર્થ જીવઃ ॥

પ્રિય પ્રધાના પુત્ર ! જેમ જીર્ણ વસ્ત્રો છોડીને મનુષ્ય ખીજાં નવાં ગૃહનું કરે છે તેમ આ જીવ પણ પરંપરાએ બૂનાં છોડે છે અને નવાં ગૃહે છે.

વળી પરિવર્તનની શક્યતાને વધુ સ્પષ્ટ કરતાં ગીતાં ૭ વે
 ઉ ૩ :—

પુનર્જન્મનો સ્વીકાર

દેહિનોઽસ્મિન્ યથા દેહે કૌમારં યૌવનં જરા ।

તથા દેહાન્તરપ્રાપ્તિર્ધીરસ્તત્ર ન મુદ્ધતિ ॥ (૨-૧૩)

જેમ દેહની હાજરીમાં સંસ્કાર, કાળ અને દેશપરત્વે પરિ-
 વર્તનો થયાં કરે છે; એક જ દેહી એ જ દેહમાં કુમારવયે સરળતા,
 સૌક્યમાર્થ, વાતસલ્ય અને ચેષ્ટાત્રેવિધ્ય અનુભવે છે; યૌવનમાં ઓજસ,
 ઉત્સાહ, ઔદાર્ય, વિદ્યા અને નવીન આચારના ડોલનમાં ડોલે છે અને
 પુનઃ જરાવસ્થામાં એ જ મદમાતું શરીર અને ચપળ ઇન્દ્રિયો શિથિલ
 અને જીર્ણ થાય છે એવો સ્પષ્ટ અનુભવ થાય છે;

તેમ એ જ દેહ જીર્ણ થયે પુનઃ અન્ય દેહની પ્રાપ્તિ થવામાં શી
 અવરોધસતા છે ? આ પરિવર્તનની પાછળ જે કંઈ કારણ છે એ જ
 કારણ સંકલનાબદ્ધતાના અનિવાર્ય નિયમને માન આપી, અન્ય દેહના
 નિર્માણકાર્યમાં હોતું સંભવિત કેમ ન ગણી શકાય ? ગીતાને
 સ્લોકાર્થ કહે છે કે :—એ દેહાન્તરપ્રાપ્તિ સ્વાભાવિક હોવાથી જ જે ધીર
 પુરુષ છે તે મુંઝતો નથી.

પણ અહીં પ્રશ્ન એ છે કે જેમ આ દેહમાં થતાં કૌમારાર્થ
 અવસ્થાનાં કે શરીરનાં સ્યૌલ્યદૌર્બલ્યાદિ વિવિધતાનાં પ્રત્યક્ષ દર્શન
 થાય છે, તેમ જ અન્ય શરીરની પ્રાપ્તિ થાય ત્યારે એ બન્ને
 શરીરમાં સાક્ષીરૂપ અને પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત રહેલા આત્મા કે
 ચૈતન્યને એનું જ્ઞાન સ્પષ્ટ કેમ નથી થતું ? આવો જ પ્રશ્ન પૃથાનંદનને
 ઉદ્ભવ્યો હતો. શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપતાં કહ્યું છે કે :—

અવ્યક્તાદિનિ મૃતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત્ ॥

અવ્યક્તનિધનાન્યેષ તત્ર કા પરિદેવના ॥ (૨-૨૮)

પ્રિય ભારત ! હવમાત્રની પૂર્વસ્થિતિ અને પશ્ચાત્સ્થિતિ એ અજ્ઞાનનું આવરણ હોય ત્યાં સુધી સ્વયં જોઈ કે જાણી શકાતી નથી, પણ મેં ઉપર કહ્યું તેમ વર્તમાન પરિવર્તનો જાણી શકાય છે તો એને કારણ સિવાય કાર્ય સંભવતું જ નથી. એટલે એ પહેલાં દેહ ન હોય તો આ દેહ કેમ સંભવી શકે ? એવા નિયમને માન આપી એ સ્વીકારવું જ જોઈએ, એમાં ખેદ કે આશ્ચર્ય જેવું શું છે ? જેને પિતા, પિતામહ કે પ્રપિતામહ ન હોય એવા પુત્રને પણ સ્વદેહસર્જનના નિમિત્તરૂપ એ કારણનો પ્રત્યક્ષ ન હોય તોયે અનુમાને પણ સ્વીકાર કરવો જ પડે છે. તો પછી એ જ દેહના ઉપાદાન કારણરૂપ કર્મસંકલ્પનાનો અને એ કર્મના જાજનરૂપ પૂર્વદેહનો સ્વીકાર કરવામાં શો બાધ છે ?

શ્રી કિશોરલાલભાઈ પોતાના ગીતામંથનમાં આ સ્મૃત્તેનો અર્થ નિમ્નોક્ત ઉપમાથી ઘટાવે છે:—

“ભારત ! પાણીનાં દીપાંને આપણે એક, બે, ત્રણ, એમ ગણી શકીએ છીએ, જુદાં પાડી શકીએ છીએ, અને જ્યાં સુધી એ પાણી રહે ત્યાં સુધી આ તળાવનું પાણી, પેશું નદીનું પાણી, એમ બેદ કરી શકીએ છીએ. પણ અર્જુન ! જે પાણીનું દીપું વરાળ ધર્મને ઊડી જાય, તે દીપું વિશ્રમાંથી નાશ પામતું નથી એમ (વૈજ્ઞાનિક નિયમને લીધે) જાણ્યા છતાં તેનું સારખાદ શું થાય છે, તે આપણે ચોક્કસપણે જોઈ કે શોધી શકતાં નથી.

કૌન્તય ! પાણીનું દીપું ઊડી ગયા બાદ જેમ એનો ઇતિહાસ અજાણ્યો બની જાય છે તેમ આકાશમાંથી દીપું જનીને ટપકયું ત્યાર-પહેલાંયે એ ક્યાં હતું, શી રીતે વરાળ બન્યું ? વગેરે પણ આપણે કશું જાણતા નથી. પાર્થ ! જૂતમાત્રના હવન વિગેની પણ આવી જ સ્થિતિ છે.”

હું તો આને ચિત્રપટની ચિત્રસંકલ્પના સાથે સરખાવું છું. જ્યાં સુધી પડો અને દર્શક સામગ્રીની સ્પષ્ટ અનુકૂળતા કે ધીરતા ન હોય ત્યાં સુધી જોનાર દશ્યનાં ચિત્રો જ જોઈ શકે અને એ પરથી

અનુમાન બાંધવા માટે તો જ સ્પષ્ટ બંધાય છતાં એ કહેવું જ જોઈએ કે એની સળંગ સંકલનામાં પૂર્વ અને પશ્ચાત્ ચિત્રો છે અને એના સંકલનાકાર કે જ્ઞાતાને એનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પણ છે એટલું જ નહિ, બલકે એ દ્રષ્ટા પણ જો ધીરજ રાખીને અને જિંડાણની સંકલનાત્મક દૃષ્ટિએ જુએ તો એ પણ જાણી શકે. માત્ર પડો તૂટી જવો જોઈએ. તે જ રીતે અજ્ઞાનનો પડો તૂટી ગયા પછી પોતાના પૂર્વ-જન્મોની અને પશ્ચાત્ જન્મોની જ માત્ર નહિ બલકે સર્વ જીવોની, સર્વ અવસ્થાઓની ગાંધી-મૂળ જ્ઞાન પણ થઈ શકે છે. વૈજ્ઞાનિકા પાણીના પૂર્વરૂપને તથા પશ્ચાત્ રૂપને નિયમરૂપે જાણી શકે તોય એને પ્રત્યક્ષ ન કરી શકે. પણ જીવનની સંકલના-સંબંધમાં તેવું નથી. તે તો જ્ઞાન થતાં સ્પષ્ટપણે જાણી શકાય છે.

એ જ ભાવને વ્યક્ત કરતાં ગીતાજીમાં શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર કહે છે કે:—
સર્વજાત્યનો સર્વને સમાન અધિકાર

यदृणि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।

तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥

મારા અને તારા અને એવા અનેક જીવોના જન્મ અને એને લગતી અનેક ક્રિયાઓ થઈ ગઈ તે બધું તું આજે (આવરણ હોવાથી) નથી જાણી શકતો, પણ હું જાણું છું. [અ. ૪. ૫.]

यस्तु स सर्वज्ञः सर्ववित्—सर्वमेवाविवेश ।

(પ્રશ્નોપનિષદ)

ઉપરના કથનથી એ સ્પષ્ટ સિદ્ધ થાય છે.

યોગીશ્વર શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર કહે છે કે હું જાણું છું તેથી તું એમ ન સમજ કે ખીજા ન જાણી શકે. જે કોઈ પ્રયત્ન કરે તે સર્વજાત્યના અધિકારી છે માત્ર યોગ્યતા જોઈએ.

યોગ્યતાના સંબંધમાં કહ્યું છે કે:—

निर्मनिमोदा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या धिनिवृत्तकामाः ।
मद्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमृदाः पदमव्ययं तन् ॥

માન, મોહ અને આસક્તિ વગેરે દોષોથી નિવૃત્ત થયેલા, આત્મ-
દક્ષામાં લીન થયેલા, રાગાદિ ત્રિપુલ્લદોષી સર્વથા છૂટેલા, મુખ તથા
દુઃખની સંતાપી જ પર થયેલા એવા જ્ઞાની પુરુષો સર્વશુદ્ધિને
પામે છે કે જે પામ્યા પછી પુનઃ પતન સંભવતું નથી. [અ. ૧૫-૫]
ગીતા વડે છે કે:-

પ્રકૃતિં પુરુષં ચૈવ ચિદ્ધ્યનાદી ઉભાવપિ ।

પ્રકૃતિ પુરુષનો સંબંધ (ગીતાજીની દૃષ્ટિએ પ્રકૃતિ ને પુરુષનો
સંબંધ એટલે જૈનસંસ્કૃતિની દૃષ્ટિએ આત્મા અને કર્મનો સંબંધ
સમજવો) અનાદિ છે ને તેથી જ લોકોડયં કર્મવન્ધનઃ આ
આખો મંસાર કર્મથી બંધાયેલો છે એમ સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે.
[૩-૬]

પણ જ્ઞાંત્ર ઉપર કહ્યું તેમ સાં જ્ઞાત્રાત્માઓ સર્વથા નિર્દોષ
થઈ મુક્તિ મેળવી શકે છે. મુક્તિ મેળવવામાં કોઈ પણ જાતિ-પાંતિ
કે ઉચ્ચનીચના ભેદનાં બંધન હોતાં નથી. ત્યાં તો યોગ્યતાનુસાર સૌને
સમાન અધિકાર છે. એથી જ કહ્યું છે કે:-

માં દિ પાર્થ ! વ્યપાશ્રિત્ય ચેડપિ સ્યુઃ પાપયોનયઃ ।

ચિયો વૈદ્યાસ્તથા શૂદ્રાસ્તેડપિ યાન્તિ પરાં મતિમ્ ॥

હે પાર્થ ! મને (પરમાત્માને) અવશંજનનૂતન માનીને જે
પ્રયત્ન કરે છે તે જીવો પાપયોનિમાં ઉત્પન્ન થયા હોય કે લૌકિક
દૃષ્ટિએ સ્ત્રીલિંગે, શૂદ્રરૂપે કે વૈશ્ય રણા હોય તેમ તે બધા યોગ્યતા
મેળવીને પરમાત્મક પદ પામે છે. (૬-૩૨)

- જે વેદધર્મની કૃતિને નામે 'સૌશ્ત્રી નાર્મવિવાતામ્' સ્ત્રી-શૂદ્રો
પામેથી અધ્યયનનોય અધિકાર હોતો કે ત્યાં ત્યાં, તપ કે મુક્તિના અધિકારની
વાત સી ? ગીતાજી એ જ નામોદ્દેશ કરી પ્રકટપત્રે સ્પષ્ટ વિરોધ દર્શાવી સ્ત્રી
શૂદ્રને કેવળ અધ્યયનનો જ નહિ બલકે મોક્ષનોય સર્વોત્કૃષ્ટ અધિકાર આપે છે છતાં
તે પ્રંય વેદધર્મનો ગણાય અને સૌથી પ્રથમ જેલે મોક્ષનો અધિકાર સ્ત્રીને
સોંપ્યો એટલું જ નહિ બલકે મુક્તિ આપીયે બરી; ભગવાન કૃપામદેવની માના

મુક્તાત્માએાનું આપુનરાગમન

તે સ્થાન કેવું છે એની શબ્દદ્વારા ઓળખ ન થાય છતાં સમાધાન અર્થે કહે છે કે:—

તે સ્થાનને સૂર્ય, ચંદ્ર કે અગ્નિ પ્રકાશવંત કરી શકતો નથી
ન તદ્ભાસયતે સૂર્યો ન શશાન્કો ન પાવકઃ ।
યદ્ ગત્યા ન નિવર્તન્તે તદ્ ધામ પરમં મમ ॥

અર્થ:—કે એ સ્થાન લોકથી પર છે અને તેથી જ ત્યાં ગયેલા મુક્તાત્માએા પુનઃ સંસારમાં પાછા ફરતા નથી. [૧૫-૬].

આ જ ભાવને વ્યક્ત કરતા બીજા અનેક શ્લોકો છે:—

મામુપેત્ય પુનર્જન્મ દુઃસ્વાલયમશાશ્વતમ્ ।
નાપ્નુવન્તિ મહાત્માનઃ સંસિદ્ધિ પરમાં ગતાઃ ॥

પરમાત્મપદ કે પરમ સિદ્ધિપદને પામેલા એ મહાજનોને વિનશ્વર અને દુઃખપૂર્ણ એવા સંસાર સંબંધી જન્મમરણના ચક્રમાં જોડાવું પડતું નથી. [અ. ૮-૧૫]

યં પ્રાપ્ય ન નિવર્તન્તે તદ્ ધામ પરમં મમ ।

જે સ્થાન પામ્યા પછી પુનરાગમન થતું નથી તે જ પરમાત્મ-પદ છે. [અ. ૮-૨૧નો ઉત્તરાર્ધ]

દાર્શનિક કે સૈદ્ધાન્તિક દષ્ટિના જોડા અભ્યાસીએ આટલા સિદ્ધાંતોનું સામ્ય જોયા પછી ગીતાનો આત્મા શું છે, એ જરૂર સમજ

મકદેવીને મોક્ષ અને મલ્લિને સર્વોત્કૃષ્ટ એવું તીર્થંકરપદ સોંપ્યું. (જે કે આ માન્યતા શ્વેતાંબરમતને અનુસરીને છે) આટલું જોયા પછી ગીતા એ સર્વધર્મનો ગ્રંથ નથી એમ કોઈ માને તો કેટલું આશ્ચર્ય !

૧ હું ઘણી વખત કહેતો આવ્યો છું કે ગીતામાં અર્જુનને દેહ શ્રદ્ધા કે ભક્તિના અવલંબનની આવશ્યકતા હતી એટલે અનાશ્વરિયોગના મૂર્તિમંત દષ્ટાંતની અહીં અપેક્ષા હોઈ અહીં શ્રીકૃષ્ણ-સંવાદમાં પ્રથમ પુરુષના પ્રયોગો ખૂબ થયા છે અને એ દષ્ટિબિંદુએ આવશ્યક પણ છે. પરંતુ ત્યાં હું શુદ્ધાત્મા કે પરમાત્માનો અર્થ ધરાડું છું.

શકશે. પરંતુ ગીતાણ સાથે જૈનસંસ્કૃતિનું કેવળ સિદ્ધાંતનું સામ્ય છે એટલું જ નહિ બલકે દ્વિસાધનાપ્રણાલિકાનુંય ધણું સામ્ય છે. ઉપરાંત સૂત્ર સંબંધમાં શબ્દ-સામ્ય પણ વિરલ વિરલ સ્થળે એટલું નક્કર છે કે તેમાંથી ભગવદ્ગીતા જૈન શબ્દનો યૌગિક અર્થ માન્ય હોય એવો નિષ્પક્ષપાતી અને તટસ્થ શાખા જૈનધર્મનો અંથ ગણી શકાય. હવે સાધનાના સામ્ય તરફ વળીએ. ૨

૨ ગીતામાં સાંખ્ય કે વેદાંત કે બીજા દર્શનોને આત્મા શા માટે ન કહ્યો ? એનાં કારણો પાછળ આવતી 'પરદર્શન મીમાંસા' પરથી સરળતાથી ખરાબર સમજાશે. આહીં દ્રુકમાં સમજાવું. સાંખ્ય અને યોગ આત્મા કર્તા નહિ પણ દ્રુષ્ટા તરીકે સ્વીકારે છે. હિતશ્રીમાંસા વિભૂતિએકત્વ અને આત્માત્વ કૃતસ્થ નિત્યત્વ માને છે. ગીતાણ આત્માનું સ્વતંત્ર વ્યક્તિત્વ સ્થાપિત કરે છે. ગીતાણ કહે છે કે:—

હિયતે હ્યવશોઽપિ સઃ ચલાદિવ નિયોદ્ધયતિ ।

પૂર્વમીમાંસા બાહ્ય કર્મકારિણે પ્રાધાન્ય સોષે છે. ગીતા એનો પરિહાર કરે છે.

ધેયાન્દ્રવ્યમયાચક્ષ્ણાજ્ઞાનચક્ષુઃ પરંતપ ।

સર્વં કર્માઽશિલં પાર્યં જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે ॥ (૪-૩૩)

તેજ રીતે ન્યાય અને વૈશેષિક આરંભવાદમાં માને છે. ગીતા પરિણામવાદને સ્વીકારે છે. આ સિવાય પણ ઘણું મતબેદ છે. ન્યાય [વૈ. સાં.]માં ચારિત્ર મીમાંસાનું સ્થાન નથી. ગીતામાં એ તો મુખ્યત્વે છે. બૌદ્ધમાં આત્મતત્ત્વનો સ્વીકાર નથી, જ્યારે ગીતામાં એ સ્પષ્ટ છે અને બીજું કોઈ પણ એવું દર્શન નથી કે જે જૈન દર્શન સિવાય એનો આત્મા હોઈ શકે.

પરિચ્છેદ

૨

શ્રી ભગવદ્ગીતા અને શ્રી આચારાંગના
સાધનાત્મક—સમન્વય

પરિચ્છેદ

૨

સાધનાત્મક—સમન્વયનો
સંક્ષિપ્ત પરિચય

વેદધર્મ

જૈનધર્મ

ધ્યેય—મોક્ષ

ધ્યેય—મોક્ષ

અનાસક્તિ

ત્યાગ

સમતા

સમભાવ

સ્વાહવાદ

સ્વાહવાદ

શ્રદ્ધા

શ્રદ્ધા

વીરતા—સત્યારાધના

વીરતા—સત્યારાધના

પ્રજ્ઞાચર્ય

પ્રજ્ઞાચર્ય

વિવેક, સહિષ્ણુતા, અહિંસા

વિવેક, સહિષ્ણુતા, અહિંસા

સંયમ, તપ

સંયમ, તપ

વેદધર્મ અને જૈનધર્મનાં આ પ્રત્યેક અંગોની સમતુલના આગળના પાનાંઓમાં સુમેશાણ કરવામાં આવી છે જે કુપરથી અને ધર્મોની એકવાક્યતા સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે.

સાધનાત્મક

અહીં હું શ્રી આચારાંગનાં અને શ્રી ગીતાણનાં વચનો-
દ્વારથી એની સમજણ આપી પછી બન્નેના શ્લોકોને રજુ-

શ્રી ભગવદ્ગીતા

શ્રી ગીતાણ પણ મોક્ષને જ પ્રાધાન્ય આપે છે. સ્વર્ગાદિ મુખ
કરતાં, જ્યાંથી પુનરાગમન ન થઈ શકે એવું મુક્તિપામ એતું ધ્યેય છે.

(૧)

ધ્યેય—મોક્ષ

જરામરણમોક્ષાય મામાશ્રિત્ય ચતન્તિ ચે ।

તૈ શ્વેદા તદ્વિદુઃ કૃત્સ્નમધ્યાત્મં કર્મ ચાઽશ્વિલમ્ ॥-(૭-૨૧)

જરા અને મરણથી મુક્તિવા માટે મને (સત્યને) અવશંબીને જે
પ્રયત્નવંત બને છે તે સંપૂર્ણ બ્રહ્મઆત્મ-સ્વરૂપને અને આધ્યાત્મિક-
ક્રિયાને પહોંચી શકે છે.

ત્રિભિર્ગુણમયેર્માર્ગૈરેભિઃ સર્વમિદં જગત્ ।

મોહિતં નાઽભિજાનાતિ મામેશ્યઃ પરમવ્યયમ્ ॥ (૭-૨૩)

સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણથી યુક્ત એવા સંસ્કારોથી
આ આપું જગત મોહમુગ્ધ બન્યું છે અને તેથી જ અમાની હોઈ
મને (નિરશ્વર એવા આત્મસ્વરૂપને) જાણી શકવું નથી.

સમન્વય

-સામે સામે આપી તુલનાનું ચિત્ર દોરું છું. એ ચિત્રરૂપ
-કરવાથી બહુ સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવશે.

શ્રી આચારાંગ

જૈનદર્શનનું પરમ ધ્યેય પૂછા તો એ જ જવાબ મળે કે મોક્ષ.
મોક્ષ સિવાય ભૌતિક કે સ્વર્ગીય સુખ એકે અભીષિત નથી પણ
મોક્ષ એટલે નૈયાયિક દર્શનની જેમ શૂન્ય નહિ કે અભાવાત્મક નહિ.
ત્યાં પણ આત્મા અને એની સ્વરૂપમત્રતા તો છે જ. આત્મા પર
લાગેલાં કર્મો વ રાગોની સર્વથા મુક્તિ. જૈનદર્શન કર્મોની મુક્તિ,
દુઃખનો આત્મતિક ક્ષય, પરમ સુખ, સમતા યોગની પરાકાષ્ઠા કે
વીરતાભાવની પરાકાષ્ઠાને મોક્ષનું સ્વરૂપ કહે છે.

(૧)

ધ્યેય—મોક્ષ

સે ચન્તા કોદં ચ માળં ચ માયં ચ

લોદં ચ યયં પાસગસ્ત દંસળં ॥ (૩-૪-૫)

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ ચતુઃ ક્રિયાયોથી મુક્તિ મેળવવી
એ જૈનદર્શનનું ધ્યેય છે પણ સંસાર કે કર્મબંધન સાથી? એ પ્રશ્ન
ચાય છે. એના કારણમાં મોક્ષ અને અગ્નિને બતાવે છે.

અદ્દે લોષ પરિજુળ્લે દુસ્સંવોદે અચિજાળય

અસ્સિ લોષ પ્વહિષ

તત્થ પુદ્ધો પાસં આહરુ પરિયાવેન્તિ ॥ (૧-૨-૧)

આર્તતા અને આતુરતાથી પીડાતો આ લોક અગ્નિથી પીડાઈ
રહ્યો છે છતાં દુઃખની વસ્તુ છે કે એને બોધ થતો નથી.

इच्छाद्वेषसमुत्थेन, द्वन्द्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि संमोहं मर्गे यान्ति परंतप ॥ (૭-૨૭)

હે! પરંતપ! દ્વંદ્વા, દ્વેષ અને મોહથી સર્વ જીવો મૂઠા બનીને સંસારની જાળમાં પુનઃ પુનઃ ફસાય છે.

ધ્યેયસિદ્ધિનાં સાધનો

હવે મોક્ષની ધ્યેયસિદ્ધિ માટે સાધનો તરીકે ગીતાજી મુખ્યત્વે લોકસંગમાં રહીને અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે સ્થિતિમાં હોય તે સ્થિતિમાં રહીને—શુદ્ધસ્થાત્રમની સાધનસંપત્તિમાં રહીને પશુ-વિકાસ સાધી શકાય છે એમ કહે છે. અને એથી એમાં અનાસક્ત યોગનો પ્રધાન ધ્યનિ છે.

હવે અનાસક્તિ અને ત્યાગ શું છે? મેં આગળ અનાસક્તિ એ માત્ર શબ્દલેદ છે. મારી આ માન્યતાને મિત્યાહુઃ સં યોગં ચિદ્ધિ યા પાણ્ડવ ! આ શબ્દલેદને ફર અને ત્યાગ વચ્ચે આખેડૂણ સામ્યતા જણાઈ આવશે.

(૨)

અનાસક્તિ

શ્રી ગીતાજી કહે છે કે:—

न हि देहभूता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । ૧૮-૨૧

सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्त्विको मतः । ૧૮-૨૨

પ્રત્યેક દેહધારીઓને કંઈને કંઈ કર્મ તો કરવું જ પડે છે એટલે આસક્તિ અને ફળનો ત્યાગ કરવો એ જ સાચો ત્યાગ છે.

સે અવુજ્જમાણે હઝોઘહણ
જાઈમરણં અણુપરિયટ્ટમાણે । (૨-૩-૩)
મોહમૂઢાહિ માણવા (૨-૧-૪)

આ છવ અજ્ઞાનથી હણાઈને જન્મ-મરણાદિ ચક્રમાં ફરે છે.
જીવો મોહમાં મૂઢ થયા છે.

ધ્યેયસિદ્ધિનાં સાધનો

શ્રી આચારાંગજી સૂત્ર મોક્ષની ધ્યેયસિદ્ધિ માટે સાધનો જણાવતાં કહે છે કે—સાધનસંપત્તિમાં રહીને અનાસક્ત રહેવું એ કઠિન છે. ઉદ્રિયોનું વલણ પૂર્વાભ્યાસે ખેંચાઈ જાય છે એટલે લોકસંગને છોડવો અને પદ્ધર્થોનો યસંયમ કરવો એટલે એમાં ત્યાગનો પ્રધાન ભૂમિ છે. કહ્યું છે અને હું મંજજ્ઞપણે એમ માનું છું કે ત્યાગ અને શ્રી ગીતાજીનું આ સૂકત ટેકો આપે છે. યં સંન્યાસ-કરીએ તો ગીતાજી અને આચારાંગના કથનથી અનાસક્તિ

(૨)

ત્યાગ

શ્રી આચારાંગ કહે છે કે:—

उद्धृदं सोता अहो सोता तिरियं सोतां विवाहिया ।
पते सोता विवाहिया जेहि संगति पासह ॥ ६-६-७ ॥

જાંચે જાઓ, નીચે જાઓ કે તિર્થંજિશામાં જાઓ, ગમે ત્યાં જાઓ—કર્મનો પ્રવાહ તો સર્વત્ર જ છે પણ એ કર્મપ્રવાહની અસર તો એને જ થાય છે કે જેનામાં આસક્તિ છે.

માટે

તસ્માદસક્તઃ સતતં કાર્યં કર્મ સમાચર ।

અસક્તો હ્યાચરન્કર્મ પરમાપ્નોતિ પૂરુષઃ ॥ ૩-૧૯ ॥

તેથી અનાસક્ત રહી સતત કાર્યપરાયણ રહેવું જોઈએ. અનાસક્ત પુરુષ કર્મ આચરવા છતાં પરત્વવિકાસ પામવાનો અધિકારી છે.

અસક્તબુદ્ધિઃ સર્વથા જિતાત્મા વિગતસ્પૃહઃ ।

નૈષ્કર્મ્યસિદ્ધિં પરમાં સંન્યાસેનાઽધિગચ્છતિ ॥

(૧૮-૪૯)

આત્મજિત, નિસ્પૃહ અને અનાસક્ત સાધક સંન્યાસદ્વારા એટલે કે મુનિપદ્ધારા નિષ્કર્મા બની પરમ સિદ્ધિને પામે છે અને સંસારના બંધનોથી મુક્ત થાય છે.

માટે

આસં ચ છન્દં ચ વિગિંચ ધીરે । (૨-૪-૯)

સઘ્યં ગિદ્ધિં પરિણાયં યસ્ય ઘણ્ણતે મહામુણી અદ્ભુત્ય
સઘ્યતો સંગં પરિચ્છિન્દિય વાહિરંગં ચ સોર્યં
નિકમ્મદંસી હ્રદ મચ્છિપહિં । (૪-૪-૮)

આસક્તિની બે બાબુ—લાલસા અને વાસનાને ધીર પુરુષ
દૂર કરે.

આસક્તિ જ બંધન છે એમ જાણી એનાથી પર રહેવા મથે
છે તે જ મહામુનિ છે. અને તે જ બાહ્ય અને આંતરિક બંધનો છોડી
લેક્રિ સાથે રહેવા છતાં અને કર્મ કરવા છતાં નિષ્કામ કહે છે.

યસ્ય મરણા પમુચ્ચદ્, સે હુ દિદ્ધમય મુણી ।

લૌગેસિ પરમદંસી, વિયત્તજીવી ઉવસન્તે;

સમિય સહિય સયા જપ કાલકંઠી પરિવ્યય ॥

અને તે જ મુનિ નિર્ભય થઈને લોકમાંથી પરમાર્થ શોધી,
એકાન્તપ્રિય, શાન્ત, વિવેકી, અપ્રમત્ત અને સમયસ્થ થઈને ક્રમશઃ
જન્મમરણની પરંપરાથી મુક્ત થાય છે.

ત્યાગ અને અનાસક્તિ

નિષ્કામવૃત્તિ-વાસનાત્યાગ

અનાસક્તિના સંબંધમાં સામાન્ય રીતે લોકોનો એ ખ્યાલ છે કે પ્રત્યેક કર્મો નિષ્કામ રીતે કરવાં. જે નિષ્કામનો ધૃષ્ટા રહિતપણું એટલો જ અર્થ કરીએ તો તો ધૃષ્ટા વિના પ્રવૃત્તિ જ શક્ય નથી. નિષ્કામી પણ કર્મગોળી તો છે જ. એટલે ધૃષ્ટાનો સ્વીકાર કરી વાસના રહિતપણું એ જ નિષ્કામનો અર્થ ધટાડવો રહ્યો.

જે આપણે વાસનાની મીમાંસામાં ઉતરીએ તો તો એ અર્થ અનંત થાય. પણ સામાન્ય રીતેય અવલોકાયાં તોય એટલું તો જણાઈ આવશે કે વાસનાનું સખીજ બળ જવું એ ઘણી જ ઊંચી ભૂમિ-કાની વાત છે. જૈન દર્શનની અપેક્ષાએ જોઈએ તો બારમા ગુણ-સ્થાને જ કપાયોની સર્વથા ક્ષીણતા હોઈ શકે એવું પ્રતિપાદન છે. જે કે વાસનામાંય ગાઢ કે શિથિલ સંસ્કારોની અપેક્ષાએ તારતમ્યતા તો છે જ.

આટલું વિચાર્યા પછી એ માન્યતાએ ઉભી થાય છે (૧) વાસનાને શેફા માટે નિમિત્તોથી દૂર રહેવું આવશ્યક છે. (૨) નિમિત્તોની સામે જીવવા છતાં માનવને સુલભ એવી પ્રજ્ઞાશક્તિ અને પુરુષાર્થથી વૃત્તિઓને આધીન થવા વગર સ્થિર રહેવું.

આરામિત્યાગઃ એક આદર્શ

પહેલી માન્યતામાંથી ત્યાગનો આદર્શ ખડો થાય છે અને બીજી માન્યતામાંથી અનાસક્તિનો આદર્શ ખડો થાય છે. આ બેમાં સરળ માર્ગ કયો? એમ હવે પૂછવામાં આવે તો એ જ જવાબ મળે કે પ્રથમ તો કારણ કે નિમિત્તોથી પર રહીને વૃત્તિને જીતવામાં જે વીરતા જોઈએ છે એ કરતાં નિમિત્તોની સામે રહી વૃત્તિને જીતવામાં અનંત-ગણી વીરતાની જરૂર પડે છે. જંગલમાં કે વસાતથી દૂર રહી બહુ-ચારી રહેવું, નમ્ર, નયમિત, અને નિર્મોહી રહેવું સરળ છે. ધન કે અધિકાર ન મળ્યો હોય એને કરકસર અને સહિષ્ણુતા સુલભ છે.

પણ અહીં ત્યાગનું ક્ષેત્ર જેમણે રજુ કર્યું છે. એ ચોંટાવે છે કે કે તું ત્યાગનો અથ પદાર્થોનો ત્યાગ કે કુટુંબકેળીલાનો ત્યાગ કરી જંગલમાં ભાગી જવું એમ ન સમજશ. તેથી જ શ્રી આચારાંગનું સૂત્ર

કહે છે કે :—‘નેવ ગામે નેવ રણે’ ત્યાગ આશ્વવાસ કે જંગલ-વાસમાં નથી પણ ‘સંગતિ પાસહ’ એટલે કે ત્યાગ આસક્તિના ત્યાગમાં છે એમ સમજ.

ત્યાગની મર્યાદા

આટલું અવલોક્યા પછી નિષ્કામ કર્મ અને ત્યાગ બંનેનું ગૌણ ધ્યેય તો અનાસક્તિ જ છે એમ નક્કી થયું માત્ર એની સાધનાપ્રણાલિકામાં જે ભેદ રહ્યો છે તે એ છે કે એક માન્યતાથી એ ફલિત થયું ત્યાંમુધી પૂર્વાધ્યાસોનું જોર હોય ત્યાંમુધી તમારે પદાર્થો કે નિમિત્તોથી દૂર રહેવું અને બીજીથી એ ફલિત થયું કે પદાર્થ તમારી પાસે પડ્યા હોય તોય સંયમી રહેવું અને અનિવાર્ય આવી પરેલાં કર્મોને કેવળ સ્વસ્વામિત્વ રાખ્યા વિના પણ આપત્તિધર્મ ગણી ભોગવી લેવાં, અથવા સત્કર્મો કરી એનું બળ ઘટાડી નાખવું—પરાજિત કરવાં.

પણ જેની પાસે નવયૌવના સુંદરી, એક ક્ષત્રધારી સત્તા, સર્વાંગ સ્વામિત્વ, તનુબળ મનોબળ અને સાધનસંપત્તિ સામે હોવા છતાં નિર્વિકારી, નિર્મોહી, નત્ર, નિષ્પરિગ્રહી, નિયમિત અને ક્ષમાશીલ રહેવું એ ક્રાંતિગણું કઠિન છે, એ સહેજે સમજી શકાય તેવી સ્પષ્ટ બિના છે.

આ બંને માન્યતામાં બંને ક્રાંતિના સાધકોને સમાવેશ છે. એક સ્વધર્મજીવી અને બીજા યોગી. શ્રી આચાર્યગમાં એનો “અણુષ્ઠુ અને ઘનુ એટલે મર્યાદિત ત્યાગવાળા અને સંપૂર્ણ ત્યાગવાળા તરીકે ઉલ્લેખ થયો છે.

ત્યાગની વિકૃતિ: પાખંડની ખુણ્ડ

જો આ બંને માન્યતાનો સમન્વય સધાય તો એક સર્વોગ દૃષ્ટિ ઉભી થાય અને સર્વ પ્રકારે જોને આશ્વાસન મળે પ્રવૃત્તિ પ્રયાસ પણ એ સર્વ છે. જો એ ઉદ્દેશ ભૂલાય તો અનાસક્તિને નામે સ્વચ્છંદ અને ત્યાગને નામે પાખંડ પાપાય. જ્યારથી ત્યાગના નામનો ‘હાઉ’ ભયંકર બન્યો અને રડતા છોકરાને એની મા કાઈ રીતે જાતો ન રાખી શકે પણ “ચૂપ! બાવો આવ્યો!” એવું બોલતાં ભયજીત બની ચૂપ થઈ જાય એવી લોક હૃદયમાં જોડી જાય પડી ત્યારથી નિષ્કામ કર્મયોગની દૃષ્ટિ પ્રગટે આશ્વાસનદાયક, આકર્ષક અને

આદરણીય બની છે. પરંતુ જ્યાં સુધી ભારતવર્ષનું જીવન શ્રમજીવી અને સહજ સંયમી હતું, યંત્રવાદનાં આદલનો નહોતાં પહોંચ્યા, વિદ્યાસી સંસ્કૃતિ અથવા વિદ્યાસી સાધનો નહોતાં મળ્યાં ત્યાં સુધી એ દષ્ટિને પકડી રાખવામાં ય બાધ નહોતો, હવે યુગ બદલાયો છે.

ત્યાગમય જીવન: વિશ્વશાંતિનું કારણ

જીવનનાં ધોરણ અને જરૂરિયાતો પણ બદલાઈ ગઈ છે. વિજ્ઞાનનો આદર્શ વિકૃત થયો છે. ધર્મને નામે કે રાષ્ટ્રોત્થતિને નામે લૌતિકવાદ પાંગરે છે. એટલે એ બંને સિદ્ધાંતોનો આદર કર્યા વિના ચાલી શકે તેમ નથી. ભારતવર્ષનાં એટલાં સહભાગ્ય છે કે આજે એ એક એવી જીવન મૂર્તિ ધરાવી રહ્યું છે કે જેના જીવનમાં ત્યાગ અને નિષ્કામ કર્મયોગનો અવિરોધ સહચાર દર્શાવતી ઉપા મળકી રહી છે. જગતને એ ઉપાનાં પાન અમૃતમય હો !

*

*

*

આટલું કહ્યા પછી હવે આસક્તિનો વિષય વિચારીએ. રસોપ-ભોગેચ્છા અને સૌંદર્યલિપ્સા એ એ એના સ્તંભ કે મૂળીયાં, જે ગણીયે તે એ છે. આસક્તિનું વૃક્ષ એમને જ લઈને ટકે છે. અગાનનું જન્મ અને મોહનું આવરણ (વાડ) એને ધારણ-પોષણ આપી રહ્યું છે.

બંનેની મર્યાદા અને વાસ્તવિકતા

રસોપભોગમાં ખાદ્ય પદાર્થોથી શરૂઆત થાય છે. કીડી, લમર, માખી, પશુ વગેરે સૌમાં જીવો, એમના પરિગ્રહની મર્યાદા પોતાના ખોરાક પૂરતી દેખાશે. કારણ કે સ્વશરીર અને બહુ તો નાનકડું કુટુંબ-શરીર એ એમનું ક્ષેત્ર છે. સૌંદર્યલિપ્સામાં પણ એમની મર્યાદા વિકાર-તૃપ્તિ અર્થે હશે.

મનોર્થવ્યવના વિકાસ પછી માનવસૃષ્ટિ નીરખીશું તો એ રસો-પભોગનો પણ વિકાસ થયેલો નજરે પડશે. માનવનું મન શ્રંગારથી ક્રમશઃ આગળ વધતાં ઠેક સાંતરસ સુધી વિકસતું દેખાય છે, માનવની સૌંદર્ય-લિપ્સા કેવળ વિકાર શમવાથી જ તૃપ્ત ન થતાં આગળનું ક્ષેત્ર શોધવા મથે છે. ચિત્રકળા, શિલ્પશાસ્ત્ર, સ્થાપત્ય, વિજ્ઞાન, સાહિત્યશાસ્ત્ર, નાટ્ય વાદ્ય, -ઇત્યાદિ સાધનસંપત્તિનું મૂળ સૌંદર્યલિપ્સાના વિકાસને

આભારી છે. આજે દેખાતાં સાધનોની વિપુલ અને વ્યવસ્થિત સામગ્રી રસોપભોગની કુધાનું પરિણામ છે. છતાં હજીય તૃપ્તિ નથી માટે જ એ વિકાસ તરફ ગતિમાન છે અને એ વિકાસની કુદરતી સૃષ્ટિમાં આવશ્યકતાયે અનિવાર્ય છે. પણ છેવટે વિકસતાં વિકસતાં જ્યાં એ વિરામ પામે છે કે પામવાની છે એની શોધ માટે જ નિરાસકિત કે ત્યાગનાં સાધનો આધ્યાત્મિક વૈજ્ઞાનિકાએ પ્રગળે આપ્યાં છે.

૧ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન રસ અને સ્વાદને લિખ માને છે. સૌંદર્ય અને આકારરૂપને પૃથક્ માને છે. સ્વાદ એ તો જીભનો વિષય છે. જીભ તો રહી મનને આધીન અને મન રહ્યું આત્માને અધીન. એટલે આત્માનું સ્વાસ્થ્ય હોય તો જ સ્વાદ રસ આપી શકે. સારાંશ કે રસ એ આત્માનુભવજન્ય છે, પદાર્થજન્ય નહિ. એ જ રીતે સૌંદર્ય પણ આત્મવૈષ્ણ છે.^૨ શરીરવૈષ્ણ નહિ, આથી જ એક અંગ્રેજ તત્ત્વજ્ઞ પણ એ જ લાખે છે કે “Beauty is to see not to touch-સૌંદર્ય એ નિરીક્ષણનો-વેદનો-અનુભવનો જ વિષય છે. એને ભોગવી કે સ્પર્શી શકાય જ નહિ.

આથી ક્ષિત એ થયું કે રસોપભોગેચ્છા કે સૌંદર્યચિંત્સાનો વિકૃતિ એ જ આસકિત અને એમની સંસ્કૃતિ એ જ અનાસકિત એટલે રસોપભોગેચ્છા કે સૌંદર્યચિંત્સાને અનાસકિત કે ત્યાગ દોષ પણ તરછોડતું કે તિરસ્કારતું નથી, તેમ ખુશ્બીયે લેતું નથી. માત્ર વારતવિક સ્વરૂપ નીરખવાનું આવાહન કરે છે. આટલું સમજ્યા પછી ત્યાગનો ‘હાઉ’ ભડકે નહિ લાગે પણ માતાના ખોળા સમો મીઠો લાગશે.

*

*

*

૧ આ રસને જૈન પરિભાષા પ્રમાણે અશ્વનો ગુણ કોઈ ન કહી શકે ! ગીતાજી કહે છે કે:-“વિવિધા વિનિવર્તન્તે નિરાહારસ્ય દેહિનઃ રસવર્જ”

૨-૫૧

સ્વાદેન્દ્રિયાદિના વિષયો સ્વાદ નહિ લેવાથી નિરૂપ્ત થાય છે પણ એથી એના પરની રસવૃત્તિ જતી નથી.

૨ વિષયજન્ય સૌંદર્યચિંત્સાથી થતા પતનનો ક્રમ જુઓ-૨-૧-૨ થી અને આચારંગસૂત્ર-૫-૧-૨ થી. એ લેવાથી સ્થિતપ્રજ્ઞના શરણોત્તરીયે બંને વચ્ચેની સમાનતાનું જ્ઞાન થશે.

કર્મોનો ત્યાગ કરવો અને અનાસક્તિ એટલે સત્કર્મો કરવાં.
સર્વાંગો સમજવા માટે બન્નેની દૃષ્ટિઓનો સમન્વય કરવો.

શ્રી આચારાંગ

(૩)

ત્યાગની દૃષ્ટિ

કમ્મુણ સ-ફલં વદ્ધું

તઓ ણિ જ્ઞાહ વેચવી । (૬-૪-૯)

નિપત કર્મ સફળ જ છે એ જોઈને તે પ્રત્યે જે વિરાગભાવ
ધારણ કરે છે તે જ સાચો વેદવિદ્-જ્ઞાની બન્યો.

તે પરિભ્રામ્ય મેઘાવી ચિદિત્તા લોભં,

ચન્તા લોભસન્નં * સે મદ્ધમં પરકમેજ્ઞાસિ । (૩-૧-૧૪)

મેઘાવી પુરુષ વિવેકપૂર્વક સમજીને લોકરુચિ તરફ ન ઢળતાં
આત્માભિમુખ થઈને વર્તે કારણ કે આત્માભિમુખતાપૂર્વક થએલું કર્મ
કર્મબંધનું કારણ બનતું નથી.

‘સમત્તદંતી ણ કરેદ્ધ પાવં’-અર્થાત્ જે સત્યદર્શી સાધકો છે
તે પાપકર્મ કરતા નથી, એ ઉપરની વાતને ટેકો આપે છે. જ્ઞાની-
જનોને માટે તો ‘જે આસવા સે પરિસ્સવા’ (૬-૨-૧) જે અજ્ઞા-
નીઓને કર્મબંધનનું સ્થાન હોય છે તે જ સંવરનું સ્થાન બને છે.

એટલે જ કર્મોના બે બેદ છે; મૂળકર્મ અને અગ્રકર્મ અથવા
ગાઢ કર્મબંધન અને શિથિલ કર્મબંધન કહ્યું છે કે:-

*આ શ્રી આચારાંગની પરિભ્રામ્યામાં લોકસંજ્ઞા અને લોકૈષણ્યરાબ્દનો પ્રયોગ
બહોળા પ્રમાણમાં યથો છે, એનો અર્થ આગળ આપવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય
રીતે પ્રત્યેકની પાછળ સ્વાર્થ, માન, પ્રસંસા, પૂજા કે પ્રતિષ્ઠાદિના અર્પિત
હેતુઓ પ્રત્યેક કાર્યોમાં હોય છે. એનો ત્યાગ એ જ લોકૈષણ્યનો ત્યાગ. ક્ષ-
ત્રાજમાં પણ આ જ દૃષ્ટિબિન્દુ પ્રધાનપણે હોયું ઘટે.

એક માન્યતા એવી છે કે કર્મોમાં પાપ છે માટે-
આ બંને માન્યતાઓમાં સત્યાંશો છે ખરાં પણ તેનાં-
આવશ્યક છે.

શ્રી ભગવદ્ગીતા

(૩)

અનાસક્તિની દૃષ્ટિ

નિયતસ્ય તુ સંન્યાસઃ કર્મણો નોપપદ્યતે ।

મોહાત્તસ્ય પરિત્યાગસ્તામસઃ પરિકીર્તિતઃ ॥ (૧૮-૭)

નિયત * થયેલાં કર્મોનો ત્યાગ થઈ શકે જ નહિ. અને જો
કર્મથી મૂંઝાઈને કોઈ એનો ત્યાગ કરે તો તે ત્યાગ તામસ ત્યાગ ગણાય.

નિયતં સદ્ગુરુહિતમરાગદ્વેષતઃ કૃતમ્ ।

અફલપ્રેક્ષુના કર્મ યત્તત્સાત્વિકમુચ્યતે ॥ (૧૮-૨૩)

નિયત અને સાત્વિક કર્મ પણ તે કહેવાય છે કે જેમાં આસક્તિ,
રાગદ્વેષ કે ફલેચ્છાનો સમાવેશ નથી.

પણ કોઈ કર્મથી જ હરે તો એને માટે કહે છે કે:-ભાઈ!
કર્મથી ન હર. 'આરંભજં દુઃખં' સંસાર અને દુઃખ કર્મથી નહિ
પણ આરંભથી થાય છે. માટે આરંભથી નિવૃત્ત થા.

* નિયત કર્મો કોને કહેવાં અને અનિયત કોને કહેવાં ? એ એક ગંભીર
પ્રશ્ન છે. અને સાધકની શુદ્ધિ આમાં ઘણીવાર અનિયત કર્મને નિયત કરાવી
કે નિયતને અનિયત કરાવીને ક્ષો ય છે ખરી, પણ સામાન્ય રીતે નિઃસ્વાર્થભાવે
કર્મો કરવાની ટેવ પાડવામાં આવે તો એનું અન્તઃકરણ સત્ય જણાવવા
ચૂકે નહિ. પણ એ નાદ સાંભળવો કે નહિ એ એની ઇચ્છાની વાત છે.

કર્મોને ત્યાગ કરવો અને અનાસક્તિ એટલે સત્કર્મો કરવાં.
સર્વાંગો સમજવા માટે જન્મેની દૃષ્ટિઓનો સમન્વય કરવો

શ્રી આચારાંગ

(૩)

ત્યાગની દૃષ્ટિ

• કમ્મુણા સ-ફલં દદ્ધું

તઓ ણિ જ્ઞાઈ વેયવી । (૪-૪-૧)

નિયત કર્મ સફળ જ છે એ જોઈને તે પ્રત્યે જે વિરાગભાવ
ધારણુ કરે છે તે જ સાચો વેદવિદ્-જ્ઞાની બન્યો.

તં પરિદ્વાય મેદાવી ચિદિત્તા લોગં,

ચન્તા લોગસદ્ધં * સે મહમં પરફમેજ્ઞાસિ । (૩-૧-૧૪)

મેદાવી પુરુષ વિવેકપૂર્વક સમજીને લોકરુચિ તરફ ન ઢળતાં
આત્માભિમુખ થઈને વર્તે કારણ કે આત્માભિમુખતાપૂર્વક થએલું કર્મ
કર્મબંધનું કારણ બનતું નથી.

‘સમત્તદંસી ણ કરેહ પાવં’-અર્થાત્ જે સત્યદર્શી સાધકો છે
તે પાપકર્મ કરતા નથી, એ ઉપરની વાતને ટૂંકા આપે છે. જ્ઞાની-
જનોને માટે તો ‘જે આસવા તે પરિસવા’ (૪-૨-૧) જે અજ્ઞા-
નીઓને કર્મબંધનનું સ્થાન હોય છે તે જ સંવરનું સ્થાન બને છે.

એટલે જ કર્મોના બે બેદ છે; મૂળકર્મ અને આગ્રકર્મ અથવા
ગાઢ કર્મબંધન અને શિથિલ કર્મબંધન કહ્યું છે કે:-

* આ શ્રી આચારાંગની પરિભાષામાં લોકરુચિ અને લોકપ્રિયતા; રાખ્દનો પ્રવેગ
બહોળા પ્રમાણમાં થયો છે, એનો અર્થ આજગ્રાપવામાં આનંદ છે. સામાન્ય
રીતે પ્રત્યેકની પાછળ સ્વાર્થ, માન, પ્રસંસા, પૂનઃ કે પ્રતિષ્ઠાદિના નિર્મિત
હેતુઓ પ્રત્યેક કાર્યોમાં હોય છે. એનો ત્યાગ એ જ લોકપ્રિયતાનો ત્યાગ. જ્ઞા-
ત્યાગમાં પણ આ જ દૃષ્ટિબિન્દુ પ્રધાનપણે હોવું પડે.

યુક્તં કર્મફલં ત્યક્ત્વા શાન્તિમાપ્નોતિ નૅષ્ટિકીમ્ ।
 અયુક્તઃ કામકારેણ ફલે સક્તો નિવ્રધ્યતે ॥ (૫-૧૨)
 જે કર્મફળનો ત્યાગી, કર્મમાં ઉદ્ધમવંત થાય છે તે કર્મ કરવા
 છતાં નૅષ્ટિક શાન્તિ પામે છે. પણ જેની ફળમાં આસક્તિ છે તે
 સાધક કર્મ ન કરવા છતાં, નિવ્રત રહેવા છતાંયે કર્મબંધનથી બંધાય છે.

યોગયુક્તો વિશુદ્ધાત્મા વિજિતાત્મા જિતેન્દ્રિયઃ ।

સર્વભૂતાત્મભૂતાત્મા કુર્વંન્નપિ નં લિપ્યતે ॥ (૫-૭)

આત્મવિજેતા, ઇન્દ્રિયજિત અને સર્વભૂતો ઉપર સમભાવ રાખનાર
 પુરુષ કર્મ કરવા છતાં નિષ્કર્મ ગણાય છે. એ કર્મલેપથી લેપાતો નથી.

હવે આપણે ગીતાના નિષ્કામ કર્મયોગનો અને શ્રી
 સમતા, સમભાવ કે સમ્યક્ત્વ તરીકે અને લેગવતી ગીતા-

(૪)

^૧સમભાવ

‘સમત્વં યોગ ઉચ્યતે’ (૨-૪૮)

સમત્વ એજ યોગ કહેવાય છે.

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ (૨-૧૯)

જેમનું સમતામાં મન છે તેઓનો આખો સંસાર જિતાએલો છે.

૧ શ્રી ગીતાઈની સાધના પણ આહીથી જ શરૂ થાય છે. ભગવાન કૃષ્ણચંદ્ર
 પાર્થને કહે છે કે ‘યોગસ્થઃ કુરુ કર્માણિ ।’ પણ યોગ શું ? એના ઉત્તરમાં કહે
 છે કે ‘સમત્વં યોગ ઉચ્યતે’ સમત્વ એ જ યોગ. સાધનાના પ્રારંભથી માંડીને સિદ્ધિ
 સુધી ઉત્તરોત્તર ભૂમિકાએ પણ આ સમત્વનું રચાન રહે જ છે.

અગ્ને ચ મૂલં ચ વિગિચ્ચ ધીરે ।

પલ્લિચ્છન્દિયાણં ણિકમ્મદંસી ॥ (૩-૨-૫)

અગ્નિકર્મ અને મૂળ કર્મના ભેદનો વિવેક કરી કર્મો કર. એવાં કર્મો કરવાં છતાંય એ સાધક નિષ્કર્મા કહેવાય છે.

પણ નિષ્કર્મા શબ્દનો કોઈ દુરુપયોગ ન કરે એ માટે કહે છે કે-જે પુરુષ નિષ્કર્મા હોય છે તે નિયત અથવા સહજ કર્મનો કર્તા હોય છે.

અકમ્મસ્સ વવહારો ણ વિજ્ઞાઈ

કમ્મુણા ઉવાહી જાયઈ । (૩-૨-૩)

નિષ્કર્માના જીવનમાં ઉપાધિ કે ધમાલ હોતી નથી તેમજ લૌકિક દેખાવ પણ હોતો નથી. એનું શરીર માત્ર યોગક્ષેત્રનું વાહન હોય છે.

આચારાંગમાં વર્ણવેલા ત્યાગનો પાયો કે જેનો જૈનકર્શનમાં જીમાં સમત્વ તરીકે જેનો નિર્દેશ છે તેની તુલના કરીએ:-

(૪)

સમતા

‘ સમિયાણ ધમ્મે અરિયેહિં પવેદિતે ’ (૫-૩-૨)

સમતામાં જ ધર્મ છે ‘એમ આર્યોએ પ્રરૂપેલ છે.’

જં સમ્મં તિ પાસઈ

તં મોણં તિ પાસઈ

ત્યાં સમ્યક્ત્વ છે ત્યાં જ મુનિપણું છે.

શ્રી ભગવદ્ગીતા

સમભાવ

આત્મોપમ્યેન સર્વત્ર સમં પश्यति योऽर्जुन । ।

સુખં વા યદિ વા દુઃખં સ યોગી પરમો મતઃ ॥ ૬-૩૨ ॥

પ્રિય પાર્થ ! આત્મસમાનભાવે જે સર્વજ્ઞતા પ્રત્યે વર્તે છે તથા સ્વ કે પરના સુખ કે દુઃખમાં પણ સમભાવી રહે છે તે શ્રેષ્ઠ યોગી ગણાય છે.

सुहृन्मित्रार्थुदासीनमध्यस्थद्वेष्यवन्धुषु ।

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्यिशिष्यते ॥ (૬-૯)

મિત્ર, સખા, શત્રુ, ઉદાસીન, મધ્યસ્થ, દ્વેષી અર્થાંધવ, સાધુ-સન્ત કે પાપી એ સર્વ ઉપર જે સમાન બુદ્ધિ રાખી શકે છે તે જ સર્વશ્રેષ્ઠ સાધક છે.

સમભાવનું વર્તન એ રીતે જીવનમાં ઉતારી શકાય-રૂપે. સમભાવી પુરુષ, નોકર, ચાકર, ભાઈ-ભાંડુ' કોઈ ઉપર માફક જ એના તરફ વર્તે એ દ્વિઆત્મક સમભાવ ગણાય-કરતાં તેના પ્રતિ મધ્યસ્થતા કે સહિષ્ણુતા કેળવે એ

શ્રી આચારાંગ

સમતા

તમ્હા પપિંડણ નો હરિસે, નો કુજ્જે મૂષર્હિ

જાણ પહિલેહ સાયં સમિષ ણયાણુપસ્સી ॥ (૨-૮-૨)

પંડિત સાધક પ્રત્યેક જીવોનાં સુખ-દુઃખનો વિવેક જાણી સર્વ જૂતો ઉપર સમભાવ રાખે છે. કાંઈને દુઃખી જોઈ તે હર્ષિત થતો નથી તેમ કાંઈને સુખી જોઈ ક્રુપિત થતો નથી.

કા અરહ કો આણન્દે ? (૩-૩-૧)

સમભાવીને હર્ષ શો અને શોક શો ?

જારહં સહય ધીરે, ધીરે નો સહય રહં ।

જમ્હા અધિમણે ધીરે, તમ્હા ધીરે જ રજ્જઈ (૨-૬-૬).

એવો સમભાવી સાધક વીર અને સ્થિરશુદ્ધિ (સ્થિતપ્રજ્ઞ) હોય છે તેથી એનું ચિત્ત કાંઈ પણ સંયોગોમાં આસક્ત થતું નથી. અને આસક્તિ જ શોક અને હર્ષનું કારણ છે.

છે. (૧) ક્રિયાત્મકરૂપે અને (૨) માન્યતા કે વિચારાત્મક ક્રોધ, દ્વેષ ઇત્યાદિ ન કરે એટલું જ નહિ પણ પોતાની અને કાંઈના ધર્મવિચારોનો કે માન્યતાઓનો પણ દ્રોહ ન વિચારાત્મક સમભાવ કહેવાય.

શ્રી ભગવદ્ગીના

(૫)

સ્થાઈવાદ

સ્થાઈવાદ જૈનદર્શનનું તો સર્વોત્તમ અંગ છે એ-
પણ યોગજવામાં આવે છે.

કેટલાક શાળા ગણતા વિદ્વાનોને પણ સ્થાઈવાદનું
ઉદ્ભવ્યો છે.

પદાર્થોની લિપ્ત લિપ્ત ભૂમિકાએ રહેલા સાધકોને-
અને માન્યતાભેદ હોવા છતાં અવિરોધ રીતે એમને
આ ધ્યેયને અનુલક્ષીને ગીતાને સંન્યાસનું માહાત્મ્ય
જોઈને નિષ્કામ કર્મયોગનો સ્વર ઉચ્ચ પોકાર્યો છે.

અર્જુનના પ્રથમ જ પ્રશ્નમાં ભગવાન કૃષ્ણચન્દ્રે સ્થાઈવાદના
દારો ખુલ્લાં મૂકતાં કહ્યું છે કે:-

સંન્યાસઃ કર્મયોગસ્ય નિઃશ્રેયસકરાવુભૌ (૫-૧)

*

*

*

સાંકયયોગો પૃથગ્ચાલાઃ પ્રવદન્તિ ન પण्डिताः ।

एकमन्यास्थितः सम्यग्बुभयोर्विन्दते फलम् ॥ (૫-૪)

*

*

*

*

स्वै स्वै कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । ૧૮-૪૨

સંન્યાસ અને કર્મયોગ બન્ને ઉત્તમ છે, જ્યારે લૌકિક કહેવત
પ્રમાણે દ્વંધમાં અને દહીંમાં પગ રાખવા જેવું આ કથન અર્જુનને
મૂંઝવણમાં નાંખી દીધો ત્યારે એણે ફરીથી પૂછ્યું કે ભગવન! સાચું
નિશ્ચિત કહેાને કે ઉત્તમ કેાણુ ? એના ઉત્તરમાં શ્રી કૃષ્ણચન્દ્ર કહે છે કે,
'ભાઈ! એમાં કશું ગઝારાવા જેવું નથી. સાંખ્ય અને યોગ એટલે

શ્રી આચારાંગ

(૫)

સ્થાદવાદ

સુવિદિત છે જ. એને અનેકાન્તવાદ અથવા અપેક્ષાવાદ તરીકે,

રહસ્ય ન સમજાતાં એમણે એને ધણે સ્થળે વિદ્યુત રીતે

એમનાં એમનાં દૃષ્ટિબિન્દુઓ જોઈને એ એ માર્ગ દેખાડવો

વિકસવાની તક આપવી એ એકાન્તવાદનું કથેય છે.

સર્વથા માન્ય હોવા છતાં શ્રી કૃષ્ણચંદ્રે અર્જુનની ભૂમિકા

વસ્તુ અનેક ધર્માત્મક છે. એ વાતની સ્પષ્ટતા દ્વારા શ્રી આચારાંગ સ્થાદવાદનો સિદ્ધાન્ત સમજાવે છે કે:-

इह एगे वायाओ विप्पउज्जन्ति तज्जहा:-

અતિથ લોપ, ણતિથ લોપ; ધુવે લોપ, અધુવે લોપ;

સાહ્ય લોપ, અણાહ્ય લોપ; સપજ્જવસિય લોપ,

અપજ્જવસિય લોપ; સુકઢે તિ યા, દુકઢે તિ યા;

કહ્ણાણે તિ યા, પાવે તિ યા; સાહુ તિ યા, અસાહુ તિ યા;

સિદ્ધિ તિ યા, અસિદ્ધિ તિ યા; ણિરય તિ યા, અણિરય

તિ યા ॥ (૮-૧-૩)

*

*

*

સમિયં તિ મન્નમાણસ્સ સમિયા વા

અસમિયા વા સમિયા વા હોઈ ઉચ્ચેહાણ (૬-૫-૬)

આ વિશ્વમાં લોકરુચિની વિચિત્રતા પ્રમાણે ભિન્નભિન્ન વાદો,

મતો તથા માન્યતાઓ પ્રવર્તે છે. અને તેમાંની કેટલીક તો ઉપલક્ષ

દૃષ્ટિએ પરસ્પર વિરુદ્ધ પણ દેખાય છે. જેમકે:-લોકનું અસ્તિત્વ અને

નાસ્તિત્વ, લોકનું નિલત્વ અને અનિત્યત્વ, લોકની અંતતા અને

અનંતતા વગેરે. કોઈ સત્કર્મોમાં, કોઈ દુષ્કર્મોમાં, કોઈ કલ્યાણ

કે નિષ્કામ કર્મયોગ અને સંન્યાસ એ એ વસ્તુ બાળકોને જ લિખ લાગે છે, પંડિતોને નહિ કારણ કે એ બન્નેનું ધ્યેય તો એક જ છે. યોગ્યતાનુસાર માણસ યોગ્ય માર્ગ પકડી લે છે અને સંસ્કૃતિને પામી શકે છે.

(૬)

નિશ્ચલ શ્રદ્ધા

* શ્રદ્ધાયાલ્લભતે જ્ઞાનં તત્પરઃ સંયતેન્દ્રિયઃ ।

જ્ઞાનં લઘ્વ્યા પરાં શાન્તિમચિરેણાધિગચ્છતિ ॥૪-૩૯

સંયમી અને વ્યાકુળ સાધક પણ શ્રદ્ધાથી જ જ્ઞાન અને એ જ્ઞાન પામ્યા પછી તુરંત જ શાન્તિ મેળવી શકે છે. સારાંશ, કે સમ્યગ્જ્ઞાનનું મૂળ શ્રદ્ધા છે.

અજ્ઞાત્યાશ્રદ્ધધાનશ્ચ સંશયાત્મા વિનશ્યતિ ।

નાડયં લોકોડસ્તિ ન પરો ન સુખં સંશયાત્મનઃ ॥ ૪-૪૦

અજ્ઞાની કે અશ્રદ્ધાળુ પ્રાયઃ સર્વ ક્ષેત્રોમાં હમેશાં સંશયેશીલ રહે છે એટલે ચિત્તની ડાગાડોળ સ્થિતિમાં સુખ પામી શકતો નથી તેમ આ લોક કે પરલોક વિષે કશું જાણી પણ શકતો નથી.

(૭)

વીરતા

કૌલ્યં મા સ્મ ગમઃ પાર્થ ! ૨-૩ ।

પ્રિય અર્જુન ! નમાલો થા મા. વીર બન.

૧ શ્રદ્ધાનાં અંગ એ (૧) વીરતા અને (૨) અપેક્ષતા. કારણ કે નિર્બળ, સ્વાર્થી અપેક્ષી, અભિમાની કે હંભી પ્રરુપ શ્રદ્ધા કરી શકે નહિ અને કરે તો ટકી શકે નહિ.

કોઈ પાપમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નજરે પડે છે. કોઈ સાધુજન તો કોઈ પાપી, કોઈ સિદ્ધિને માનનાર, કોઈ નહિ માનનાર, કોઈ કર્મજન્ય ફળથી નરકાદિ ગતિને માનનાર, કોઈ નહિ માનનાર પણ નજરે પડે છે.

આ બધી માન્યતાઓ દૃષ્ટિભેદમાંથી પેદા થએલી છે. આ મત સાચો કે તે મત સાચો, આ ઉત્તમ કે તે ઉત્તમ; એ માત્ર દૃષ્ટિ-ભેદ છે. જેને સમ્યગ્દૃષ્ટિ છે તેને સર્વથા સમ્યગ્ મળે છે. સ્વાદ્વાદની આવીથી દૃષ્ટિભેદની બિજલતા ભેદી શકાય છે અને સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકે છે.

(૬)

નિશ્ચલ અદ્વા

જાણ *સદ્ગુણ ગિજ્જન્તે તમેય

અણુપાલિયા, વિચિત્તા વિસોત્તિય ૧-(૧-૩-૧)

સાધક જે શ્રદ્ધાથી સાધનામાર્ગમાં પ્રવિષ્ટ થાય તે બીજા શંકા-ઓને છોડી દઈને તેને જ નિશ્ચયપૂર્વક પાળે, કારણ કે સાધનાની સ્થિરતા શ્રદ્ધાથી જ થાય છે.

વિત્તિગિચ્છં સમાયણ્ણેણં અપ્પાણેણં

નો લહદ્દ સમાહિં ૧૧-(૫-૫-૨)

સંશયાત્મા સમાધિ (શાન્તિ) પામી શકતો નથી.

(૭)

વીરતા

પણયા વીરા મહાવીરિં (૧-૩-૨)

સાધનાના આ મહામાર્ગે વીર પુરુષો જ આવી શકે છે એટલે વીરતાની પ્રથમ આવશ્યકતા છે.

*સમગ્રિ કે સમત્વનું મૂળ અદ્વા છે. અદ્વા વિના સાધક સાધનામાં પ્રવિષ્ટ થઈ શકે નહિ એમ જાણે માને છે.

(૮)

સત્યારાધના

આહીં સાધકને પ્રશ્ન થાય છે કે શ્રદ્ધા કેના ઉપર-
સ્થાવલાંગન બે (૧) સત્ય અને (૨) સત્યના છવન્ત સ્વરૂપ-

મામેકં શરણં વ્રજા- (૧૮-૬૬)

મારે જ શરણે આવ.

ચેતસા સર્વકર્માણિ મયિ^૧ સંન્યસ્ય મત્પરઃ । ૧૮-૬૭
ચિત્ત અને સર્વ કર્મોને મારામાં સમર્પણ કરી દે.

કારણ કે

મચિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્ તરિષ્યસિ । ૧૮-૬૮

મારામાં હીન બનતાં મારા પ્રસાદથી તું કષ્ટોને તરી જઈશ.

અહં ત્યા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ । ૧૮-૬૯

પ્રિય અર્જુન ! તું મારામય બની જા. હું તને સર્વ પાપોથી
છોકાવી મૂકીશ.

સત્યની આગમાં વર્તવું એટલે સહાયર્થપ્રિય, અપ્રમત્ત, સહિષ્ણુ,
અહિંસક, સંયમી, એકાન્તપ્રિય અને તપસ્વી બનવું.

૧ શ્રી આચારાંગમાં જ્યાં સત્યનો પ્રયોગ છે ત્યાં શ્રી ગીતાજીમાં 'અહં' વાચી
શબ્દનો પ્રયોગ છે અહંમાં પ્રણત્યવું આરોપણ છે એટલે કે ત્યાં સત્યનું સાકાર સ્વરૂપ છે.

(૮)
સત્યારાધના

કરવી ? શ્રદ્ધાનું અવલંબન શું ? ઉત્તર મળે છે કે શ્રદ્ધેય સદ્ગુણ પૂર્ણ અર્પણતા વિના સત્યારાધના સુલભ નથી.

આણાપ મામગં ધર્મમ્ । ૬-૨

મારે જૈન ધર્મે આત્મા ઉપર જ નિર્ભર છે.

સદ્દેહી આંણાદિર મેહાવી । ૩-૪ ૭

શુદ્ધિમાન અને શ્રદ્ધાર્થી પુરુષે હમેશાં આત્માપરાયણ રહેવું ધટે.

દ્વરશુ કે

પુરિસા ! સચ્ચમેવ સમભિજાણાહિ ! સચ્ચસ્ત આણાપ
ઉવદ્વિષ મેહાવી મારં તરહ, સદ્વિષ ધર્મમાયાયં

સેયં સમણુપસ્સહ । ૩-૩-૧૩

અહો ! સાધક ! તું સત્ય ઉપર પૂર્ણ પ્રતીતિ રાખ. સત્યની આત્મામાં ઉત્સાહવંત યએલો ધીમાન સાધક શ્રદ્ધાવિક્ષિત ધર્મનું અવલંબન લઈ સત્યને પામી સંસારને તરી જાય છે.

સચ્ચમ્મિ ધિં કુલ્લહર, પલ્લોવરપ મેહાવી

સઘ્યં પાઘં કમ્મં જ્ઞોસેહ (૨-૧-૭)

સત્યમાં ધૈર્ય રાખી જે શુદ્ધિમાન સાધક સત્યમાં સ્થિર થાય છે તે સર્વ પાપક્રમેને દૂર કરી શકે છે.

હોગં ચ આણાપ અમિસમેચ્છા અકુઓમયં । (૩-૪-૫)

જે સત્યની આત્મામાં છે એને જગતમાં કોઈનો પ ભય નથી રહેતો એ સર્વથા સનાય અને નિર્ભય છે.

૧. આરાધના, અર્પણના કે ભક્તિ એક ચા જીભ સ્વરે એક ભાષણનાં જ મુદ્રક છે. પરંતુ લખિને નામે કોઈ અનિષ્ટ વસ્તુ ન પેસી જાય એટલે જો આચારાંગકાર 'સત્યની આરાધના' કેવી વ્યક્તિપૂલ નહિ પણ ગુણપૂલ બતાવે છે.

(૯)

બ્રહ્મચર્ય

યુદ્ધ્યા વિશુદ્ધ્યા યુક્તો, ધૃત્યાત્માનં નિયમ્ય ચ ।

શબ્દાદીન્વિષયાંસ્ત્યક્ત્વા રાગદ્વેષો વ્યુદસ્ય ચ ॥૧૮-૫૧

સાધક પવિત્ર ભાવનાથી અને ધીરજથી યુક્ત થઈ આત્મસંયમી બને અને શબ્દાદિ વિષયોને તથા રાગદ્વેષોને ધટાડે.

વિષયસંયમ એ જ સાધનાનું જલસિંચન કરે છે. એના વિના સાધનાનું વૃક્ષ સુકાઈ જાય, કરમાઈ જાય અને અન્તે પડી જાય.

વિષયનિરોધ ઉપર એટલું બધું મહત્ત્વ શા માટે ? એના ઉત્તરમાં શ્રી ગીતાજી જણાવે છે કે—

ધ્યાયતો વિષયાન્પુંસઃ સંગસ્તેષૂપજાયતે ।

સંગાત્સંજાયતે કામઃ કામાત્ક્રોધોઽભિજાયતે ॥ ૨-૬૨

ક્રોધાદ્ભવતિ સંમોહઃ સંમોહાત્સ્મૃતિવિભ્રમઃ ।

સ્મૃતિભ્રંશાદ્ બુદ્ધિનાશો બુદ્ધિનાશાત્પ્રણયતિ ॥ ૨-૬૩

. વિષયચિંતનથી આસક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. આસક્તિથી કામ-વિકાર ઉદ્ભવે છે. વિકારથી આવેશ જન્મે છે. આવેશથી સંમોહ અને સંમોહથી સ્મૃતિ નષ્ટ થાય છે. સદ્બુદ્ધિનો નાશ થયેા એટલે વાસ્તવિક જીવન જેવું કશું રહેતું નથી, ભાવભરણ થાય છે.

(૧૦)

વિવેક-અશૃતિ

અપ્રમતતા

યા નિશા સર્ધશૃતાનાં તસ્યાં જાગર્તિ સંયમી ।

યસ્યાં જાગ્રતિ ભૂતાનિ સા નિશા પશ્યતો મુનેઃ ॥ ૨-૬૯

(૯)

અહમ્યયં

જસ્તિમે સદા ય રૂપા ય, ગંધા ય, રસા ય, કાસા ય, અહિસમન્નાગયા ભવન્તિ, સે આયવં, ણાણવં, વેયવં. ધમ્મયં, યંમયં । (૩-૧-૩)

જેણે શંખદાદિ વિષયોને વિવેકપૂર્વક જાણી તત્ત્વા છે તે જ આત્મવાન, યાનવાન, વેદવાન, ધર્મવાન અને અહમ્ય કહેવાય છે.

જે ગુણે સે મૂલ-દ્વાણે, જે મૂલ-દ્વાણે સે ગુણે । ૨-૧

વિષયો એ જ સંસારનાં મૂળ કારણમૂળ છે એમ કમ ? એના ઉત્તરમાં કહે છે કે:—

ગુરુ સે કામા, તત્ત્વો સે મારસ્સ અન્તો, તત્ત્વો સે કૂરે ।

૬-૧-૧

એ અહમ્યયં અમંકર છે. કમણ: તે દ્વારા આધ્યાત્મિક મૃત્યુ થાય છે. અને આધ્યાત્મિક મૃત્યુ થયું એટલે જ એ સાધક સાધનાથી પતિત થયો સમજવો.

(૧૦)

વિવેક-જાગૃતિ

અપ્રમત્તા

અપ્પમત્તો કામેદ્ધિ સવરતો પાવકમ્મેદ્ધિ । ૩-૧-૨

સચ્ચતો પમત્તસ્સ મયં, અપ્પમત્તસ્સ નત્થિ મયં । ૩-૨-૩

જ્યાં જગતના સર્વ જીવોની નિશા છે ત્યાં સંયમી પુરુષ જાગ્રત છે અને જ્યાં જીવો જાગે છે ત્યાં વિવેકી મુનિ ઉદાસીન રહે છે. સંસારના જીવો જાગે એ આ સૂત્રનો ભાવ છે.

પૂર્વાધ્યાસો વૃત્તિને વિષયો તરફ વારંવાર ખેંચી જાય છે માટે સદા અપ્રમત-જાગ્રત રહેવું જોઈએ.

(૧૧)

સહિષ્ણતા

સમદુઃખસુખઃ સ્વસ્થઃ સમલોષ્ટાશ્મકાંચનઃ ।

તુલ્યપ્રિયાઽપ્રિયો ધીરસ્તુલ્યનિદાત્મસંસ્તુતિઃ ॥

માનાઽપમાનયોસ્તુલ્યસ્તુલ્યો મિત્રારિપક્ષયોઃ ।

સર્વારંભપરિત્યાગી ગુણાતીતઃ સ ઉચ્યતે ॥ ૧૯-૨૪-૨૫ ॥

સુખ આવે કે દુઃખ આવે પણ જે આત્મલક્ષી રહી પ્રિય, અપ્રિય, નિન્દા, સ્તુતિ, માન, અપમાન તથા મિત્ર કે શત્રુના પ્રસંગમાં સમભાવ વેદી સર્વારંભથી મુક્ત રહે છે તે જ ગુણાતીત કહેવાય છે.

જે અપ્રમત પુરુષ છે તેને વિકાર પીડતો નથી. અને તે પુરુષ પાપકર્મોથી વિરત થાય છે. પ્રમાદીને સર્વત્ર લાય છે. અપ્રમાદી સર્વત્ર નિર્લય છે.

અણન-પરમ-જાણી નો ધમાપ કયાઈ થિ ।

આયુક્તે સયા ધીરે જાયા-માયાપ જાયપ ॥ (૩-૩-૪)

મોક્ષ'થેથી જ્ઞાની પુરુષ કદી પણ પ્રમાદ ન કરે. આત્મશુભ ધીર વ્ત્રી દેહનો મોક્ષના સાધનરૂપ માની નિર્વાહ કરે.

સુક્તા અમુળી, મુળિણો સયયં જાગરન્તિ । ૩-૧-૧

અજ્ઞાનીજનો સદાય સ્તેષા છે. જ્ઞાનીજનો સતત જાગૃત રહે છે.

(૧૧)

સહિષ્ણુતા

જાયજીવં પરીસદા ઉવસન્ના ય સંજાય ।

સંબુદ્ધે દેહમેયાપ્ત્તિ પદ્મે'દ્વિયાસપ ॥

સન્નદેહિ અમુચ્છિપ્ત આત્મ-કાલસ્ત પારપ ।

તિદ્વક્ત્વં પરમં નચા વિમોહનયરં દ્વિયં ॥

(૮-૮-૨૪-૨૫)

આત્મ-સંયમ જાળવી દેહની પરવા ન કરતાં જીવનપર્યંત સંકટો સહેવાં જોઈએ.

તિતિક્ષામાં જ સર્વોત્તમ આત્મહિત સમાજેલું છે.

(૧૨)

અહિંસા

વાસ્તવિક રીતે તો જૈનદર્શનની વ્યાખ્યા પ્રમાણે દશ પ્રાણો પૈકી કોઈપણ પ્રાણનો નાશ કરવો, કરાવવો કે હો કે કર્મથી હો, પણ તે હિંસા જ છે.

કિંચિત્થાનીટી વ્યક્ત જ્ઞાનમયી ચેતનાવાળા પ્રાણોની ત્રસ બન્ને પ્રકારના જીવોની હિંસામાં માને છે. અહિંસાની તરી આવે છે.

અઘેષ્ટા સર્વભૂતાનાં

મૈત્રઃ કરુણ ષય ચ । ૧૨-૧૩

કોઈ પણ જીવો ઉપર દેષ ન કરો.

સર્વભૂતો^૧ પ્રત્યે મિત્રભાવ અને અનુકંપાભાવ રાખો.

આત્મૌપમ્યેન સર્વત્ર સમં પश्यति योऽर्जुन ! ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ૬-૩૨

પોતાને જેમ જીવન, સુખ, સન્માનાદિ પ્રિય છે તેમ સૌને પ્રિય છે માટે હે ! અર્જુન ! જે સર્વત્ર સમભાવથી જુઓ છે તે જ યોગી છે.

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ ૬-૨૯

સર્વ જીવોને આત્મસમાન માની જે યોગપ્રયુક્ત થાય છે તે સર્વત્ર સમદર્શિ રાખી શકે છે.

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः । ૬-૩૧

સર્વ જીવોમાં હું (સત્-સ્વરૂપ) એક રૂપે રહેલો છું એમ ગણો.

૧ જુદ એટલે વનરપતિના જીવો, પ્રાણ એટલે વિકલેન્દ્રિય જીવો, જીવ એટલે પંચેન્દ્રિય પ્રાણીઓ અને સત્ત્વ એટલે પૃથ્વી, પાણી, વાયુ અને અગ્નિના જીવો.

(૧૨)

અહિંસા

‘પ્રમત્તયોગાત્પ્રાણવ્યપરોપણં હિંસા’ અર્થાત્ પ્રમત્તયોગથી જાણુતાં-અજાણુતાં અનુમોદવો, પછી તે મનથી હો, વાણીથી

હિંસામાં હિંસા માને છે. પણ શ્રી ગીતાજી સ્થાવર અને એ વિસ્તૃત વ્યાખ્યા છે. તેમાં જૈન સંસ્કૃતિની ઊંડી છાપ

નિજ્ઞાઇત્તા પહિલેહિત્તા પત્તેયં પરિણિવ્યાણં સવ્યેસિં
પાણાણં, સવ્યેસિં ભૂયાણં, સવ્યેસિં જીવાણં, સવ્યેસિં સત્તાણં
અસાયં અપરિણિવ્યાણં મહાભયં દુઃખં સિ યેમિ (૧-૬-૨)

પ્રત્યેક જીવોની શાન્તિતું હક્ક રાખો.

અશાન્તિ સૌને દુઃખકર છે, ભયંકર છે.

સવ્વે પાણા પિયા’ઝઝા, સુદ્ધ-સાચા, દુઃખ-પહિકૂલા,
અપ્પિય-બહા, પિયજીવિણો જીવિયં-કામા, સવ્યેસિં
જીવિયં પિયં । ૨-૧૦-૧૧

સૌ જીવોને જીવન અને સુખ પ્રિય હોય છે અને દુઃખ, અને વધ અપ્રિય હોય છે. કારણ કે જધા જીવોને જીવન પ્રિય હોય છે. કાઈ મરવા ચાહતું નથી. ખરી રીતે તો—

તુમસિ નામ તં ચેવં

ત્વં હન્તવ્વં સિ મન્નસિ ।

જેને તું હણવા થોડા માને છે તે તું પોતે જ છે. સારાંશ એ છે કે બીજાની હિંસા કરતાં પહેલાં તું તારા આત્માને હણીને પછી જ બીજાને હણી શકે છે.

(૧૩)

*સંયમ

અસંયતાત્મના યોગો દુષ્પ્રાપ્ત્વમ્મતિઃ ।

અસંયતાત્મના તુ યતતા શક્યોઽવાપ્તુમુપાયતઃ ॥-૬-૩૬

અસંયમી સાધક સાધનામાર્ગને પામી શકતો નથી પણ જે સંયમી અને પ્રયત્નશીલ છે તે ઉપાયદ્વારા તુરંત જ યોગારાધના કરી શકે છે.

(૧૪)

તપશ્ચર્યા

યોગી યુક્તિત સતતમાત્માનં રહસિ સ્થિતઃ ।

પ્રકાશી યતચિત્તાત્મા નિરાશીરપરિમદઃ ॥ ૬-૧૦

યોગીપુરુષે હમેશાં એકાન્તવાસસેવી, તપસ્વી અને નિષ્પરિશદ્ધી બની સાધના કરવી.

મૃદગ્રાહેણાત્મનો ચત્પીડયા ક્રિયતે તપઃ ।

પરસ્યોત્સાદનાર્થં યા તત્તામસમુદાહતમ્ ॥ ૧૭-૧૧

પરંતુ મૃદ શ્લેષી કે પીડાપૂર્વક ખીજના અક્રયાણુ માટે કે એવી દ્રવિત ઇચ્છાથી આદરેલું તપ એ તામસિક તપ છે. માટે એક આત્મલક્ષી તપ જ હોવું ધટે.

આ સિવાય સ્થિતપ્રજ્ઞ મુનિ તથા સાધકનાં લક્ષણો શકાય તેમ છે. અહીં વિસ્તૃતથી આપ્યું નથી. આ ઉપ-સામ્યવાચી વલણ છે તેનો સ્પષ્ટ ખયાલ આવી જશે. માથું ધું. આમાં શાબ્દિક એકતાનોય સમાવેશ છે. આનો

(૧૩)

સંયમ

અપ્પમત્તો કામેહિ, ઉવરઓ પાવ-કમ્મેહિ

ઘીરે આય-ગુત્તે, જે લેયન્ને ।

દુરણુચરો મગ્ગો ઘીરાણં ।-૩-૨-૩

વીર સાધકે પાપકર્મોથી વિરમીને અપ્રમત્ત અને નિતેન્દ્રિય
અની સંયમમાં પ્રવૃત્ત રહેવું જોઈએ કારણ કે અસંયમી માટે સાધ-
નાનો માર્ગ દુશ્વર છે પછી લેવેને તે વીરપુરુષો કાં ન હો ?

(૧૪)

તપશ્ચર્યા

દ્વદ આળા-કંચી પંઢિય અન્નિહે ।

પગમળ્પાણં સાપેદ્દાય ધુણે સરીરગં । -(૪-૩-૪)

સત્પુરુષની આરાનો પાલક પંડિત કાઈપણુ જાતની વાસના
કે ભૌતિક ઇચ્છા રાખ્યા વગર એક આત્મોત્તરિતિનું લક્ષ રાખી
દેહદમન કરે.

જહા જુળ્ણાઈ કટ્ટાઈ હવ્વવાહો પમતથદ્ ।

પયમત્ત-સમાહિય અણિહે ॥ -(૪-૩-૬)

જેમ છલ્હું લાકડાંને અગ્નિ જલ્દી બાળી નાંખે છે તેમ જે
આસક્તિરહિત અને આત્મલક્ષી સાધક હોય છે તે કર્મોને જલ્દી
બાળી નાંખે છે.

-દ્વારા નાની મોટી અનેક સાધના-પ્રણાલિકાનું સામ્ય તારવી
રથી હવે શ્રી આચારાંગ અને શ્રી ભગવદ્ગીતાનું કેટલું
હલ્લુ પણ હું એક નવીન દષ્ટિબિન્દુનું સામ્ય અહીં આપવા
-નકશે પ્રથમ પૃષ્ઠ ઉપર દોરવામાં આવ્યો છે.

પરિચ્છેદ

(૩)

સમાનાર્થક

શા ખિદ કે.....સ મ ન્વ ય

શાળિદક—

શ્રી ભગવદ્ગીતા

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ -૪-૧૯

જેણે કામ-સંકલ્પ રહિત સર્વ સમારંભોને જાણ્યા છે તેને જ જ્ઞાની પુરુષો જ્ઞાનરૂપી અગ્નિથી દગ્ધ કર્મવાળા અને શુદ્ધિ-માન સાધક તરીકે ઓળખે છે.

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥ -૨-૩૯

સર્વ જીવોની જ્યાં રાત્રિ છે ત્યાં સંયમી જાગે છે અને જ્યાં જાગતના જીવો જાગે છે ત્યાં સંયમી બિંધે છે.

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनाः जितः ।

अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुघ्न ॥

આત્માથી આત્માનો ઉદ્ધાર થઈ શકે છે. મરે આત્માનું પતન ન કરે. આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે.

જેણે પોતાનો આત્મા જીત્યો છે તેનો એ ગંધુ છે પણ જે વૃત્તિને અધીન થઈ આત્માને જીતી શક્યો નથી તેનો આત્મા શત્રુ સમાન છે.

આટલીય રૂપરેખા પછી શ્રી ગીતાજી અને શ્રી એમ છે. પણ આ પછી છાંસાસુ સાધકને ભારતીય દર્શનો જિજ્ઞાસુ થાય એ સ્વાભાવિક છે. આથી આ દૃષ્ટિ ધ્યાનમાં આવતા પ્રકરણમાં ઠરીશું.

—સમન્વય

શ્રી આચારાંગ

અસ્સેતે લોગંસિ કમ્મ-સમારંભા પરિણાયા

ભવન્તિ સે હુ મુણી પરિણાય-કમ્મે-ત્તિ વેમિ । -૧-૧-૯

આ લોકમાં જેણે કર્મ-સમારંભોને નળ્યા છે તે જ કર્મયોગી અને મુનિ સાધક ગણાય છે એમ હું કહું છું.

સુતા અમુણી સયા, મુણિણો સયા જાગરન્તિ । ૩-૧-૧

ન્યાં અરાનીજનો સુતા છે સાં જાનીજનો સદાય જાગૃત છે.

કસેહિ અપ્પાણં, જરેહિ અપ્પાણં । -૪-૩-૫

તુમં ચેવ તં સહં આદુટ્ટુ । -૨-૪-૮

પુરિસા ! તુમમેવ તુમં મિત્તં

ક્કિં થહિયા મિત્તમિચ્છસિ ? -૩-૩-૧૦

તું તારા આત્માને કસ, આત્માને જ દમ, તું પોતે જ તારું સંસાર-શબ્દ કાઢવાને સમર્થ છે. હે ! આત્મનૃ ! તું જ તારો મિત્ર છે. બહારનાં મિત્રોને ક્યાં શોધી રહ્યો છે ?

આચારાંગ સૂત્ર વચ્ચેની સામ્યતાનો ખ્યાલ આવી જાય અને જૈન સંસ્કૃતિ વચ્ચે શો સંબંધ છે. તે નાણુવાની રાખી વરદશનની સંક્ષિપ્ત છતાં સર્વતોવ્યાપી મીમાંસા.

દર્શનોનો ક્રમિક વિકાસ

દર્શન એટલે દષ્ટિ. અધ્યક્ષાની સામે યુક્તિવાદનું જે અવિરત યુદ્ધ ચાલે છે એનું જ નામ દર્શન. આ દર્શનો ક્યારનાં છે એ નિશ્ચિત કહી શકાય નહિ. સંશોધકો એમ માને છે કે પ્રાથમિક દશામાં માનવ સંમાજ જ્યાંસુધી અધ્યાત્મવિદ્યા કે તત્ત્વચિંતન કરવાની યોગ્યતા નહોતી ધરાવતો ત્યાં સુધી કર્મકાંડ આધિપત્ય જમાવતું અને એ કર્મકાંડની જટિલતા પછી કોઈ એક સમયે અધ્યાત્મવિદ્યા અને તત્ત્વચિંતનનો વિકાસ થયો. એટલે કર્મકાંડની સામે એનું યુદ્ધ મંડાયું અને અધ્યાત્મવિદ્યાના યુગનો પ્રારંભ થયો.

ઈ. સ. પૂર્વ ૧૫૦૦ વર્ષથી માંડીને ભારતનો પ્રાચીન યુગ શરૂ થાય છે. ભારણાદ ૧૦૦૦ વર્ષે મધ્યમયુગ અને ત્યારબાદ મુસલમાન હુમલા પછી નૂતનયુગ શરૂ થાય છે. એ ભારતના પ્રાચીનયુગ પહેલાં આર્યસંસ્કૃતિનું શું સ્વરૂપ હતું ? આર્યો ક્યાંથી અને ક્યારે આવ્યા ? વૈદિક સંસ્કૃતિનો ઉગમ અને વિકાસ ક્યારથી થયો ? બોખિલોનીય સંસ્કૃતિની સાથે વૈદિક સંસ્કૃતિનો મેળ છે કે કેમ ? સુમેરીયન સંસ્કૃતિ અને બોખિલોનીયન સંસ્કૃતિનો શો સંબંધ છે ? ઇત્યાદિ. ને કે એ ઇતિહાસ પણ હજી સંશોધનનો વિષય છે પણ એ તાત્કાલિક છે, એને માટે અહીં ચર્ચા પ્રસ્તુત નથી. અહીં તો હું પ્રસ્તુત ચૂરને સંબંધ ધરાવતી વાતોને અંગે જ પડદર્શનનો પ્રશ્ન ચર્ચુ છું.

અમણુ ભગવાન મહાવીરનો કાળ એટલે ઈ. પૂ. ૫૨૭ નો કાળ એનો સમાવેશ મધ્યયુગની આદિમાં જ થાય છે. ભગવાન મહાવીર અને ભગવાન જુદા જન્મે સમકાલીન હતા, બે કે એમના પહેલાં પણ આધ્યાત્મિક ચિંતન, તપનું અનુશાન અને જીવદયાની ભાવના : એ તત્ત્વો એજા વધુ પ્રમાણમાં હતાં જ. જૈન સંસ્કૃતિનો ઉગમ પ્રાચીન તમ છે. અમણુ પાર્શ્વનાથ તો ઐતિહાસિક પુરુષ છે. એટલે એ સંસ્કૃતિની બીજો દોષાયેલાં તો હતાં જ પરંતુ વૈદિકમંત્ર અને પ્લાલજીયુગના વિસ્તૃત અને જટિલ કર્મકાંડનું વ્યાપક જોર હોઈ એ સદ્ગુણોની પૂજાને અલ્પ રચાન હતું.

પ્રસિદ્ધ છ દર્શનિકો

આપણને યદુદર્શનનું નામ લેતાં સાંખ્યાદિ દર્શનોનું નામ યાદ આવે છે. કારણ કે દત્તિકાસ અને સાહિત્યની દૃષ્ટિએ એ નામો છેઃ નહીં છે. છતાં ભગવાન મહાવીરના સમયે પણ દર્શનો તો તનાં જ. એમના સમકાલીન ભગવાન બુદ્ધના પ્રારંભિક સાહિત્યમાં એનો અને એના પ્રણેતાઓનો ઉલ્લેખ આ રીતે મળે છે:—

- (૧) પૂરણ કાશ્યપ—જેને અધિયાવાદી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
- (૨) મહાબલી ગોસાતક—આ વાદને સંસારશુદ્ધિવાદ કે નિય-નિવાદ કહેવામાં આવે છે.
- (૩) અગ્નિતકેસકંબલી—ઉચ્છેદવાદ
- (૪) પદ્મ કાત્યાયન—અન્યેન્યવાદ
- (૫) જૈનસંઘ પાર્શ્વપત્રીય—આનુર્વામ સંવરવાદ
- (૬) સંજ્ઞા ભેદદિપ્ત—વિશેષવાદ

જેમ આપણે આગળ કહી ગયા તેમ આ દર્શનો ય વેદોક્ત ક્રિયા-કલાપના વિરોધે ઉત્પન્ન થયાં તનાં, અને એક યા ધીમળ પ્રકારે એમનો પ્રિયકોટીની આમે એક સરખો વિરોધ તનો. આ જ છ દર્શનોને જૈન દર્શનમાં ચાર વિભાગોમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યાં છે:—

- (૧) ક્રિયાવાદી, (૨) અધિયાવાદી, (૩) અજ્ઞાનવાદી અને (૪) વિનયવાદી.

—મહાબલીપુત્ર ગોસાતક ક્રમણુ બનવાન મદ્વાવીરનો મિત્ર થતો. પરંતુ મનદેવે મનાં એવું નવીન મન રચાવેલો હતો. જે કે એવું સ્વર્ગત આદિત્ય કૃપાના નથી. પરંતુ જૈન અને વૈષ્ણવ મુદ્દામાં જે વિના ઉપદેશ થાય છે તે જોઈ એ પૂર્ણ અન્યથા પ્રતિનિધિ દોષ કે નહિ ને બધે વિવાદાસ્પદ દોષ ને એમ અનુવાનું કાગળ મળે છે કે ને વખતે એ મન વધુ દુરંદ રચાયે હતો. એને માટે વાક્યો:—“જનનના મદ્વાવીરમાં પ્રત્યાવદાસ કદનયતાનો લેખ.

મુખ્ય ત્રણ દર્શનો

મકખલીપુત્ર ગોસાલકનો વિનયવાદનો અક્રિયાવાદમાં સમાવેશ છે, અને બૌદ્ધદર્શનનો ક્રિયાવાદમાં સમાવેશ છે. આ ચારે વાદોની માન્યતાનું સંક્ષિપ્ત સ્થાન આચારાંગના ૮ માં ‘વિમોક્ષ’ નામના અધ્યયનના પ્રથમ. ઉદ્દેશકમાં છે, અને વિસ્તૃત રીતે શ્રી સુયગડાંગ સૂત્રમાં છે. જેમ બૌદ્ધ ત્રિપિટકમાં એ ૭ વાદોના વિસ્તૃત રીતે ૬૨ બેદો વર્ણવેલા છે તેમ જૈનદર્શનમાં એ ચારેના ૩૬૩ બેદો વર્ણવેલા છે, છતાં મધ્યમયુગના પ્રારંભમાં કેવળ ત્રણ ધર્મો હતા. એનું સમાધાન આચાર્ય શ્રી ધર્માનંદ કોસમીજી આ રીતે આપવા પ્રયત્ન કરે છે:—

“પૂરણકાશ્યપ અને મકખલી ગોસાલકનો મત જલદી નાબૂદ થયો છે. સંજય બેલદ્વિપુત્રનો મત જૈન સંસ્કૃતિમાં સમાઈ ગયો છે, અજિત કેશકબલીનો મત ચાર્વાક કે લોકાયત રૂપે પરિણમી જવાથી એ નાસ્તિકવાદ ક્યો છે અને પકુદ કાત્યાયનના મતનાં તત્ત્વો તે સમયે તો દબાઈ ગયાં હતાં પણ પાછળથી વૈશેષિક દર્શનમાં તેનો ઉગમ નજરે પડે છે. એટલે આ રીતે એ યુગમાં વૈદિક, જૈન અને બૌદ્ધ એ ત્રણ જ દર્શનો મુખ્ય હતાં અને એનું સ્થાન જૈનધર્મ, વેદધર્મ અને બૌદ્ધધર્મ તરીકે પ્રતિષ્ઠિત થયું હતું.”

વૈદિક ધર્મકાંડો સામે જૈન અને બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રકાપ થયો. એને લઈને વૈદિક ધર્મકાંડો છૂર્ણ થયાં એ વાતનો અહીં વિસ્તાર પ્રસ્તુત નથી. પણ જેમ જૈન અને બૌદ્ધ સંસ્કૃતિમાં ધર્મકાંડનો વિરોધ હતો તેમ ઉપનિષદોમાંય હતો જ. લલે પછી એ છૂપાં આકારમાં હોવા આ સંબંધમાં શ્રી હરિરાય ભટ્ટાચાર્યજી મુંડકોપનિષદનું ઉદાહરણ જિન-વાણીમાં આ રીતે ટાંકે છે:—

प्रवाप्येते अष्टदा यज्ञरूपा. अष्टादशोऽकमवरं वेपुष्कर्म ।
एतत् श्रेयो येऽभिनन्दन्ति मृदा जरामृत्युम् ते पुनरेवापि यान्ति॥
મુંડકોપનિષદ ૧-૨-૭

યતો અને એનાં અદાર અંગો તેમજ કર્મો બધાં અદૃશ અને વિનાશશીલ છે. જે મુદ્દજનો એ સર્વને એય માને છે તેઓ ફરી ફરીને જરા અને મૃત્યુના ફેરામાં પડે છે. ભુગ્નો, ગિનવાણી પૃથ - ૭ પથુ એ નિષેધ દૂષો અને વેદમતાન્તર્ગત દત્તો એમ કહી દેવું જરૂરનું છે.

દર્શનોનો પ્રારંભ અને તેની પ્રજ્ઞાસિકા

એ બાદ દર્શનોનો વિકાસ થાય છે. દર્શનોનો જન્મ ચાર્વાક મુનિના યુક્તિવાદે આપ્યો છે એવો ધણા વિદ્વાનોનો અભિપ્રાય છે અને એ સપ્રમાણ અને સપ્રતીત છે. કાળની દૃષ્ટિએ પુરાતત્ત્વવિદો એમ કહે છે કે દર્શનોનો પ્રારંભ ઈ. પૂર્વેની પ્રથમ સદીથી થયો છે. અને એમાં સાંખ્યના કપિલ ઐથી પહેલા છે.

પદ્દર્શનોનો ક્રમ વિવિધ રીતે મળે છે, એની વિચારણા ફરીએ:- ઉર્દુ ઇતિહાસમાં મેં જોયું છે કે xસાંખ્ય, યોગ, નૈયાયિક વૈશેષિક, પુર્વમીમાંસા અને ઉત્તરમીમાંસા આ છએ દર્શનો વેદ-ધર્મજનિત હોઈ વેદાંતવાગ્ધિને મળનારી ૭ વિવિધ મધુર નિર્જરણીઓ રૂપે એને ગણીએ તો ખોટું નથી. એ છએના પ્રણેતા ક્રમશઃ કપિલ, પતંજલિ, ગૌતમ અક્ષપાદ (ન્યાયદર્શનમાં પ્રાચીન અને નવીન એવા બે મતો છે. પ્રાચીન ન્યાયદર્શનના પ્રણેતા મુનિ ગૌતમ અને નવીન ન્યાયના પ્રણેતા અક્ષપાદ ગણાય છે) કણાદ, જૈમિનિ તથા બાદરાયણ. આ ક્રમમાં જૈન કે બૌદ્ધનો સમાવેશ નથી. એના વિદ્વાનો બે કારણો કહ્યે છે. એક તો ઉપરના બધા દર્શનોમાં ઈશ્વરકર્તૃત્વ કે ઈશ્વરપ્રેરકતાનું તત્ત્વ છે. એ તત્ત્વ જૈન દર્શન કે બૌદ્ધ દર્શનમાં નથી. એટલે એનો સંગ્રહ ન હોય. બીજું કારણ

x શ્રી ધર્માનન્દ કૌસાંબીજી સંખ્યદર્શનના કપિલ મુનિને જન્મકાળ પૂર્વે જ માની બુદ્ધદેવની બે સદી પહેલા થયા છે એમ માને છે. આ બધામાં એટલું તો તત્ત્વ છે જ કે દર્શનક્રમોમાં સાંખ્ય દર્શનનો ફાળો અગ્રાધ છે અને તે સૌથી પ્રથમ છે, તેમ કલા વચર રહી ચકાય નહિ.

એ છે કે એ દર્શનોનું માત્ર વૈદિક ધર્મોમાં સ્થાન હોઈ એમાં જૈનદર્શન કે બૌદ્ધદર્શનનું સ્થાન નહોય. કારણ કે એ બન્ને તો વૈદધર્મથી તદ્દન સ્વતંત્ર દર્શન છે. મારી સ્વતંત્ર માન્યતા એ છે કે જૈનદર્શન એટલે સત્યદર્શન ! એ બધાનો સમાહાર કરે કે સંધાન કરે એટલું જ એનું કાર્ય. એને સમુદ્રની ઉપમા આપી શકાય. એક આચાર્યદરે બહુ મુંઝર કથન કહ્યું છે કે:—

उदभाविव सर्वसिन्धवः प्रविभक्तानु
सरित्सु न हि तासु भवान् विदश्यते ॥

આચાર્યશ્રી આનંદધનજી મહારાજ પણ કહે છે કે ‘પદ્ધર્શન જિત અંગભણિ’. જો એ જાણે દર્શન અંગ છે, તો જૈનદર્શન અંગી છે.

આટલું થવા છતાં જૈન સંસ્કૃતિની માન્યતાનો પ્રચાર કરવા સારુ જૈન દર્શનને પણ ‘દર્શન’ તરીકે આલેખવાનો પ્રયત્ન થયો છે અને એ રીતે બૌદ્ધધર્મની પરંપરા પ્રમાણે જૈન ન્યાયની પરંપરા ચાલુ પણ થઈ છે.

એટલે ‘શ્રીહરિભદ્રસૂત્રિજી’ આ પ્રમાણે જ દર્શનનો ક્રમ વર્ણવે છે.

यौद्धं, नैयायिकं, सांख्यं, जैनं वैशेषिकं तथा ॥

जैमिनियनामानि दर्शनानाममून्यहो ॥

(૧) દર્શન પ્રણેતાઓનું મંદાણ જ યુક્તિવાદ-વર્ક પર મનાવું હોઈ એ સાક પ્રમાણ અને તેના અવયવો દાખલ થાય એ સ્વાભાવિક છે. તેથી જ પ્રત્યક્ષાદિ પ્રમાણો અને તેમાં અવમાહન કરવાના માધ્યમરૂપ નય, નિરૂપ, સાધેશ્વવાદ, દંત્યાદિ અંગો રચાયા છે. એ સાહિત્યનું બીજુ તો મૂળ આગમોમાં અને તેની ટીકાઓમાં પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં મળે છે એટલે જૈન સંસ્કૃતિનું મંદાણ કેવળ વર્ક અને કેવળ કર્મકાંડ પર નથી પણ ભાવના, સત્કર્મ અને અનુભૂતિ એ ત્રણ એનાં મૂળ બીજ છે.

(૨) જૈનાચાર્યોએ સન્મતિવર્ક લેવા પ્રોત્સાહન આપ્યું-ધોની સ્વતંત્ર ધર્મી રચનાઓ બનાવી ન્યાયપરંપરાને વેગ આપ્યો છે.

(૩) વિવિધ દર્શનોને અવગણવા માટે શ્રી હરિભદ્રસૂત્રિજી તથા શ્રી રાજશેખરનો ‘પદ્ધર્શન સમુચ્ચય’; એની ટીકા તથા શ્રી મૂયમહાંતની ટીકા વાંચો.

આ દર્શનક્રમમાં યોગદર્શનને સ્થાન નથી અપાયું. એનો સાંખ્યમાં સમાવેશ કરી દેવાનું યોગ્ય માન્યું હોય એ સંભવિત છે. તેઓ એમ પણ કહે છે કે નૈયાયિક અને વૈશેષિકનોય મૌલિક અત્યંત મતભેદ ન હોવાને કારણે એ બન્નેને એક સ્વરૂપે જોઈએ તો લોકા-યતનો પણ ઉપરના છ દર્શનોમાં સમાવેશ થઈ જાય. શ્રીહરિભક્ત-મુરિજીના આ દષ્ટિબિન્દુમાં એમનું ઉદાર માનસ અભિવ્યક્ત થાય છે કારણકે લોકાયત કે જે એક કેવળ નાસ્તિક તરીકે જ પ્રસિદ્ધ છે એનું દર્શનમાં સ્થાન ન હોવું મનાય છે, તે માન્યતાનો એ પરિહાર કરે છે. એમને મન દર્શન એટલે આસ્તિક કે નાસ્તિકનો, ઈશ્વરકર્તૃત્વનો કે અનીશ્વરવાદનો પ્રશ્ન ગૌણ છે અને એ જ દષ્ટિએ નવીન દષ્ટિ, નૂતન વિચારસરણી અને નૂતન પ્રેરણા આપે એ જ દર્શન, એટલે અર્થ વધુ સમુચિત છે.

એક જોનાચાર્ય વહે છે કે:—

જાયન્તિ દોહ ઘયણપદા તાયન્તિ દોહ નયપદા ।

જેટલી માન્યતાઓ એટલા નયો હોઈ શકે. એ કશી બાધક વસ્તુ નથી. ૩૬ પ્રણાલિકાનો પ્રહાર કરવા માટે આવી વિચારસરણી ધર્મનું ઉચ્ચતર અંગ બની રહે છે.

આટલો દર્શન-પ્રણાલિકાનો વિચાર કરી ગયા પછી હવે એ બધાં દર્શનોનાં અતિ સંક્ષિપ્તમાં મૂળતત્ત્વોનું નિદર્શન કરવું અનિવાર્ય થઈ પડે છે. જે કે વિસ્તારભયથી હું બહુ સંક્ષેપમાં આપીશ.

બૌદ્ધદર્શન

બૌદ્ધદર્શનમાં શૂન્યવાદી, ક્ષણિકવાદી તરીકે જાળખાય છે કારણ કે એ ચિત્તથી પર રહેલા આત્મા સુધી ન જતાં કે બીજી ભાંગાડમાં ન પડતાં, માત્ર ઉપરની વ્યવહારિક પ્રણાલિકા અખત્યાર કરે છે. આથી ઈશ્વરવાદનો બૌદ્ધદર્શનમાં સ્પર્શ સુદ્ધાં નથી. બૌદ્ધદર્શનનું આલયવિજ્ઞાન ક્ષણિક છે. એક ક્ષણે જે જ્ઞાન થયું તે બીજી જ ક્ષણે

નષ્ટ થાય છે પણ એ જ્ઞાન જે સંસ્કાર મૂકી જાય છે. એ પ્રવાહ, પરંપરાએ અનાદિ હોઈ એ સંસ્કારોનો સર્વથા નિરોધ કરવાથી જ દુઃખનો નિરોધ થઈ શકે, તેમ કરવું એ સૌને અભીષ્ટ છે. એ જ નિર્વાણ છે. લગંવાન સુગમે એ નિર્વાણ માટે ચાર આર્યસત્યો પ્રશ્ન્યાં છે:- દુઃખ, સમુચ્ચય, માર્ગ અને નિરોધ, દુઃખનો નિરોધ કરવો એ જ સાધકનું કર્તવ્ય છે.

વિજ્ઞાન, વેદના, સંજ્ઞા, સંસ્કાર અને રૂપ એ પાંચ રકંઘો કહેવાય. એ જ સંસારનો બંધ હોઈ દુઃખજનક છે. એ રકંઘોના અનુબંધથી, અહંતા અને મમતાથી, રાગદ્વેષાદિ રિપુગણ જન્મે છે. બંધાય છે અને તેથી તેને સમુદય તરીકે ઝોળખવામાં આવે છે. કામ માત્ર સંસ્કારજન્ય છે એથી એ સંસ્કારો પોતે વિનશ્વર અને ક્ષેપણીય છે. એવી જાતની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થવી એને 'માર્ગ' કહેવામાં આવે છે. અને એ ઇચ્છા થયા પછી પ્રવૃત્તિદ્વારા એ સંસ્કારોનો રોધ કરવો એને મોક્ષ કહેવામાં આવે છે.

બ્રહ્મદર્શન, પાંચ વિષયો અને પાંચ ઇન્દ્રિયો તથા મન અને શરીરને કર્મના સાધનરૂપ માને છે. કર્મની સત્તામાંથી મુક્ત થવા પહેલા જીવમાત્રે કુકર્મની જગ્યાએ સુકર્મ સ્થાપવા જોઈએ અર્થાત્ ભોગવિકાસને રથજે અહિંસા, વૈરાગ્ય, સંયમ, તપ, ધ્યાન, સમાધિ ઇત્યાદિ આચરવા જોઈએ અને એ રીતે અનાત્મવાદી હોવા છતાં પુનર્જન્મ અને પાપ-પુણ્યાદિ તથા એના ફળમાં પણ એ માને છે અને સંસારનિવૃત્ત્યર્થે અષ્ટાંગિક માર્ગ પ્રબોધે છે. આ માર્ગમાં અહિંસા અને એનાં પોષક નિયમો ઉપરાંત સત્ય, અહમકાર અને અસ્તેય વિધાયક છે. એના ન્યાયની પરિપાટીમાં પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એ પ્રમાણોને અવકાશ છે. હેતુને ન્યાયદર્શનની જેમ પંચાવયવી ન માનતાં ત્રિઅવયવી સ્વીકારે છે. આ રીતે નૈયાયિકદર્શનની તત્ત્વવિવેચના મુંઢર હોવાથી જેટલું તેમાં તર્કવાદનું મહત્ત્વભર્યું રથ ન છે તેટલું સત્કર્મ-વિધાનનું નથી. જ્યાં તર્ક હોય છે ત્યાં અનાત્મક પ્રવૃત્તિનું વલણ વિશેષ હોય એ સ્વાભાવિક છે.

નૈયાયિક-દર્શન

આ દર્શનમાં સંક્ષિપ્ત રૂપે સાત પદાર્થો અને વિસ્તૃતરૂપે જે સોળ તત્ત્વોનું નિરૂપણ છે તે ક્રમશઃ આ પ્રમાણે છે:—(૧) દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય અને અભાવ તથા (૨) પ્રમાણ, પ્રમેય, સંશય, પ્રયોજન, દષ્ટાન્ત, સિદ્ધાન્ત, અવ, તર્ક, નિર્ણય, વાદ, વલ્લભ, વિતરણ, હેત્વાભાસ, હન, જાતિ અને નિમ્નદસ્થાન. એ યોગવેદાંતની જેમ એકત્વરૂપે નહિ પણ જૈન દર્શનની જેમ બહુત્વરૂપે સ્વીકાર કરે છે. આત્મા એને સ્વીકાર્ય છે. એ ઇશ્વરને માને છે પણ એ ઇશ્વરને માને છે એથી રજો-કાર્ષ એ ઇશ્વરને કર્તા હોતો માની લે! ન્યાયદર્શન ઇશ્વર પર કર્તૃત્વનું આરોપણ કરતાં અવગ્રાહ્ય છે. કારણ કે તેમ કરવાથી એ ઇશ્વરમાં સામાન્ય હોવા જેવી ગાગેચ્છા આરોપિત થવાનો ભય હોય છે. એ એમ માને છે કે પ્રત્યેક જીવોનાં જેવાં અદ્રષ્ટ (કર્મ) હોય તે પ્રમાણે એમની ઇશ્વર માત્ર ફળયોજના કરી આપે છે. કારણ કે જગતની સમર્થ શક્તિમતાની ચાવી એમના એકના જ હાથમાં છે. એ રીતે એ કર્મના નિયમને માને છે પણ એ નિયમને સ્વતંત્રતા નથી સોંપતા. એમને પ્રત્યક્ષ તથા ૧૫ આંવયવથી અનુમાન ઉપરાંત ઉપમાન અને આગળ પ્રમાણ પણ માન્ય છે અને પ્રત્યેક જીવોની પૃથક્ પૃથક્ કર્મશુક્તિ પણ એને સ્વીકાર્ય છે. મોક્ષમાં ગયેલા આત્માઓ પુનરાગમન નથી કરી શકતા એવા જૈન મન્તવ્યનું એ બહુ સુંદર યુક્તિપૂર્વક પ્રતિપાદન કરી બીજા દર્શનોના તદ્વિરુદ્ધ મન્તવ્યનું નિરસન કરે છે.

વૈશેષિક-દર્શન

વૈશેષિક દર્શનમાં અભાવ જેવા પદાર્થનું અતિરિક્ત તત્ત્વ તરીકે સ્વીકાર નથી. વસ્તુની અપ્રાપ્તિ એ જ અભાવ જેવો પદાર્થ હોય એમને

૧ અનુમાનના પાંચ અવયવોનાં નામ આ પ્રમાણે છે:— પ્રતિજ્ઞા, હેતુ, દહાન, ઉપનય અને નિગમન. દા. ત. (૧) આ પર્વત અગ્નિવાળો છે. (૨) કારણ કે ત્યાં ધૂમ છે. (૩) જેમ કે રસોઇઘરમાં ધૂળ છે. (૪) જ્યાં જ્યાં ધૂળ છે ત્યાં ત્યાં અગ્નિ છે. (૫) જેમ રસોઇઘરમાં ધૂમ છે તો ત્યાં અગ્નિ પણ છે. એ જ પ્રમાણે સર્વજ.

અસંબંધિત લાગે છે. બાકીની માન્યતાઓ નૈયાયિક મતને મળતી જ છે એમ કહી શકાય. સાંખ્ય દર્શનમાં સેશ્વરવાદી અને નિરીશ્વરવાદી એવી બે શાખા છે. સાંખ્ય દર્શન પણ જીવો અનેક છે એમ વદી વેદાંત માહેના અદ્વૈતવાદનું કઠોર ખંડન કરે છે.

સાંખ્ય-દર્શન

સાંખ્ય દર્શનમાં જીવ અને પ્રકૃતિ એવાં બે મૂળ તત્ત્વો છે. સાંખ્ય દર્શન આત્માને જૈન દર્શનની જેમ પરિણામી ન માનતાં કૂટસ્થ નિત્ય તરીકે રચીકારે છે. આત્માને કર્તા કે લોકતા તરીકે સ્વીકારવામાં એ આપત્તિ સમજે છે તોય પ્રકૃતિજન્ય શુદ્ધિમાં 'હું' પશુના આરોપથી એ આત્મા પર કર્મોની અસર થાય છે. જન્મ, જરા, વ્યાધિ અને મૃત્યુની અવસ્થાઓ આરોપિત થાય છે એમ તો એને માનવું જ પડે છે એટલે પુરુષ અને પ્રકૃતિ જેવા બંને સ્વતંત્ર અને નિત્ય તત્ત્વો માનવા છતાં—

પ્રકૃતેઃ ક્રિયમાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ ।

અહંકારચિમ્બદાત્મા કર્તાઽહમિતિ મન્યતે—મુક્તાવલિ.

પ્રકૃતિના ગુણોથી કરાતાં કર્મોને અહંકારથી વિમૂઢ થયેલો આત્મા પોતે કશું કરતો નથી છતાં હું કરું છું એમ માને છે. એ અજ્ઞાનનો નાશ થઈ જાય, એટલે તુરંત જ મોક્ષ. પણ એ કેવળ કહેવાથી મળી જતો નથી એટલે ત્રિગુણાતીત થવા મટિ સત્કર્મોનું નિર્દર્શન કરવું પડે છે. પણ એની પૂર્ણ પૂર્તિ તો યોગદર્શનથી જ થાય છે.

સાંખ્ય દર્શનનો ભારતીય દર્શનો પર અપૂર્વ ઉપકાર છે એમ કહ્યા વિના નહિ ચાલે. પ્રાચીનકાળના જૈન અને બૌદ્ધધર્મના ઉગમ પછી મધ્યમ યુગમાં એણે દર્શનનું પાયારોપણ કર્યું છે એમ કહેવું જરાએ અયુક્ત નથી. જૈન દર્શન સાથે આ દર્શનનો મૌલિક મનગેઢ હોવા છતાં સારાં સારાં સાધકોને એટલું એનું તત્ત્વસામ્ય દેખાય છે. પ્રકૃતિ પોતે વિકારી નથી, એ અવ્યક્ત છે.

૧૨જોગુણ, સર્વગુણ અને તમોગુણ એ ત્રણે ગુણોનું - બળ એકપ્રીયને સંપૂર્ણપણે મારીને સામ્યાવસ્થામાં રહ્યું હોય એવું કલ્પનાગમ્ય તત્ત્વ એ જ પ્રકૃતિમાં મહત્ત્વ કે બુદ્ધિ જે કહો તે બન્ને છે. અને બુદ્ધિ બન્નેને પછી અહંકાર થાય છે, અહંકાર એટલે બાહ્ય પદાર્થોમાં આત્માનું આરોપિત થઈ જવું. આધાત સામે ટકી રહેવાની અને આધાતની સામે પ્રત્યાધાત કરવાની શક્તિ એ જ અહંકારનું લક્ષણ છે.

અહંકારને લઈને જ પાંચ રાજાનેન્દ્રિયો અને પાંચ કર્મેન્દ્રિયો તથા મન એ અગિયાર તત્ત્વો શબ્દાદિ પાંચ વિષયોમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. એ વિષયોની આશ્રયભૂત જે પાંચ, તનુમાત્રાઓ હોય છે - એને આકાશ, વાયુ, તેજ, જળ, અને પૃથ્વી રૂપે પાંચ મહાબૂતો કહેવામાં આવે છે. એ રીતે આ ચોવીસ તત્ત્વોને લઈને એ પુરુષનું શિંગ શરીર અને સ્થૂલ શરીર યોજાય છે. એનાથી એને મુક્ત કરવા માટે સાધના આવશ્યક છે. આ થઈ સાંખ્યદર્શનની મુક્તિ મીમાંસા. સાંખ્ય અને યોગ બન્નેને દર્શનના પ્રત્યક્ષ, અનુમાન અને આગમ, એ ત્રણ પ્રમાણો માન્ય છે.

યોગ-દર્શન

યોગદર્શનને સાંખ્ય-દર્શનની જ પૂર્તિ તરીકે માનીએ તો એ વધુ સુસંગત ગણાય. એથી જ શ્રી હરિભક્ષરિષ્ઠએ સાંખ્યથી એને પૃથક્ નથી સ્વીકાર્યું.

૧. સાંખ્ય સિદ્ધાંતથી ઘણા ખરા સાધકો પરિચિત જ હશે. એમણે વધુ રૂપર અને ન્યવહાર સમજવો હોય અને સંસ્કૃતાદિ ભાષાનો અભ્યાસ ન હોય તો એમણે 'હવન-રોપન'માં જોવું. એમાં શ્રી કિશોરભાઈએ ૫૨૫રા પ્રમાણને તર્કગમ્ય અને ન્યવહાર બનાવવાનો પ્રયાસ ઠીકઠીક કર્યો છે.

૨ રૂપદર્શન, રસન, પ્રાણ, અહુ અને ઓત એ પાંચ રાજાનેન્દ્રિયો અને વાણી, યગ, હાથ, ગ્રહ અને હૃદય એ પાંચ કર્મેન્દ્રિયો કહેવાય છે.

યોગદર્શન સાંખ્ય તત્ત્વોને અને વેદાંતના મૌલિક તત્ત્વોને પણ માને છે. માત્ર ફેર એટલો કે સાંખ્ય દર્શનનો તત્ત્વચિંતન એ પ્રધાન વિષય છે. તત્ત્વોની સ્વીકૃતિ કે અનાદર માટે યુક્તિચાદનું મહત્ત્વ છે. એ ભાંજગડ યોગદર્શનમાં નથી, પણ આથી યોગ દર્શનમાં સ્વતંત્ર તત્ત્વ જેવું કશું નથી એવું કાર્ત્ત ન સમજીએ. યોગદર્શનમાં પણ આરિષ્ટ-મીમાંસાને વર્ણવના તત્ત્વો છે. જૌદ દર્શનના ચાર આર્ય-સત્યોની જેમ એ પણ સાંખ્યાભિમત હેય. હેયહેતુ, હાન, અને હાનાપાય એ ચતુર્વ્યુદને સ્વીકારે છે, પણ એ તત્ત્વોનું જે ક્રિયાત્મક અને સહેતુ સ્વરૂપ સાંખ્યદર્શન નથી આપતું તે યોગ દર્શન આપે છે. ચિત્તમલીનતા ત્યાગ્ય છે તો એના ઉપાયો શા ? અને એ કઈ રીતિએ યોજવા ? એ ક્રિયા જ યોગદર્શનનો જ પાયો છે.

યોગદર્શન ચિત્તવૃત્તિનિરોધનું મંડાણ કરી એ નિરોધને લગતી જ વસ્તુ ચર્ચે છે. ચિત્તવૃત્તિઓના વિવિધ આકારો અને પ્રકારો વર્ણવી એનો અણંગ માર્ગ પણ યોજી દે છે. સાધક વર્ગને અહીં બહુમૂલી સામગ્રી સાંપડે છે. એથી જ એનું નામ સુદ્ધ સાધક-દુનિયામાં આકર્ષક નીવડ્યું છે. એ પ્રણાલિકાના સક્ષિપ્ત વર્ણન માટે આ જ પુસ્તકમાં જુઓ ૬ મું અધ્યયન ૪ થો ઉદ્દેશો. સૂત્ર નં. ની નોંધ.

પૂર્વ મીમાંસા

પૂર્વમીમાંસાના પ્રણેતા દર્શનકારો, જૈમિનિ મુનિને વર્ણવે છે. જૈમિનિ મુનિની માન્યતા એ છે કે પ્રત્યક્ષ એવો કાર્ત્ત સર્વજ્ઞ દેવ દેખાતો નથી કે જેનું વચન પ્રમાણ્યુત્ત ગણી શકાય. માટે વેદવાક્યોને જ પ્રમાણ માની વેદપાઠ કરો. એ દ્વારા કામ્ય એવું સ્વર્ગ પ્રાપ્ત થઈ શકશે. આ રીતે એ દર્શનની મર્યાદા વેદનાં વાક્યોને ઈશ્વરના વાક્ય જેવું સ્વીકારતી ચર્ચાઈ પણ પરબ્રહ્મની વિચારણાને સ્થાન ન મળ્યું.

યજ્ઞાદિ નિમિત્તે હિંસાના જુતપૂજ, બાહ્યરનાનું માહાત્મ્ય અને એવા અનેકાનેક જટિલ કર્મકાંડોનો મોહ આ માન્યતાનાં વિદૂત રૂપો છે.

કે જેનો લગભગ પ્રત્યેક દર્શનેએ અકાટ્ય પ્રમાણોથી સ્પષ્ટસૂતે વિરોધ કરી એ માન્યતાનાં મૂળ જ હલમલાવી નાખ્યાં છે—એવો દાર્શનિકોનો મત છે.

પૂર્વમીમાંસા પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન, આગમ, અર્થાપત્તિ અને અભાવ એમ છ પ્રમાણોને સ્વીકારે છે. ન્યાયદર્શનમાં અભાવ નામના એક અતિરિક્ત પદાર્થ મનાયો છે એનો એણે પ્રમાણ તરીકે સ્વીકાર કર્યો છે.

જૈમિનિ મુનિ કર્મને સ્વીકારે છે પણ ત્યાં કર્મવાદની સ્પષ્ટપણે સ્વીકૃતિ નથી કારણ કે કર્મની સાથે ચોક્કસ ફળનો નિશ્ચિત સંગઘ માનવો જોઈએ એ ત્યાં નથી. એટલે જ શુદ્ધિવાદના વિકાસ પછી બાહરાયણ નામના વેદાંતી મુનિએ જૈમિનિના કર્મકાંડોની જાળને હટાવી એ સ્થળે નિશ્ચયાત્મવાદનો સંદોહિત પ્રકાશ ફેલાવ્યો છે. વેદાંત તરીકે આત્યારે જેને આપણે ઓળખીએ છીએ એ આ દેવર્ષિનો જ વારસો છે.

વેદાન્તમાં “બ્રહ્મ સત્યં જગન્મિથ્યા તમેવ વિદિત્વાડતિ મૃત્યુમેતિ નાન્યઃ પન્થા વિચિતેઽયનાય સત્યં જ્ઞાનમનન્તં બ્રહ્મ, એકમેવાદિતીયં બ્રહ્મ, પ્રજ્ઞાનં બ્રહ્મ, આનન્દં બ્રહ્મણો વિદ્વાન્ન વિમેતિ કદાચન”—શ્રુતિ-વેદાન્ત.

એવાં મધુર સૂક્તો છે કે જે બ્રહ્મના એકત્વ અને ફેરફારનિત્યત્વ સૂચક છે.

એ એમ માને છે કે:—

एक एव हि जीवात्मा भूते भूते व्यग्रस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥ શ્રુતિ ।

આ આત્મા એક જ છે પણ લિન્ન લિન્ન પ્રકારના જીવામાં એ પ્રતિબિંબિત થાય છે. બહાર જે દેખાય છે તે સદ્વસ્તુ નથી, બ્રાન્તિ માત્ર છે. આને ૧ વિશ્વદેવવાદ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પણ આ માન્યતા કર્મવાદના સિદ્ધાંત પછી શીકી પડવા લાગી. એક જ

૧ પાશ્ચાત્ય વર્તમાનમાં આ વાદને ‘પાનથીકમ’ તરીકે શ્રી હરિસન ભટ્ટાચાર્યજીએ ઓળખાવ્યો છે.

પદાર્થથી વ્યક્ત થતાં પૃથક્ પૃથક્ જીવોના બિન્ન બિન્ન સુખદુઃખ સ્વપદ અનુભવાય છે. આટલી વિવિધતા એક કારણથી ઉત્પન્ન થતા કાર્યમાથી ન જ સંભવે.

આત્મા જે દૃઢસ્થ નિત્ય જ હોય તો આ વિકૃતિનુય ભાગ્ય ન કેમ બની શકે? એ માન્યતા પછી સમુણ્ય અને નિર્ગુણ એવા ધર્મના જે ભેદો થયા.

બ્રાહ્મણ્યે પછી વેદાંતની એ માન્યતાને શ્રી કુમારિલ ભટ્ટ અને ખાસ કરીને શ્રીમાન 'શંકરાચાર્ય' તર્કોદ્ધારા ગ્રાંથ ગ્રાંથો અને વેદાંતના ઈશ્વરીય એકત્વ પછી ઈચિદ્ય આવી પુનઃ કર્મકાંડનું જે જોર વ્યાપી ગયું હતું અને કાપાલિક અને ક્ષપણક જેવા પાપાંડી મતો જનતા પર આક્રંધ થયા હતાં, એમને પ્રતિશ્રી જેવા બનાવીને વેદાંતની પ્રતિષ્ઠા એમણે ઉચ્છેદન કરી. વેદાંતના એ શંકરમતના કેવલાદૈત્ય પછી નિર્બાકના (દૈતાદૈત) સ્વાભાવિક ભેદભેદ અને ભાસ્કરના ઔપાધિક ભેદભેદ પછી શ્રી રામાનુજાચાર્ય અને શ્રીકંઠના વિશિષ્ટાદૈત્ય પછી શ્રી વલ્લભાચાર્યના શુદ્ધાદૈત્યની સ્થાપના થઈ છે અને ત્યારબાદ સત્તરમા સદ્કાળા મધ્યાન્હમાં થયેલા શ્રી માધ્વાચાર્યજીએ દૈતવાદનો પ્રચાર કર્યો છે.

૧ વિશિષ્ટાદૈત્યમાં બ્રહ્મ, જીવ અને માયા એ ત્રણ તત્ત્વોનો સ્વતંત્ર અને અનાદિ તરીકે સ્વીકાર છે. પણ એટલો ફેર કે બ્રહ્મ અને રજો બન્નેનો શરીર અને શરીરી એવો સંબંધ તો ખરો જ.

શુદ્ધાદૈત્યમાં તત્ત્વરૂપે ત્રણેનો સ્વીકાર છે પણ બ્રહ્મ જ નિત્ય છે. અને બાકીના જે તત્ત્વો કેવળ વિનોદ અર્થે જ નિર્માયા છે એવી માન્યતા

૧ શ્રી કિરોરભાઈનો મન એ છે કે ગીતામાં વર્ણવાયેલા મનની વિશિષ્ટાદૈત્ય સાથે મુલના થઈ શકે તેમ છે.

૨ શ્રીમાન શંકરાચાર્યનો કાળ વિક્રમ સંવત ૭૮૬ થી ૮૨૦, નિર્બાક ૬૬૦, ભાસ્કરાચાર્ય ૧૦૦૦, રામાનુજ ૧૦૧૭, શ્રીકંઠ ૧૧૮૬, વલ્લભાચાર્ય ૧૪૭૬ થી ૧૫૩૦, માધ્વાચાર્ય ૧૬૫૦.

છે અને દ્વૈતમાં તો જન્મે તત્ત્વોનો સ્વતંત્ર અને પૃથક્કરણે સ્પષ્ટ સ્વીકાર છે.

લોકાયતદર્શન

આર્વાક મુનિનું દર્શન એજ લોકાયત દર્શન. એને નાસ્તિકવાદ ગણો, જડવાદ ગણો, ભૌતિકવાદ ગણો કે જે ગણો તે એ છે.

ભારતવર્ષમાં વૈદિક કર્મકાંડે જે હત્યાકાંડ અને સત્તાવાદની ધૂન મચાવી હતી, એની સાથે એટલા જ પ્રબળ અત્યાધાતની આવરણતા હતી. એ વખતના સંસ્કારી પુરુષો તો લોકસંગથી દૂર થઈ અરણ્યમાં એકાંતવાસ સ્વીકારતા એટલે પ્રજાની પીડા ટાળે એવી સંસ્કૃતિની જોડ જેમને તેમ રહેતી. આર્વાક મુનિએ એ પુરી પાડી.

યજ્ઞનથી પરલોકમાં કામ્ય એવું સ્વર્ગ મળે છે એ માન્યતાને નિર્મૂળ કરવા ખાતર એમણે પરલોકને પધરાવી દીધો. પછી પાપ અને પુણ્ય હોય જ શાનાં? પણ એ સંસ્કૃતિનું પરિણામ બહુ જ કપરું આવ્યું. પાછળના મનુષ્યોએ એ માન્યતાની પાછળનો આશય ન સમજતાં કેવળ સ્વેચ્છાચાર અને અનાચાર પોષ્યાં.

ભારતવર્ષમાં વામાદિ પંથના અવર્તન આ બીજાના દૃક્ષમાંથી પાકેલા ઝેરી ફળો છે એવો કેટલાક વિદ્વાનોનો મત છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ અને જડ વિજ્ઞાનમાં આ સંસ્કૃતિના પ્રતિબિંબો દેખાય છે ખરાં, જો કે હવે તો યુરોપિય તત્ત્વજ્ઞાનો પણ આત્મવાદ અને કર્મવાદને સ્વીકારતાં થઈ ગયાં છે અને ઘણાં પાશ્ચાત્ય પ્રદેશોમાં એ સંસ્કૃતિના વાવેતરનું અનુકૂળ વાતાવરણ પણ પેદા થતું જાય છે પરંતુ તોય એનો સાર્વત્રિક અચાર જોવા હજી થોભવું પડશે.

જૈન દર્શન

જૈન સંસ્કૃતિને દર્શન તરીકે સ્વીકારવાની જેમની મુશ્કેલી હોય એમણે દર્શનનું મંડાણ યુક્તિવાદ પર હોઈ ખંડન કરવું એ જ દર્શનનું ધ્યેય હોઈ શકે એ માન્યતાને જૈન દર્શન સ્વીકારતી નથી, એટલું યાદ રાખવી પડશે. કારણ કે જૈન દર્શન એમ માને છે કે સત્યના મંડનથી

અસત્યનું ખંડન સહેજે થઈ જાય છે એથી ખંડનાત્મક પ્રવૃત્તિને બદલે બ્રહ્મનું એ મંડનાત્મક પ્રવૃત્તિ સર્વ દર્શનોના સત્ય અશીને વિકસાવે છે અને બધા દર્શનો વચ્ચે સહકાર સાધી આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

જૈમિનિના કર્મકાંડાય એમને માન્ય છે પણ એ એટલું જ કહે છે કે યજ્ઞમાં જે હવિ હોમવાનું છે તે બહાર નથી. એ કહે છે કે:—

તથો જોઈ જીયો જોઈદ્વાજં, જાંગા સુયા સરીરં કારિસંગં ।
કમ્મેદા સંજમજોગસંતી, હોમં હુણામિ હસિણા પસરથં ॥

—૩૦ અ ૧૨

જે યજ્ઞમાં તપરૂપ અગ્નિ છે, જીવાત્મા અગ્નિનું સ્થાન છે, મન, વચન અને કાયાની એકવાક્યતા રૂપ કડછી છે, શરીરરૂપ મુંઢર યજ્ઞ-વેદિકા છે, કર્મરૂપી ઇંધન છે અને સંયમરૂપી શાન્તિમંત્ર છે એ પ્રશસ્ત ચારિત્રરૂપ ભાવયજ્ઞને કરેા કે જે યજ્ઞને મહર્ષિજનોએ ઉત્તર ગણ્યો છે.

સારાંશ એ છે કે જૈનદર્શન સૌ કાર્ધની માન્યતાનો સદ્ગ્રંથેશ બતાવે છે વળી એ કાર્ધ ધર્મનાં શાસ્ત્રો ખોટાં છે એમ નથી કહેતું. એ તો એમ કહે છે કે જોનારની દૃષ્ટિ ખોટી છે એથી ખોટું દેખાય છે. માટે દૃષ્ટિને સમ્યક્ કરેા.

“સમ્માદિદ્ધિસ્સ સમ્મસૂયં મિચ્છાદિદ્ધિસ્સ મિચ્છાસૂયં ॥”

—નંદીસૂત્ર

જેની દૃષ્ટિ સમ્યક્ છે એને સમ્યક્રૂપે પરિણમશે અને જેની દૃષ્ટિ મિથ્યા છે એને સમ્યક્ચ્યુત. પણ મિથ્યારૂપે પરિણમશે. માટે સમ્યક્દૃષ્ટિ બનો. એ સારુ જ એ કેવળ સત્યની આરાધના કરવાનું કહે છે. એની પૂજા અને ઉપાસનામાંયે સદ્ગુણોનું કેન્દ્ર છે. અને ભક્તિ પણ પૂર્ણ ત્યાગમાં જુએ છે.

જૈન દર્શનમાં જીવ અને અજીવ બન્ને તરવેનો સ્વીકાર છે. સાંખ્યની જેમ જીવોની અનંતતાને એ સ્વીકારે છે મણુ એ બૌદ્ધ દર્શનની જેમ એકાંત અનિત્ય કે સાંખ્ય કે વેદાંતની જેમ એકાંત

કુટસ્થ નિત્ય તરીકે નથી સ્વીકારતું. એ જીવ અને અજીવ બન્નેને પરિણામ નિત્ય માને છે.

સાંખ્યનો આત્મા નિત્ય હોઈ એને જન્મમરણ કેમ મંજવે? એટલે જન્મમરણની અસર સ્વીકારતાં એ અચકાયે છે અને આત્માને કુટસ્થ નિત્ય માની પ્રકૃતિજન્ય મહત્તની આ બધી લીલા છે એમ કહે છે. જ્યારે ચાર્વાક આત્માને પ્રત્યક્ષ દેખવાથી આત્માનો જ અસ્વીકારે છે અને પંચમહાભૂતમાંથી એક નવીન શક્તિ જાગે છે તે દેહ નષ્ટ થતાં વિશ્વયુ પામે છે એમ કહે છે. જોન દર્શન એ આપત્તિને દૂર કરે છે.

જે વસ્તુ જેમાંથી થાય એ એના જ ગુણોથી યુક્ત હોય છે. ચેતન-શક્તિ જડમાંથી ન જન્મે, એ તો ચેતનમાંથી જ જન્મે. રસાયણિક મિશ્રણથી નવી વસ્તુ ઉત્પન્ન થતી દેખાય છે ત્યાં આ નિયમ લાગુ પડે છે. અને વસ્તુતઃ તો જે કંઈ જન્મતું કે નષ્ટ થતું દેખાય છે તે વસ્તુનું પરિવર્તન માત્ર છે. પદાર્થ માત્ર સત્ છે પછી એ જીવ હો કે અજીવ હો. પરંતુ નિમિત્ત મળતાં પરપ્રેરણા કે સ્વપ્રેરણાથી એમાં પરિવર્તન મંજવે છે. એથી જ ‘ઉચ્ચન્ને.ચા ધુવે ઘાઃ વિન્ને વા’ ઉત્પત્તિ સ્થિતિ અને લય એ સત્ત્વું લક્ષણ બની રહે છે.

આથી જીવ અને અજીવ બન્ને પરિવર્તન પામતાં છતાં એમનું પોતાનું મૂળ સ્વરૂપ તો સ્થાયી અને અખંડ જ રહે છે. લય પામવાની ક્રિયા તો જન્મ ધારવાની ક્રિયાનું માત્ર રૂપ જ છે.

જેમ હાઈડ્રોજન અને ઓક્સીજન મિશ્ર થતાં એનું જલરૂપે પરિણમન થાય છે અને પાણી એ ઉષ્ણ થતાં વરાળરૂપે પરિણમે છે તેમ અજીવ અને જીવનું ગતિચક્ર ચાલ્યા કરે છે.

(૧) અનેક ફેરફારો થવા છતાં એટલે કે જન્મ, યૌવન, જરા, મરણ દંત્યાદિ અવરયાઓમાં પલટવા છતાં આત્મા જરાય ફેરફાર પામતો નથી. અર્થાત્ તે કુટસ્થ નિત્ય છે એવી વેદાંત અને સાંખ્યની માન્યતા છે. આત્મા-પોતાના મૂળ સ્વરૂપને ત્રણ કાળમાં ક્રમાંદિ નિમિત્તદ્વારા ઘનાં ફેરફારોને અંગીકૃત કરે છે, એ પરિણામી નિત્ય છે.

ધણીવાર એમાં મૂળ તત્ત્વ શું છે? એમ પણ સમજાય તોયે કાણુ વિના કાર્ય સંભવે નહિ એ સામાન્ય નિયમ હોઈ એનો સ્વીકાર કરવો જ પડે છે.

नौ इन्द्रियगेज्ज अमुत्तभावा, अमुत्तभावा चि य होइ शिखो ।
अज्झत्थहेउं निययस्स बंधो, संसारहेउं च ययन्ति बंधं ॥

—૩૦ અ૦ ૧૪

આ શ્લોક કહી સાંખ્ય, વેદાંત અને ચાર્વાક એ ત્રણે દર્શનોનું સમાધાન કરે છે. એ કહે છે કે આત્મા અમૂર્ત છે. એટલે એ મૂર્ત ઇન્દ્રિયોથી પ્રત્યક્ષ ન થઈ શકે એ સ્વાભાવિક છે છતાં એનું વેદન તો છે જ.

જે સુખ, દુઃખનું જ્ઞાન શરીરમાં અભિવ્યક્ત કરે છે, શરીર, ઇન્દ્રિયો અને મન ઉપર પણ જે કાણુ ધરાવે છે તે આત્મા છે, તો એ અમૂર્ત હોવાથી જ નિત્ય છે. પણ અહીં સાંખ્ય પ્રશ્ન કરે છે નિત્યને બંધન શાં? એના ઉત્તરમાં એ વહે છે કે કર્મના સંગથી એની અસર જીવ પર પડે છે એટલે એને પણ બંધન થાય છે. પણ એ બંધન નિત્ય સમવેત ન હોવાથી પ્રયત્નોથી છૂટી પણ શકે છે. જાકી મને દુઃખ થાય છે, તને સુખ થાય છે, એવું વેદન આત્માનું સ્પષ્ટ રીતે હોવા છતાં એને કેવળ જ્ઞાન્તિ કે માયા માનવી એ તર્કગમ્ય વસ્તુ નથી. આહીં સાંખ્ય દર્શન આ બધું જોખમ બિચારી શુદ્ધિ પર નાખે છે. કૌંતદર્શન કહે છે કે એ શુદ્ધિ પોતે ચેતના છે કે અચેતના? જો એને અચેતન માનો તો જાણવું કે એ જડનો સ્વભાવ જ નથી અને ચેતનયુક્ત ગણો તો પ્રકૃતિ પોતે જડ હોઈ એમાંથી જન્મતું તત્ત્વ ચેતનવંત હોય તો એ વિશ્વનિયમને બાધિત કરે છે. એટલે શુદ્ધિમાં ચેતનનાં અંશો જણાય છે એ આત્માનાં જ કિરણો છે; એમ કહ્યા વિના ન ચાલે. અને જો એમ જ હોય તો આત્મા જડના સંસર્ગથી, ‘હું’ સુંખી છું, હું દુઃખી છું, મરી જઈ છું, જન્મું છું, એવું જોલે છે’ અને વેડે છે એમ માનવું રહ્યું. આ દર્શિર્નિદુષ્ટી જ જીવ અને અજીવ બન્ને પરિણામી નિત્ય છે. તે કૃતસ્થ નિત્ય પણ નથી, તેમ એકાંત અનિત્ય

પણ નથી. જગતની કાઈ પણ વસ્તુ સર્વાંગ નષ્ટ થતી જ નથી. એનું પરિવર્તન જ માત્ર થાય છે.

એના કર્મવાદની પ્રરૂપના એટલી તો સ્પષ્ટ, વિસ્તૃત અને અકાટ્ય યુક્તિપૂર્ણ છે કે એનો આશ્રય લઈ કાઈપણ દર્શન આશ્રાસન મેળવી શકે છે.

જૈનદર્શનનો કર્મવાદ

સાંખ્યના એક વિભાગને કર્મેશ્વરના દાતા તરીકે ઈશ્વરની સ્વીકૃતિ કરવી જ પડી. વેદાંતને પણ બ્રહ્મના નિર્ગુણ અને સમુદાય એવા બેદો પાડી સમુદાય બ્રહ્મની કલ્પના કરીને અવનારવાદને આદર આપવો પડ્યો અને ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ તથા લયાત્મક નિર્સર્ગતાને રૂપક આપવા જતાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ જેવા સ્પષ્ટ દેવો અને એમનાં વિવિધ પૂજનો પણ શરૂ થઈ ગયાં; જો કે નૈયાયિક અને વૈશેષિક એથી અલગ રહ્યાં, પણ એમનેય ઈશ્વર ઉપર કર્તૃત્વનો નહિ તોય પ્રેરકતાનો આરોપ તો કરવો જ પડ્યો. એ આખી ભાંજગડને જૈનદર્શનના કર્મવાદે હેડલી દીધી. એણે કહ્યું કે જેમ જેરમાં ઇચ્છાશક્તિ ન હોવા છતાં જેર પીનારને એની અસર થાય છે, કારણકે જેરમાં મરણશક્તિનો ગુણ છે. એનું પ્રતિકારક બળ ન મળે તો એનો એ ભાવ લગવે જ, કારણકે એ એનો સ્વભાવ છે. તેમ કર્મ પોતે જડ હોવા છતાં જીવમાં રહેલા રાગદ્વેષવશાત્ એ ભ્રમિયુદ્ગભો પોતે જ જીવમાં આશ્રય પામે છે, અને એની અસર થાય છે. એની વચ્ચે બીજી કાઈ શક્તિ કે ઈશ્વરને આવવાની આવશ્યકતા નથી.

જૈનદર્શન અને ઈશ્વરવાદ

પણ આથી એ ઈશ્વરતત્ત્વને નથી સ્વીકારતું એમ પણ નથી. એ શ્વરતત્ત્વને સ્વીકારે છે એટલું જ નહિ પણ જગતના સુયોગ્ય એવા ઈશ્વરને ઈશ્વરત્વ પ્રાપ્તિનો અધિકાર છે એમ કહે છે. પણ એ

ધર્મરતે સંસારની વ્યવસ્થાની ભાંજવડમાં પાડવા એને અશક્ત નથી.

જેનદર્શનમાં જે પોતાના કામકોલાહિ પરિણામો કે ફેલાહિ
આર કપાયોનો સંપૂર્ણ નાશ કરે એને સૌને એ ધર્મ સત્તે કહી
એવું નામ ગમે તે હો. એની સામે વિગ્રહ નથી એકે થી
હેમચંદ્રાચાર્યે કહ્યું છે કે :—

સંભવતાં ન હોઈ કોઈ જીવને એ કશું કરતા નથી. એને તો પાપી અને પુણ્યશાળી બન્ને સરખા છે, કારણ કે એ માને છે કે પાપ અને પુણ્ય ઉપાધિજન્ય છે. અને એ ઉપાધિ ખીલતું કોઈ દર ન કરી શકે એને એ પોતે જ દૂર કરી શકે. “અપ્પા કત્તા ચિકત્તા ચ” અર્થાત્ આત્મા જ સુખ દુઃખનો કર્તા અને વિનાશક છે. ઈશ્વરની પૂજા, ઉપાસના પણ કોઈ પ્રકારના લાલ સારુ નહિ માત્ર એમના ગુણોનું જીવનમાં સ્થાન મળે એ સારું ચોજે છે. એની સાધના—પ્રણાલિકા એ જ જાતની ગુણપૂજા ઉપર નિર્ભર છે.^૧

જ્ઞાનક્રિયામ્યાં મોક્ષઃ ।

યોગદર્શનમાં જેમ ક્રિયા—પરાયણતાનું મહત્ત્વ છે તેમ જૈનદર્શનમાં ક્રિયાપરાયણતાનું મહત્ત્વ છે. એની સાધના—પ્રણાલિકા ગૃહસ્થ કે ત્યાગી કોઈ પણ સાધક જીવન—વ્યવહારમાં રહેવા છતાં સાધી શકે એવી સદૃજ અને સરળ છે. યોગવિદ્યાની પ્રાપ્તિ માટે આસનો તથા પ્રાણાયામાદિના જે કઠિન પ્રયોગો કરવા પડે છે તેવા કઠિન પ્રયોગો એ નથી બતાવતું. યોગદર્શનમાં જેમ ચિત્તશુદ્ધિનું મહત્ત્વ છે તેમ એ પણ ચિત્તશુદ્ધિને મહત્ત્વ આપે છે પણ ચિત્તશુદ્ધિ માટે વૃત્તિ પરની આસક્તિ નરમ પડે એવા ઉપાયો એને માન્ય છે અને એથી એ પ્રથમ પદ તો જ્ઞાનને જ આપે છે. જ્ઞાન એ પુસ્તકોમાં નથી, એ તો સાધન છે. જ્ઞાન તો આત્મામાં જ છે. પુસ્તકો એ બધા બાહ્ય

૧. એ સામ્ય તરીકે સત્ય અને સાધન તરીકે અહિંસા સ્વીકારે છે. જૈનધર્મની અહિંસાની વ્યાખ્યા માત્ર હિંસા ન કરવી એટલી જ નથી પણ સ્વકૃત કે પરકૃત કે અનુમોદિત કોઈ પણ પ્રકારની હિંસામાં એ અપર્મ સમજે છે અને મન, વાણી, અને કર્મથી સુક્ત રહેવા માટે અર્થાત્ અહિંસા ને ચત્તારકય વ્યવહારિક બનાવવા માટે ગૃહસ્થ સાધકને પણ મર્યાદિત બ્રાહ્મચર્ય, અપરિગ્રહ, સત્ય વચન, સરળ કાર્મણ્ય, અરનેય, દયા, કર્મમર્યાદા, ચિંતન, જ્ઞાનદિ મતો તથા મર્યાદિત તપશ્ચરણાદિ કરવાનું કહે છે. જુઓ ઉપાસકદશાંગદિ મૂલ-આ સૂત્રમાં સાધકની મર્યાદા આવેલી હોઈ અહિં વિસ્તાર કરવા પ્રસ્તુત થારતો નથી.

પદાર્થો જ છે. પહેલાં જ્ઞાન અને પછી ક્રિયા. પણ ક્રિયાઓનું મહત્ત્વ માત્ર એ નિમિત્ત પૂરતું આંકે છે. આથી એના સાહિત્યમાં વિપુલતા છે, વિસ્તૃતતા છે. વિજ્ઞાન, મનોવિજ્ઞાન, પ્રાણવિદ્યા, યોગ, સાહિત્ય, કળા અને ઇતર વ્યવહારોપયોગી પણ અનેક વિષયો છે પણ એનું લક્ષ્ય આત્મવિકાસ સાધવા પૂરતું જ છે. અને એ જગતને જાણવાથી આત્મા જણાય છે એમ ન માનતાં, આત્માને જાણવાથી જગતને જાણી શકાય છે એમ માને છે. એ જગતના પદાર્થોને જાણે છે, વેદે છે. છતાં એનું લક્ષ્ય તો એમાંય આત્માભિમુખ જ રહે છે. જે સાધનો આત્મવલણને સાધક ન બનતાં હોય એને એ સાહિત્યિક શાસ્ત્ર ન માનતાં શાસ્ત્ર જ ક્ષમજે છે.

લોકવર્ણન

જીવ અને અજીવ મુખ્ય તો એ બે પદાર્થો જ હોવા છતાં જગતમાં જે કંઈ પરિમિતિ, ગતિ અને વ્યવસ્થિતિ દેખાય છે એને માટે એ ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય નામનાં બે તત્ત્વો માને છે. ધર્માસ્તિકાય એ જગતનાં ગતિમાન પદાર્થોનું સહાયક છે અને અધર્માસ્તિકાય જગતના સ્થિતિમાન પદાર્થોનું સહાયક છે. આ સિવાય પ્રત્યેક પદાર્થોનો જેમાં અવકાશ મળે છે તેને આકાશતત્ત્વ માને છે. આકાશના લોકાકાશ અને અલોકાકાશ એવા બે બેદો છે. તે સિવાય કાળ નામનું એક સ્વતંત્ર તત્ત્વ છે, કે જે પદાર્થો પર થતાં પરિણામ અને વર્તનનું પ્રયોગ સૂચવે છે. ઉપયોગ એ જ જીવનનું લક્ષ્ય હોઈ જીવ સિવાયનાં આ બીજાં તત્ત્વોનો અજીવમાં સમાવેશ થાય છે. આ બધાં બ્રહ્મ ગુણો છે. બધાં જીવોમાં સામાન્ય રીતે ઉપયોગ, અમૂર્તત્વ, કર્તૃત્વ, બોદતૃત્વ, દેહપરિમાણ અને ક્ષાયિક ક્ષયોપશમ, ઉપશમ, ઔદયિક અને પરિણામઆદિ ગુણો છે. જે ભાવો કહેવાય છે. આ રીતે એનું સંક્ષિપ્ત લોકવર્ણન છે.^૧

જીવવિચાર

હવે ખીજી વાત એની સંસારી જીવોના સંબંધમાં છે. સંસારી જીવોની ગતિ, રિચિતિ અને વિકાસની દૃષ્ટિએ આ ભેદો છે. આ રથજે તો મુખ્ય અને સંક્ષિપ્ત જ હકીકત આપવાની પ્રસ્તુત ધારું છું. ચેતના વિકાસની દૃષ્ટિએ એના ત્રણ ભેદો છે. પ્રથમ કોટિની પ્રાણ-સૃષ્ટિ કે જેમાં ખનિજ તરવો તરીકે ઓળખાતી પૃથ્વી, જલ, તેજો, વાયુ અને વનસ્પતિના જીવો કે જેને જનનદર્શન એ કેન્દ્રિય તરીકે માને છે, એ જીવોની ચેતના કર્મફળની અનુભૂતિ કરે એટલી જ વિકસિત છે, એમ કહી શકાય. ખીજી કોટિની ચેતનાવાળા જીવો જેમાં ક્ષીન્દ્રિયાદિ, ત્રીન્દ્રિયાદિ, ચતુરિન્દ્રિયાદિ અને અસંખી પંચેન્દ્રિયાદિનો સમાવેશ થાય છે. આ જીવોની ચેતના પ્રથમકોટિના જીવો કરતાં કંઈક વિકસિત હોય છે. એ જીવો કર્મના ફળનો અનુભવ તો કરે જ. પણ તે ઉપરાંત કાર્યનો પણ અનુભવ કરે છે. આ કોટિમાં જલમાં ઉત્પન્ન થતી કોડી તથા હીપના જીવો કોડી મકોડી અને જમરાદિ તથા અગર્ભોત્પન્ન સંમૂર્ઝિમ તિર્યંચ તથા માનવાદિનો કમસઃ સમાવેશ થાય છે અને ત્રીજી કોટિના જીવો કે જેમને મંત્રી એટલે વ્યક્ત મનવાળા કહેવામાં આવે છે એ જીવો કર્મફળ અને કર્મફળના અનુભવ ઉપરાંત સ્પષ્ટ જ્ઞાન પણ ધરાવે છે. આ જીવોમાં પશુ, પક્ષી અને માનવસૃષ્ટિનો સમાવેશ થાય છે પણ મનુષ્યોમાં તો એથી પણ સ્પષ્ટ જ્ઞાન Supper Conscious (સુપર કોન્સિયસ,) વાણીસામર્થ્ય, સ્વાયત્ત પુરુષાર્થ તથા વિપુલ સામગ્રી હોય છે એ દૃષ્ટિએ ચાર ગતિઓમાં માનવગતિની શ્રેષ્ઠતા વર્ણવે છે.

એ વ્યક્તમનવાળા સંસારી જીવો રજાનની, ડભૂમિદાની અને

૨. જ્ઞાનના ભતિ, શ્રુત, અવધિ, મનઃ પર્યાય અને કેવળ એવા પાંચ મુખ્ય અને મનિજ્ઞાનમાં મનોવિજ્ઞાનની દૃષ્ટિએ વિભાગ પ્રવરસર જોડાણથી ચતાં ૩૩૬ ભેદો કે જેમાં રમૂનિ, પ્રજ્ઞા, વિવેકબુદ્ધિ, તર્ક, એકાગ્રતા આદિનો સમાવેશ થાય છે. જ્ઞાનની વિરત સમજ માટે નંદીજ સૂત્ર વાંચો.

૩ ભૂમિકાની દૃષ્ટિ એટલે આત્મવિકાસની દૃષ્ટિ, કોષાદિ કષાયોની ન્યૂનતા કે વ્યધિ-કનાની અપેક્ષાએ ગુણસ્થાનોની એ.લિ.એ ચોદ પ્રકારની છે; એના વર્ણન માટે ગુણ-સ્થાનદારાદિતું વર્ણન જુઓ.

ચોનિથી જન્મ ધરવાની દૃષ્ટિએ તથા લિંગભેદની અને સંતાભેદની દૃષ્ટિએ એવા એવા ભેદો અનેક પ્રકારના છે એમ માને છે.

અજીવ-વિચાર

જૈનદર્શન અજીવ તત્ત્વને પુદ્ગલ તરીકે માને છે. એ પુદ્ગલોના મુખ્ય પરમાણુ, રકન્ધ, દેશ અને પ્રદેશ એવા ચાર તથા એ બધાનાં વસ્તુ-તરતમતાની દૃષ્ટિએ અનંત ભેદો છે છતાં; એ બધામાં લક્ષણો તો પુદ્ગલનાં જ હોય છે એટલે અવસ્થાંતર પામવા છતાં મૂલ ગુણની અવસ્થિતિ તો એનામાં એવી જ રહે છે.

એ પુદ્ગલોમાંથી શબ્દ ઉત્પન્ન થાય છે, એનું (સ્વતંત્રતા કે પરતંત્રતાથી) મિલન કે મુક્તિ થાય છે. એ સિવાય સૂક્ષ્મતા, સ્થૂળતા, આકારભેદ, અધકાર, છાયા, પ્રકાશ, આત્માપ ઇત્યાદિ પશુ એના જ ધર્મો છે.

જૈનદર્શનની આટલો સંક્ષિપ્ત જોયમીમાંસા પછી ચારિત્રમીમાંસાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થાય છે. જૈનદર્શન કેવળ જોયમીમાંસા કરીને નથી વિગ્રમતું. એને મન તત્ત્વમીમાંસા એટલે એમાં જોય અને અગ્નિ જ બન્નેનો સમાવેશ હોવો ધટે.

નવતત્ત્વોની વિચારણા

એટલે જીવ અને અજીવ પછી આસ્ત્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એવાં સાત અથવા જીવ, અજીવ પછી પાપ, પુણ્ય, આસ્ત્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ: એવાં નવતત્ત્વોનો નિર્દેશ આવે છે અને આ નવતત્ત્વની જૈનદર્શનમાં અધિક મહત્તા છે.

પ્રત્યેક સાધકને માટે ત્રયમયી જ એ તત્ત્વોની શ્રદ્ધાની અનિવાર્ય આવશ્યકતા એ સ્વીકારે છે. વિવેકદૃષ્ટિવાળા સાધકને હેય, જોય અને ઉપાદેય એ ત્રિપુટીની જીવન-સાધનામાં પળેપળે જરૂર છે.

આત્મવ

આત્મવના બે પ્રકાર છે. શુભ અને અશુભ-પુણ્ય અને પાપ-નો આ રીતે આત્મવમાંયે સમાવેશ થઈ રહે છે. આત્મવ એટલે કર્મ, વાણી અને મનનો યોગ. પોતે સ્વભાવે શુદ્ધ હોવા છતાં ત્યારે જોનામાં રાગદ્વેષાદિની અસર થાય છે, ત્યારે એ જીવને કર્મની અસર થાય છે. એ કર્મના મૂળ આક અને વિરતૃત રીતે ધાનિ અને અધાનિના મળીને ૧૪૮ બેદો થાય છે. તથા તરતમભાવે તે સાંપ્રાયિક અને ઈર્ષ્યાપયિક કર્મ તરીકે કહેવામાં આવે છે. આમાનાં પરાભવ કરતાં કર્મને સાંપ્રાયિક કર્મ કહેવામાં આવે છે. કપાય સદિત થયેલું કર્મ સાંપ્રાયિક અને અકપાયજન્ય ક્રિયાથી થતું કર્મ ઈર્ષ્યાપયિક કહેવામાં આવે છે. (આના પણ અનેક બેદો છે.)

બંધ

આત્મા પોતે સ્વભાવે શુદ્ધ હોવા છતાં ઉપર્યુક્ત રીતે કર્મોત્પત્તિ બંધાયેલો રહે છે. કર્મોની સાથે જીવની એકવાક્યના થવી એનું નામ બંધ. આ કર્મબંધને લીધે જન્મ, જરા, રોગ તથા મરણ વગેરે અવસ્થાઓ બોગવધી પડે છે અને તેને યોગ્ય ગતિ, શરીર, ઇન્દ્રિયો, પ્રાણ અને મનની સામગ્રી તૈયાર કરવી પડે છે. આયુષ્યના ધાત-પ્રધાત સહવાં પડે છે.

દેહદૃઢતા હોવા છતાં જૂલને લીધે જીવોનું આયુષ્ય કેમ અને કેટલાં પ્રકારે તૂટે છે? તથા જીવાત્મા ત્યારે કર્મબંધનને અંગે જે ગતિ કે સ્થાનમાં યોગ્યતા માટે ગતિ કરે છે તે વખતે તેની સાથે કર્મ સામગ્રી અને સૂક્ષ્મ શરીર કેવા રૂપે રહે છે? એની ગતિ કેવા પ્રકારે થાય છે? ત્યાં એ આહાર વિના કેમ રહે છે? વગેરે ખૂબ હાંડણુ ભરી અને મનોરંજક ચર્ચા જૈનદર્શનમાં મળે છે. અહીં વિસ્તારભયથી આપવી યોગ્ય ધારતો નથી.

જૈનદર્શન બંધનાં મૂળ કારણો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય, પ્રમાદ અને અશુભયોગ વર્ણવે છે. એ કર્મબંધ કપાયની તરતમતા ઉપર

આધાર રાખે છે. એની પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, પ્રદેશ અને કૃણ પણ સિદ્ધ સિદ્ધ પ્રકાશના હોય છે. પણ એ બંધનમાંથી ક્રમશઃ છૂટવાનો ઉપાય કરવો જોઈએ. એ ઉપાયમાં આદિ સ્થાન સંવરનું છે.

સંવર

સંવર એટલે આસ્ત્રવનો નિરોધ, રાગદ્વેષાદિને લઈ ને આત્મા પર જે કર્મની અસર થાય છે એને રોકવી એનું નામ સંવર. જે જીવ આવું ક્રિયાત્મક જીવન જીવે છે એને જૈનદર્શનમાં સાધુ તરીકેનું સ્થાન છે. એ સાધકના બે પ્રકાર છે. ગૃહસ્થ સાધક અને ત્યાગી સાધક.

વ્યવહારમાં રહેવા છતાં ગૃહસ્થસાધક એ પ્રતિજ્ઞાને પાળી શકે એવા બાર અણુવ્રતે એમનાં માટે બોધેલાં છે. એમાં અહિંસા, સત્ય, અચૂર્ય, અહમકાર, અપરિગ્રહ, દિશાપરિમાણ, ભોગ્યોપભોગ્ય પદાર્થોના સંયમ, અનર્થક્રિયાનું કે અનર્થકારી રૂઢિઓનો પરિહાર, બૂલનું પ્રાપ્તશ્રિત, તપશ્ચરણ, તત્ત્વચિંતન, દયા, દાન, સહિષ્ણુતા, વિનય, સેવા સ્વાશ્રય ઇત્યાદિનો સમાવેશ થાય છે. આ વ્રતોનું પાલન સાધક માટે અનિવાર્ય છે. એમાં એનું અને પરનું અવ્યક્ત રીતે પણ કલ્યાણ થોગ્નજોડું છે. અને એમાં જ સદ્ધર્મની આરાધના છે. એ બંધાનું ક્રમિક પાલન કરતાં આત્મવિકાસ થતો જાય છે.

નિર્જરા

કર્મોના ત્રણ પ્રકાર હોય છે. સંચિત, પ્રારબ્ધ અને ક્રિયામાણ. સંવરથી ક્રિયામાણની શુદ્ધિ અને પ્રારબ્ધકર્મને સમભાવે વેદના કરવાની શક્તિ જાગૃત થાય છે પણ સંચિત કર્મોના ક્ષયને માટે નિર્જરાની પણ અતિ આવશ્યકતા છે.

કર્મને ભોગવીને પણ કર્મનો ક્ષય તો થાય જ છે. પણ જે કર્મ ભોગવતી વખતે દુઃખ કે સુખના સંસ્કારો જન્મે છે તે કર્મ નિર્મૂળ થયું નં ગણાય. વૃત્તિપર જે સંસ્કારો રહે તે. બીજો એવો જ પ્રસંગ મળતાં પુનઃ જાગૃત થાય. એથી નિર્જરાના બે બેટા બતાવ્યા છે. સકામ અને

અકામ. સકામ નિર્જરા એટલે કાઈ પણ અનુકુળ કે પ્રતિકુળ પ્રસંગ આવે તે સ્વકૃત કર્મોનું જ પરિણામ છે, આવી પ્રતીતિ થયા પછી એ ફળને ભોગવવાની સ્વેચ્છાએ અપ્રતિકારક સહિષ્ણુશક્તિ નિર્મલ કરી એને વેદી લેવું એ સકામ નિર્જરા કહેવાય છે. આવી ભાવના વિસિદ્ધ સાધકોને સહજ હોય છે. એને કમમુક્તિનો માર્ગ એ જ અબીદ છે.

એ સકામ નિર્જરાનાય બે ભેદ છે. (૧) સવિપાક નિર્જરા (૨) અવિપાક નિર્જરા. કર્મના ફળભોગ પછી એ કર્મનો સ્વાભાવિક ક્ષય થાય એને સવિપાક કહેવામાં આવે છે, અને કર્મનો ઉદય આવે તે પહેલાં એટલે કે ફળભોગ પહેલાં જ દયાદાનાદિ સાધનો દ્વારા જે કર્મનો ક્ષય થાય એને અવિપાક નિર્જરા કહેવામાં આવે છે.

સવિપાક નિર્જરા સહિષ્ણુતાથી અને અવિપાક નિર્જરા ૧ તપઃ શ્રમણથી થાય છે.

જૈનદર્શનનું ધ્યેય-મોક્ષ

હવનાં બધાં 'કર્મો' ખપી જાય તે મોક્ષ. આને મુક્તિ પણ કહેવામાં આવે છે. જૈનદર્શનનું આ જ સર્વોત્તમ ધ્યેય છે.

સાધકના તર્ક સમાધાન માટે જૈનદર્શનમાં જ્ઞાનમીમાંસા પણ છે. પ્રમેય (જાણવાનો વિષય), પ્રમાણ (જાણવાનું સાધન), પ્રમા (જ્ઞાન), અને પ્રમાણ (જ્ઞાનફળ), એવા ત્રણદર્શનની જેમ ચાર ભેદો નથી કરવું. એ કહે છે કે જ્ઞાન પોતે જ સ્વતઃ પ્રમાણ છે. દીપક જેમ પોતે પ્રકાશી છે અને અન્યને પ્રકાશ આપે છે તેમ જ જ્ઞાન પોતે જાણી છે અને જાણાવે છે એટલે પ્રમાણ કહો કે જ્ઞાન કહો એ બન્નેનો એકમાં સમાવેશ થાય છે. અહીં એ પ્રશ્ન ધર્મ શકે કે મન અને ઇદ્રિયો કામ કરે છે તથા મન કે શુદ્ધિ જાણી છે એ બધું શું? જૈનદર્શન કહે છે કે જ્ઞાનશક્તિ એ ચેતનનો જ સ્વભાવ છે. ભાવમન પર ચેતનનાં જે કિરણો પડે છે એ જ દ્રવ્યમનદ્વારા વ્યક્ત થાય છે અને

૧. આજ સૂત્રના ૬ માં અધ્યયનના ચતુર્થ ઉદ્દેશમાં તપશ્રમણના ભેદ, પ્રભેદ બંને એના નિર્દેશ તથા સમજનો વિસ્તૃત અધિકાર-આપવામાં આવ્યો છે.

ઉપયોગની વિવિધ શક્તિઓ જેવી કે સ્પર્શજ્ઞાન, ઇન્દ્રિયશક્તિ, પ્રેરણા, ભાવના, તર્ક, સ્મૃતિ ઇત્યાદિજ્ઞાનાનાકાર બની ઇન્દ્રિયો અને શરીરના આકાર અને પ્રવૃત્તિનું રૂપ ધારણ કરે છે. એ બધાનો આધાર ચેતનશક્તિ પર જ હોય છે, અજીવ એનું અધિકરણ છે, એટલી વાત ખરી, પણ એ સાધન રૂપે જ.

પ્રમાણ અને નય

પ્રમાણના બે ભેદ છે. પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ. પ્રમાણ અને જ્ઞાનનો ભેદ નહોતો એ પૂર્વોક્ત પાંચે જ્ઞાનોને ઉપરના બન્ને પ્રમાણમાં સમાવી દેવામાં આવ્યાં છે પ્રથમનાં બે જ્ઞાનનો પરોક્ષમાં અને પછીના ત્રણ જ્ઞાનનો પ્રત્યક્ષમાં સમાવેશ કરે છે. અને એ પ્રત્યક્ષના પણ પારમાર્થિક અને સાંખ્યવૈશ્વકારિક એવા બે ભેદો કરી સર્વોચ્ચપદ કેવળજ્ઞાનને આપે છે.

જૈનદર્શનની એક એવી માન્યતા છે કે જોને ધ્યેયરૂપે તો જરાયે ઝોધું કે અધુરું ગમતું નથી એટલે એ અનુભૂતિને જ જ્ઞાન માને છે. દૃષ્ટના કે તર્કની આવશ્યકતા સ્વીકારે છે પણ મર્યાદા પૂરતી. તેથી જ આત્મપ્રત્યક્ષને એ પ્રત્યક્ષજ્ઞાન માને છે. અને એમાંય કેવળજ્ઞાનને જ એ મહતાપદે સ્થાપે છે.

આ બે પ્રમાણોના વિસ્તૃત રીતે પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને આગમ એ ચાર ભેદોને પણ એ સ્વીકારે છે. અને છેલ્લા ત્રણને પરોક્ષમાં સમાવે છે. પરોક્ષ જ્ઞાનમાં સ્મૃતિ, પ્રત્યક્ષજ્ઞાન, તર્ક, અનુમાન અને આગમ એમ પ્રણાલિકા છે.^૧

૧. ત્રિરોપમાહિતી માટે નંદીસૂત્ર જુઓ.

(૨) જુઓ પ્રમાણભીમાંસાદિ ન્યાયગ્રન્થો. એમાં અનુમાનનાં અવયવો તથા આધાર અને સ્મૃતિ તથા પ્રત્યક્ષજ્ઞાનાદિનાં લક્ષણો પણ વર્ણવ્યાં છે. આગમોમાં શ્વેતાંબર અને દ્વિજંબરની પ્રણાલિકાનો મુખ્ય ભેદ છે અને શ્વેતાંબર મંદિરમાર્ગ અને શ્વેતાંબર સ્થાનકવાસીનો ગૌધુ ભેદ છે.

પા.....રિ.....ભા.....પિ.....ક

શબ્દકોશ

[તે પ્રાચિનાધિક શબ્દોનું સ્પષ્ટીકરણ કરવું આવશ્યક બાબતું છે તેનું ટિપ્પણમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.]

પ્રત્યેક દર્શનને પોતપોતાની સ્વતંત્ર પરિભાષા હોય છે. એ પરિભાષા સમજવા વિના કેવળ લૌકિક અર્થથી એના શબ્દોને ગોઠવવામાં આવે તો એ દર્શનને અન્યાય થાય, અને એનું રહસ્ય પણ ન સમજાય. એ ખાતર એની પરિભાષા જોઈ જવી જોઈએ. અહીં આ પુસ્તકમાં આવતા કેટલાક આધ્યાત્મિક પરિભાષાના શબ્દોને સ્પષ્ટ કરવા માણું છું, એમાં લૌકિક કોશ, જૈન પરિભાષા, અને ઇતર દર્શનોના શબ્દશાસ્ત્રને અવકાશ રહેશે. એ પરથી આ આખા સૂત્રના અર્થોને સમજવામાં સરળતા થશે.

જૈન પરિભાષા	લૌકિક પરિભાષા	દાર્શનિક પરિભાષા
૧ અગ્નાગ્નિ—ગૃહસ્થ સાધક	...	...
૨ અનગ્નાગ્નિ—ત્યાગી, ગૃહ- વગરના સાધુ	જૈન ભિક્ષુકની મંડા	...
૩ અધર્મ—ધર્મવિરુદ્ધ	...	...
૪ અધર્માન્તિકાય—જીવ અને અજીવ પદાર્થોની મિથિતામાં મદાય કરનાર તરવ	...	...
૫ અંતકરણ—જૈન દષ્ટિએ જેને ભાવમન તરીકે ઓળખ	મન ...	મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અને

પ્રમાણોમાં પ્રવેશવા માટે એટલે કે જ્ઞાનનો આકાર નક્કી કર્યા પહેલાં, એ પદાર્થની અસપૂર્ણ જ્ઞાનસ્થિતિમાં જે વિવિધ વિચાર સરણિઓ પ્રગટે છે અથવા પદાર્થોમાં અનેક ધર્મો હોવા છતાં કોઈ એક ધર્મ લઈને તે દ્વારા વસ્તુનું નિરૂપણ થાય દિવા તેમાંની કોઈ એક વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ વિષયની પ્રકૃતિનું નિરૂપણ થાય એને નય કહેવામાં આવે છે. એ નયોના સંક્ષિપ્તરૂપે મુખ્ય એ તથા વિસ્તૃત રીતે પાંચ, છ, અને સાત વિભાગો નિયત કરવામાં આવ્યા છે. એમાં ૨ દ્રવ્યાધિક-એટલે દ્રવ્ય જ જેનો મુખ્ય વિષય છે એવો નય. અને પર્યાય ધિક-એટલે પર્યાય જેનો મુખ્ય વિષય છે એ પર્યાયાધિક નય. આ પ્રમાણે વ્યવહાર અને નિશ્ચયભેદથી નય બે પ્રકારના છે. નૈગમ, સંગ્રહ. વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર તથા શબ્દ એ ભેદથી નય પાંચ પ્રકારના છે. તેમજ, નૈગમ સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર, શબ્દ, સમભિરૂઢ અને એવં ભૂત એ રીતે નય સાત પ્રકારનાં છે.

આ રીતે જૈનદર્શનમાં ત્રેયમીમાંસા, જ્ઞાનમીમાંસા અને ચારિત્ર-મીમાંસા એ ત્રણેનો સમાવેશ છે પણ આ બધી સામગ્રી હોવા છતાં એનો એ સમન્વય સાધવામાં જ ઉપયોગ કરે છે. એનું સમન્વય સાધવાનું એની પાસે અમોઘ સાધન છે તે રચ્યાદ્વાદ.

આટલી યશદર્શનની સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા છે. આથી સમગ્રશે કે દર્શન કોઈ લગવાનું શસ્ત્ર નથી. પણ વિકાસ સાધવાનું એક સાધન છે. ગમે તે સાધક ગમે ત્યાં રહીને પોતાની દૃષ્ટિ વિકસાવીને વિકાસ સાધી શકે છે.

પા.....રિ.....ભા.....ધિ.....ક

શબ્દકોશ

[જે પારિભાષિક શબ્દોનું સ્પષ્ટીકરણ કરતું આવશ્યક જણાયું છે તેનું દિખાણમાં વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે.]

પ્રત્યેક દર્શનને પોતપોતાની સ્વતંત્ર પરિભાષા હોય છે. એ પરિભાષા સમજ્યા વિના કેવળ લૌકિક અર્થથી એના શબ્દોને ગોઠવવામાં આવે તો એ દર્શનને અન્યાય થાય, અને એનું રહસ્ય પણ ન સમજાય. એ ખાતર એની પરિભાષા જોઈ જવી જોઈએ. અહીં આ પુસ્તકમાં આવતા કેટલાક આધ્યાત્મિક પરિભાષાના શબ્દોને સ્પષ્ટ કરવા માણું છું, એમાં લૌકિક કોશ, જૈન પરિભાષા, અને ઇતર દર્શનોના શબ્દશાસ્ત્રને અવકાશ રહેશે. એ પરથી આ આખા સૂત્રના અર્થોને સમજવામાં સરળતા થશે.

જૈન પરિભાષા	લૌકિક પરિભાષા	દાર્શનિક પરિભાષા
૧ અગારિનુઃ—ગૃહસ્થ સાધક	...	...
૨ અનગારિનુઃ—ત્યાગી, ગૃહ- વગરના સાધુ	જૈન બિહુકની સંજ્ઞા	...
૩ અધર્મઃ—ધર્મવિરુદ્ધ	...	...
૪ અધર્માસ્તિકાયઃ—જીવ અને અજીવ પદાર્થોની સ્થિતિમાં સદાય કરનારું તત્ત્વ	...	...
૫ અંતકરણઃ—જૈન દષ્ટિએ જેને ભાવમન તરીકે ઓળખે	મન ...	મન, છુદ્ધિ, ચિત્ત, અને

ખવામાં આવે છે. દ્રવ્યમન	...	અદંકાર
પૌંદ્રગલિક છે, ભાવમન	...	અતુષ્ટ્યનું કેન્દ્ર
ચેતન-ચના પ્રકાશરૂપ છે		
૬ આરંભ:—પાપકારી વ્યાપાર,	પ્રારંભ	...
કર્મબંધનનું પ્રવણ દારણ	...	...
■ આત્મા:(૧)—આત્મા, જીવ,	જીવ, ચેતન, ચિત્ત, સત્ત્વ,	અંતઃકરણ.
પ્રકૃતિ;		
૮ આત્મવ (૨)—કર્મોનું આગમન	આગમન	દર્શન શાસ્ત્રોર્મા
	...	આતે રથાન
	...	નથી
૯ આસક્તિ:—પરમિહોમાં શુદ્ધિ	અતિશય	સકામવૃત્તિ
	મોહ	
૧૦ કર્મ:—ક્રિયા, [સમયસાર]	ક્રિયા, વ્યાપાર,	...
વિવયોપભોગની લાક્ષણિક	અરંકાર, નસીબ	...
ક્રિયા, ભાગ્ય, કામ, ધંધો	જેની પર ક્રિયા	...
વ્યાપારપ્રવૃત્તિ.	થતી હોય તે	...
	વ્યાપાર	
૧૧ કલ્પના:(૩)—તરંગ, સંભાવના	એક પ્રકારની કર્મોની મન	
	માનસિક શક્તિ પર પડતી છાપ,	
૧૨ ક્રોધ:(૪)—રોષ, ગુસ્સો,	ગુસ્સો	ગુસ્સો
૧૩ શુદ્ધિ:(૫)—આકાંક્ષા, આસક્તિ,	...	...
આતુરતા, લાલચ	...	...
૧૪ ચિત્ત:(૬)—અંતઃકરણ, મન,	મન અંતઃકરણ	અંતઃકરણનો
ચેતન, જ્ઞાન, ઉપયોગ,		એક વિભાગ.
અભિપ્રાય		
૧૫ કૃપણ:—ઉત્કટ ઇચ્છા	ઉત્કટ ઇચ્છા	વૃત્તિ
૧૬ ત્યાગ:—જેનદષ્ટિએ હું ભક્તિ	...	...

પ્રીતિ અને અનાસક્તિનો	...	...
સમાવેશ ત્યાગમાં કરું છું.	...	...
૧૭ દ્વેષઃ(૭)—રાગનું ઊલટું સ્વરૂપ	ચતુતા	મુખ્ય ભાવે ચતુતા, ગૌણ- ભાવે ધર્મ્યાદિ
૧૮ ધર્મઃ—વસ્તુનો સ્વભાવ, અહિંસા, સંયમ તથા તપશ્વરણની સંસ્કારિતા	ચાર પુરુષાર્થ માંહેનો એક પુરુષાર્થ	ઐહિક અને પારલૌકિક કર્મયાણુ કરનાર
૧૯ ધર્મસ્તિકાયઃ(૮)—જીવ તથા અજીવ પદાર્થોને ગતિમાં સહાય કરનારું એક તત્ત્વ	...	...
૨૦. ધારણા—મોતેજાનનો એક પ્રકાર, મનની- સ્થિરતા, સ્મૃતિ.	સ્મૃતિ.	શરીરની અંદરના કે બહારના કાર્મ કેન્દ્ર પર ચિત્તને સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ.
૨૧ ધ્યાનઃ(૯)—અભ્યાંતર તપનો એક પ્રકાર, ચિત્તની એકા- ગ્રતા, મનની સ્થિરતા, મનન, સ્મૃતિ, દૃઢ પ્રયત્નથી મન વગે- રેનો થયેલો વ્યાપાર.	ચિત્તનું લક્ષ. એકાગ્રતા, યોગનું એક અંગ.	ચિત્તને એક જ પ્રત્યય પર વળ- ગાડી રાખવા- નો પ્રયાસ, એકતાનતા.
૨૨ નિરાસક્તિઃ—પરિગ્રહાદિમાં ગૃહિ- ત્વ નહિ તે. ગીતામાં અનાસક્તિમાં નિષ્કામ શબ્દ આવે છે. મેં આચારાંગ શ્રુતમાં નિરાસક્તિ શબ્દ પણ એ જ અર્થમાં વાપર્યો છે.	અતિશય સ્નેહ કે મોહ નહિ તે.	નિષ્કામ વૃત્તિ

- ૨૩ નિદાન:—ત્રેયાર્થાના માર્ગમાં જે મૂળ કારણ, ...
 તથા કાંટાઓ છે, તેમાંનું એક પરિણામ.
 પ્રત્યેક કાર્યની પાછળ રહેલી કળની
 લાલસા, વાસનાની એક બાબુ,
 આત્માની અનંતતાને બુઝાવનારી
 તૃષ્ણા.
- ૨૪ નિદિધ્યાસ:—(૧૦) જ્ઞેન દર્શનમાં ... નિરંતર ચિનન.
 એનું સ્વાધ્યાય તરીકે સ્થાન છે.
 ૨૫ નિઃસર્ગ:—(૧૧) સ્વભાવ, સમ્યક- કુદરત, વ્યગન, ગીતાની દૃષ્ટિએ
 ત્વનો કે સમતાનો એક પ્રકાર સૃષ્ટિ, સ્વભાવ. પદાર્થમાત્રમાં
 રહેલી સાદ-
 જિદે શક્તિ.
- ૨૬ પૂર્વચ્છાદ:—જ્ઞેન દર્શનમાં પૂર્વ- પ્રથમથી જ ...
 અદ શબ્દના સ્થાને મમત્વ અધાયક્ષો .
 શબ્દ છે. અભિપ્રાય
 બદલો, વિરોધી ...
 ઉપાય.
- ૨૭ પ્રતિકાર:— . . .
 ૨૮ પ્રમાદ:—આત્મરખણના, એના મફતન, ભૂલ. અસાવધાનતા.
 મદ, વિષય, કપાય, નિંદા, અને અજ્ઞાનગૃતિ.
 વિકથા એવા પાંચ પ્રકારો છે.
- ૨૯ માન:— ગર્વ. અભિમાન. યતર દર્શનોમાં
 અલંકાર.
- ૩૦ માયા:—કપટ, છળ, લુચ્ચાઈ. કપટ. વેદાંતની માયા
 કરતાં પ્રસ્તુત
 માયા બુદ્ધ જ
 આકારમાં છે.

- ૩૧ મોહા:—મુદતા, અવિવેક, અજ્ઞા- અજ્ઞાન, ભ્રમ, આસક્તિ,
નતા, રાગાંધતા. રાગ અને મૂર્છા, બેહોશી. મૂંઝવણ.
- ૩૨ યોગ:—સંયમ, મન, વાણી તથા ચિત્તવૃત્તિ-
કાયાનો વ્યાપાર, પ્રવૃત્તિ. સાથે સંબંધ નો નિર્દેશ
કરવાનો ઉપાય.
- ૩૩ રાગ:—(૧૨)વિષયમાં આસક્તિ, મોહ, મમતા, રતેદ
રતેહ આત્માનું રંગક પરિણામ. આસક્તિ.
- (સમયસાર) સસારનું બીજ
- રાગદેવ પર નિર્ભર છે.
- ૩૪ લાભ:—સંચયવૃત્તિ. લોભ, પરિગ્રહ લોભ તૃપ્ત્યુ
- ૩૫ લાભસ્તા:—તૃપ્ત્યા, લાભ્ય. હિરકેટ ઇચ્છા ...
- ૩૬ વાસના:—(૧૩)સંસ્કાર, લાવના. પૂર્વ સંસ્કાર પૂર્વ સંસ્કાર-
જ્ઞેનદર્શનમાં વાસના ચબ્દ બહુ રાથીદદ થયેલી રાથી દદ
પ્રચલિત નથી નિદ્રાન એ વાસ કામના થયેલી કામના
નાનો એક વિભાગ છે.
- ૩૭ વિકલ્પ:—(૧૪)પ્રકાર, ભેદ, વિવિ- વિકલ્પ. કલ્પરતિત શ-
ધતા, વિશેષ કલ્પના. બદલાનનો પા-
છગ ગણતો
નિશ્ચય.
- ૩૮ વૃત્તિ:—(૧૫)ચંચલી, આચારવૃત્તિ, અચોક્ષસપણે ચિત્તમાં કાઢતી
પ્રવૃત્તિ, સ્વભાવ. ઇચ્છા લાગણી ક્રિયાઓનો
કે આવેગ. રચાયેલ સંસ્કાર.

- ૩૯ વિચાર:—અંતઃકરણની ઊંડાણ માંથી ઊઠતું નયોન મોઝું કે જે સત્ય નિર્ણયનું મુખ્ય કારણ છે. --- ભુદ્ધિમાંથી ઊઠતા વાસ્તવિક તર્કોની પછી બંધા જેલા ખ્યાલનું સંપ્રદાન. (રૂપદ્ર લાન) વિષયોમાં તૃપ્તિનો અભાવ.
- ૪૦ વૈરાગ્ય:—ત્યાગનું ખીજ, પદાર્થોમાં અચક્ષતા. વિરક્તવૃત્તિ.
- ૪૧ વૃત્ત:—(૧૬)નિયમ, પાપથી નિવૃત્તિ થવાની મર્યાદા. પ્રતિજ્ઞા. ---
- ૪૨ વિરતિ:—સાવધ પ્રવૃત્તિનો અભાવ. ---
- ૪૩ વિવેક:—આત્મા તથા જ્ઞાનાત્માનું પૃથક્કરણ. સમ્યક્તા. સત્યાસત્યનું પૃથક્કરણ.
- ૪૪ સ્નેહ:—(૧૭)જ્ઞેનદર્શનમાં પ્રેમ, પ્રેમ, વહાલ, રાગ, રતિસ્નેહ, એકાર્થમાં પ્રીતિ; વિકાસ આવે છે. ---
- ૪૫ સંસ્કાર:— મુધારવું. કર્મોની મન પર પડતી છાપ.
- ૪૬ સ્મૃતિ:—ભુદ્ધિના નિર્ણય પછી થયેલો નિશ્ચિત સંસ્કાર. ભુદ્ધિની એક બાજુ, સ્મરણ શક્તિ. અંતઃકરણની નિશ્ચયકારિણી શક્તિ. ધ્યાનની અંતિમ દશા.
- ૪૭ સમાધિ:—ચિત્તની એકાગ્રતા; મનની સ્થિરતા. --- મનુષ્યે યોતે સ્વીકારેલી પ્રવૃત્તિમાં વિશ્વાસ.
- ૪૮ શ્રદ્ધા:—વિશ્વાસ, તત્વરુચિ વિશ્વાસ મનુષ્યે યોતે સ્વીકારેલી પ્રવૃત્તિમાં વિશ્વાસ.

- ૪૯ સમત્વ:—સમભાવ, સમ્યગ્ દષ્ટિ સમભાવ ગીતા દષ્ટિએ થી જ. યોગનું લક્ષણ.
- ૫૦ સમદર્શી કે સમદષ્ટિ:—અહોથી સૌની તરફ યુક્તયોગીનું જ જોત તરીકે ગણવાનો પ્રારંભ સરખી નજરે પ્રાયમિક લક્ષણ થાય છે. પોતાના બહિરાત્મા સાથે જોનાર. બૌદ્ધ દર્શનમાં યુદ્ધ કરીને વિજયશક્તિ પ્રાપ્ત નિષ્પાપવૃત્તિ. સમાહિક્ષિત શબ્દ કરવાના મનોરથ જાગે છે. છે.
- ૫૧ સ્વભાવ:—ધર્મ, પ્રકૃતિ, ગુણ, કુદરતનો જ ગુણ. પ્રકૃતિ.
- ૫૨ સ્વાદ્વાદ:—સ્વાદ્વાદ, અનેકાંત- દરેક વસ્તુનું ન્યાયદર્શનમાં વાદ કે અપેક્ષાવાદ. એકાર્થ એના પાસાં અન્યોઅન્ય સૂચવે છે. ભિન્નભિન્ન દષ્ટિ પરત્વે જુદી ભાવ છે એની . ગિન્દુઓએ વસ્તુને સમજવાની જુદી રીતે સાથે આતો પ્રણાલિકા. જ્ઞાન થાય છે મેળ કેટલાક એવો જોત વિદ્વાનો ખેસાડે તત્વજ્ઞાનનો છે. પણ એ આધારભૂત બરાબર સુધટિત. સિદ્ધાંત. નથી.
- ૫૩ સમારંભ:—મન, વાણી અને ... .. કાયાથી ખીજાને દુઃખ આપવું.
- ૫૪ લોકસંજ્ઞા:—(૧૮)લોકદષ્ટિ, લોકલાગણી, ... લોકેપણા, લોકભય, કામવાસના સંકેત.

સૂચના:—કૌંસમાં આપેલા નંબરના ટિપ્પણો માટે આગળ જુઓ.

ટિપ્પણો

- (૧) આત્મા:—ક્રિત્રિયાનીટીમાં ગાયમાં આત્મા નથી. એનો કેટલાક અનર્થ કરે છે. એમનું વક્તવ્ય એમ છે કે ઇતર પ્રાણીમાં મનુષ્ય જેવું conscious (ચેતના) નથી. એથી જ એમણે ઇતર જીવો પ્રત્યે દયાપૂર્ણ રહેવું ઘટે. પણ એમાં આત્મા નથી એટલે પ્રાણુ, જીવ કે ચેતના નથી એમ નહિ.
- (૨) આત્મવ્ય:—આત્મા સાથે કર્મોની અસર કેવા રૂપે યાય છે એ માટે પરદર્શનના ક્રમમાં વિસ્તૃત વર્ણન આપેલું છે.
- (૩) કર્મ:—કર્મનાં બાંધનો અને વિપાકો એકસરખા હોતા નથી. શાની પુરુષ અને અશાની પુરુષ એક જ ક્રિયા કરતા હોવા છતાં એક શુભ કર્મ બાંધે, બીજો અશુભ કર્મ બાંધે.
- (૪) ક્રોધ:—જૈનદર્શનમાં ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એવા ચાર કપાયો વર્ણવ્યા છે. એમાં એના ભેદો, પ્રભેદો ઘણા છે. પણ એ સૌનું મૂળ તો મોહ જ છે. એમ શ્રી આચારંગ મૂત્રમાં ક્રોધનું વ્યવહારુ રૂપ વર્ણવ્યું છે.
- (૫) શૃદ્ધિ:—આ શબ્દનો જૈન આગમ સાહિત્યમાં પુષ્ટજ વપરાય છે.
- (૬) ચિત્ત:—સામાન્ય રીતે નીચેની ભૂમિકાએ જીવ હોય છે, ત્યાંસુધી એ શરીર પર જ “હું”નો પ્રયોગ કરતો હોય છે. અને એથી જરા વધુ વિકાસવંત માનવીઓ બહુ બહુ તો ચિત્ત કે અંતઃકરણને આત્મા તરીકે સંબોધતા હોય છે.
- (૭) ધર્મ:—સામાન્ય રીતે લોકલાપામાં ધર્મ અને પુણ્ય શબ્દ એક જ અર્થમાં વપરાય છે અને એની વર્તમાન જૈન સંસ્કૃતિમાં કેટલી ઉંડી અસર થઈ છે અને એને લીધે જ નુટી

કે ખામી દેખાય છે એ સંબંધમાં પ્રસંગોપાત્ત મીમાંસા કરવાની મારી ઇચ્છા છે. ધાર્મિક પરિભાષાનાં શબ્દો જ્યારે રૂઢિનું સ્વરૂપ ધકકે છે ત્યારે એનાં મૂળ બહુ ઊંડા નખાય છે. પરિભાષાના જ્ઞાનને અભાવે જ્યારે એ સંસ્કૃતિમાં જીવનારાઓ બૂલ કરે ત્યાં ખીજનું શું કહેવું? સત્યાર્થપ્રકાશમાં મહર્ષિ દયાનંદ સરસ્વતીએ ધર્માસ્તિકાય અને ધર્મને એક જ સ્વરૂપ આપ્યું છે. એ ય પરિભાષાની સમજફેરનું પરિણામ છે ધર્માસ્તિકાય વિષે પડદર્શન વિચારણાના લોકસ્વરૂપ વિભાગમાં સ્પષ્ટ વિવેચન છે. જોઈ લો.

(૯) ધારણા:—મતિજ્ઞાનના બેઠોનું વિસ્તૃત વિવરણ જુઓ શ્રી નેદીસૂત્ર.

(૧૦) નિરાસક્તિ:—ત્યાગ અને નિરાસક્તિ કે અનાસક્તિના વિસ્તૃત વિવેચન માટે જુઓ ઉપસંહારમાં શ્રી આચાર્યગ અને શ્રી ગીતાશ્રીનો સમન્વય.

(૧૧) નિસર્ગ:—મેં આ અનુવાદમાં કુદરત તથા કર્મફળની દૃષ્ટિએ નિસર્ગનો ઉપયોગ ખૂબ કર્યો છે. એ સહેલું છે. એનો વ્યાપક અને સંક્ષિપ્ત અર્થ એ છે કે જૈનદર્શનમાં જે પાંચ સમવાયો (પુરુષાર્થ, પ્રારબ્ધ, કાળ, નિયતિ, અને સ્વભાવ) છે એને યથાર્થ જાણવાથી તદ્દનુસાર જીવનની પ્રત્યેક ક્રિયામાં સહજતા આવી જાય, એ સહજતા પછી અલ્પાંશે હોય કે બહુ અંશે.

(૧૨) રાગ:—જૈન પરિભાષાથી રાગનો અર્થ બહુ સ્પષ્ટ થઈ રહે છે. સંસારનું ખીજ રાગરોપ પર નિર્ભર છે અને રાગમાંથી દેવ જન્મે છે. એટલે રાગના ઉપર સંસારનું મંડાણ છે. જીવમાં રહેલાં રાગરોપાદિવશાત્ કર્મ પુરુષલો જીવમાં આસ્રવ પામે છે.

- (૧૩) વાસના:—શ્રી આચારંગમાં મેં ન્યાં ન્યાં વાસના શબ્દ વાપર્યો છે ત્યાં પૂર્વના સંસ્કારોથી દૃઢ થયેલી કામના સમજવી. અને એનો સંબંધ સ્ત્રીમોહના અર્થમાં વધુ સચુક્ત લાગે છે. આચારંગમાં આવતો સ્ત્રીમોહનો ત્યાગ વાસનાત્યાગના અર્થમાં લેવાનો છે. આસક્તિની જે બે જાણુઓ વર્ણવી છે, તેમાં વાસના અને લાલસાનું સ્થાન છે. લાલસામાં ઇતર પદાર્થોના મોહનો સમાવેશ છે. લાલસા અને વાસનાના તારતમ્ય પરિણામ માટે જુઓ, શ્રી આચારંગ પૃષ્ઠ ૧૬૮. કામ, ક્રોધ, માન, મદ, મોહ, મત્સર એવા ૫૬ રિપુઓની પ્રણાલિકા માટે જુઓ શ્રી આચારંગ પૃષ્ઠ ૧૦૭.
- (૧૪) વિકલ્પ:—મેં વિકલ્પ અને વિચારનો ભેદ બહુ વિસ્તૃત રીતે સ્પષ્ટ કર્યો છે. જુઓ શ્રી આચારંગ પૃષ્ઠ ૧૬૧.
- (૧૫) વૃત્તિ:—આચારંગ સૂત્રમાં મેં વૃત્તિનો પ્રયોગ કર્યો છે. એમાં લૌકિક અને અન્ય દર્શનોની પરિલાપનો અર્થ લેવાનો છે. વાસના અને વૃત્તિનો ભેદ સમજવો હોય તો તે આ રીતે છે. વાસના સ્થાયી છે. અને સ્થાયી તત્ત્વમાંથી ન્યારે વિકલ્પો ઉઠે છે. ત્યારે એના જન્મસ્થાનને વૃત્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.
- (૧૬) વ્રત:—જૈનદર્શનમાં આના અણુવ્રત અને મહાવ્રત એવા બે વિભાગ છે. અણુગારી સાધકો પાળે છે તે વ્રતોમાં સર્વાંશ દષ્ટિ હોવાથી એ સાધકના સંબંધમાં એમ પળાતાં વ્રતોને મહાવ્રત તરીકે કહેવામાં આવે છે. અને શ્રાવકોને વ્યવહારમાં રહી એ વ્રતોને પાળવાનાં હોઈ એમાં મર્યાદાની દષ્ટિ હોવાથી એને અણુવ્રતો કહેવામાં આવે છે. અને એ મર્યાદા બરાબર જળવાઈ રહે તે હેતુએ શ્રાવકોને માટે ખાસ ત્રણ ગુણુવ્રતો અને ચાર શિક્ષાવ્રતો યોજવામાં આવ્યાં છે, મુખ્ય પાંચ વ્રતોમાં અહિંસા સત્ય, અદત્ત, ધ્વજ્યર્થ, અને અપરિગ્રહનો સમાવેશ છે. યોગ-

દર્શનની પરિભાષામાં એને યમ તરીકે જાણખવામાં આવે છે અને એમાં ઉપર્યુક્ત પાંચે નિયમો હોય છે.

(૧૭) સ્નેહઃ—સાંખ્યદર્શનની ત્રિગુણાત્મક પ્રકૃતિને ગીતાજીમાં જે વ્યવહારુ રૂપ અને એની જાણખવું સ્વરૂપ આપ્યું છે. એ પ્રત્યેક સાધકે અવલોકવા યોગ્ય છે.

પ્રવૃત્તિનો મોટો આધાર વૃત્તિ પર હોય છે. વૃત્તિ પર જે જાતના સંસ્કારો હોય એ પ્રકારનું પ્રવૃત્તિમાં એનું રૂપ દેખાય છે. એક જ પદાર્થને અવલોકીને, ભેદને, સંભાળીને, ગમીને કે વિચારીને મન પર ચિત્તરૂપે કે વિચારરૂપે જે જુદીજુદી ભાવનાઓ જાડે છે તેનાં કારણો વિવિધ સ્વકારો પર નિર્ભર છે. એ વૃત્તિને હું આ રીતે પાંચ વિભાગોમાં વિભક્ત કરું છું; મોહયુક્ત, રાગયુક્ત, સ્નેહયુક્ત, પ્રણયયુક્ત, અને પ્રેમયુક્ત.

મોહમાં તમોગુણનું આધિક્ય.

રાગમાં તમો અને રસોગુણનું આધિક્ય.

સ્નેહમાં ત્રણેનું સામ્ય.

પ્રણયમાં રસોગુણનું આધિક્ય, તમોગુણનું આધિક્ય અને સત્ત્વગુણનું આધિક્ય.

પ્રેમમાં સત્ત્વગુણ જ પ્રધાનપણે હોય છે.

નિષ્કામ કર્મયોગ કે સાગ પ્રેમની ભૂમિકા પછી જ સાધ્ય થાય છે. મોહમાં આસુરી તત્ત્વ, રાગમાં પાશવતા, સ્નેહમાં માનવતા, પ્રણયમાં સન્નજનતા, અને પ્રેમમાં સત્ પ્રયત્ન ને પ્રવૃત્તિ. જે પાંચમી ભૂમિકાએ ગમેલ હોય એને જ માનવતા પડે છે. માનવતાની દૃષ્ટિએ ભૂમિકાઓનો વિકાસ સૌથી પ્રથમ કરવા યોગ્ય છે.

(૧૮) શોકસંજ્ઞાઃ—આ શબ્દનો જૈન આગમસહિત્યમાં પુષ્કળ વપરાશ છે.

શ્રી..આ..આ..રાં..ગ..સૂ..ત્ર

નું

સૂક્તામૃત

માત્ર માનવમાનવ વચ્ચે જ નહિ 'પણુ સમસ્ત વિશ્વવર્ગ સાથે પ્રેમની સાંકળ સાથે તે ધર્મ. એવું જ્યાં ન દેખાય ત્યાં ધર્મ નથી, પણુ ધર્મનો વિકાર છે. ધર્મનો વિકાર સર્વથા ફર કરવા યોગ્ય છે.

દેહનાં દાન કરતાંયે જિજ્ઞાસા મોંઘી છે. તપશ્ચર્યાથી દેહને કૃશ કરવો સહેલો છે, પણુ મર્કટસમી અંશજ વૃત્તિને કૃશ કરવી કઠિન છે.

આરંભ આસક્તિથી જન્મે છે. ત્યાગી પણુ અસક્ત હોય તો આરંભજીવી છે, અને ગૃહસ્થ પણુ સંયમી કે અનાસક્ત હોય તો તે અનારંભજીવી છે.

જીવનની નિગૂઢ ગુફામાં જઈ એ શુદ્ધિ સત્યનો રાહ રૂપક કરે છે તેને વિવેકબુદ્ધિ કહેવામાં આવે છે.

સત્યને સ્થાન કે ક્ષેત્રનાં બંધન નથી. અનાસક્ત દશા એ ત્યાગનું રૂપ છે. વીર્યને છુપાવવું એ આત્મઘાત છે. શીલરક્ષણ એ ચારિત્રધડતરનો મુખ્ય પાયો છે.

જ્યાં સેત્ય છે ત્યાં આત્મજ્ઞાન છે, અને જ્યાં આત્મજ્ઞાન છે ત્યાં મુનિપણું છે.

સત્ય, શ્રદ્ધા અને સમસાવધી ચારિત્ર્યબળ ખીલે છે અને કર્મબંધન ઢીલાં પડે છે.

વૃત્તિનાં દ્વન્દ્વો ઉપર વિજય મેળવે એ જ સાચો વિજેતા છે.

શ્રદ્ધા વિના સમજ નથી, મમજ વિના શાન્તિ કે સમાધિ નથી. સત્પુરુષોનો અનુભવ, આગમવચન અને પોતાની વિવેકબુદ્ધિ એ ત્રણેના સમન્વય પછી સત્પ્રાપ્તિ માટે પુરુષાર્થ કરવાનો અટલ નિશ્ચય જાગે એ શ્રદ્ધા.

અનુભવનાં મૂલ્ય મોંઘેરાં છે. કોઈ મરણવો જ જીવન-રત્નાકરમાં ફૂળકી મારી અનુભવનું રત્ન પામી શકે છે ?

લોગ આનંદને લૂટે છે. સંયમ આનંદને સમર્પે છે. વૃત્તિઓ ઉપર વિજય મેળવનાર પાતકી પણ પ્રભુતા પામે છે. સ્વાર્થજીનો માર્ગ સર્વશ્રેષ્ઠ છે.

ઉપાદાનની શુદ્ધિ કર્યા બાદ સત્યની સાધના શરૂ થાય છે. સત્યનું એકલક્ષીપણું, વીરતાભરી અહિંસા અને માનમમતાનો ત્યાગ એ ત્રણે સાધનોદ્વારા ઉપાદાનની ક્રમશઃ શુદ્ધિ થાય છે.

એક પાસેથી લઇને બીજાને આપવું એ આદર્શ દાન નથી. પોતાની આવશ્યકતાઓ ઓછી કરી તેમાંથી બીજાને આપવું એ આદર્શ દાન છે.

સમભાવના પાયા ત્રણ છે: નિઃસ્વાર્થતા, અર્પણતા અને પ્રેમ. એ ત્રણ પાયા ઉપર જે ક્રિયાથી જીવનનું ચલુતર થાય એ ક્રિયાનું નામ ધર્મક્રિયા.

નિર્ભયતા અને આત્મસ્વાતંત્ર્ય એ બે સાધુતાના મુદ્રાલેખો છે. જે સાધક પોતાના માર્ગમાં એક બાબુ સંકટના કાંટા અને બીજી બાબુ પ્રલોભનનાં પુષ્પો હોવા છતાં તેથી કંટાળતો કે તેમાં મુગ્ધ થતો નથી, તે જ સાધક પોતાની સાધનાને સિદ્ધ કરી શકે છે.

યોવનમાં ધર્મ સહજ છે. યોવન એ જીવનનું સૌરભ છે. સૌન્દર્ય, ઉત્સાહ, ઓજસ અને આકર્ષણ એ યોવન-શક્તિનાં પ્રતીક છે.

નૈસર્ગિક જીવન જિવાડે એ જ સાચો સંયમ.

સંસ્કૃત રસની લહેજત ચખાડે એ સંયમ અને વિકૃત રસની ઝંખનાને વધારે એ વિલાસ.

જીવન સંસ્કારોને ઘડે છે અને સંસ્કારો જીવનને ઘડે છે. જેને જીવનનો મોહ નથી અને મૃત્યુનો ભય નથી, એ જ સાચો જ્ઞાની પુરુષ છે.

જે ક્રિયાઓદ્વારા કપાયો મંદ પડે અને આત્માના શુભો વિકસિત થાય એ જ ધર્માચરણ છે.

સહિષ્ણુ પુરુષમાં જે આત્મભળ હોય છે તે લાખોના વિજેતા વીરમાં નથી હોતું.

વસ્ત્ર ધારણ કરે કે ત્યાગે એમાં મુક્તિનાં મૌકિક નથી, પણ મુક્તિ તો મૂર્છાના ત્યાગમાં છે.

અસાની જનો સૂતેલા છે, સારાની જનો સદા જાગ્રત છે.

જન્મમરણ બધાંને છે જ, એમ જાણી સંયમમાર્ગે ચાલો.

લોકૈષણા હોય ત્યાં સમતા ટકે જ નહિ. સમભાવનો સંબંધ આત્મા સાથે છે. સાચો સાધક સમભાવથી જ આત્માને પ્રસન્ન રાખે છે.

વિકૃત વિચારો કે વિકૃત માન્યતાઓનું ખંડન સત્યાર્થી સત્ય જાળવીને જ કરે. વાસ્તવિક રીતે તો સત્યાર્થીની ખંડનાત્મક શૈલી મંડનાત્મકરૂપ જ હોય છે. તેની કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ વિવેકબુદ્ધિ, વચનમાધુર્ય અને અનુકંપા-ભાવથી રહિત હોતી નથી. સ્યાદ્વાદનો આરાધક કે સનાતન ધર્મનો સાધક આટલું ધર્મરહસ્ય જરાજર સમજે અને વિચારે.

સત્યની આરાધનામાં વીરતાની કસોટી છે.

આત્માભિમુખદષ્ટિના વિકાસ માટે દેહદમન, ઇન્દ્રિય-વિંજય અને વૃત્તિનિયમન એ ત્રણેની આવશ્યકતા છે

શ્રી કે પુરુષ નરકનાં દ્વાર નથી, પણ પુરુષ કે શ્રીમોહ જ ચિત્તને મૂંઝવનારો છે. મોહ કે વાસના જ નરકનાં દ્વાર છે. જેટલી મોહ કે વાસનાની અધીનતા તેટલી જ આત્મપરતંત્રતા, અને જેટલી મોહશત્રુ ઉપર વિજયસિદ્ધિ તેટલી જ આત્મસ્વતંત્રતા—આત્મમુક્તિ.

જીવનમાં લઘુભાવ લાવવો એ અમૂલ્ય ધન છે.

જ્યાં પાપવૃત્તિ નથી, સ્વાર્થભાવના નથી, વાસના નથી, કલેશકંકાસ નથી, ‘મારું’ એ જ સાચું’ એવો કદાચહ નથી. પણ ‘સત્ય એ મારું’ એવો જ્યાં સત્યાચહ છે, ત્યાં જ સદ્ધર્મ ટકી શકે છે.

સ્વાદજય એ સાધનાનું સાચું સાધન છે.

બહિર્બુબદ્ધિ આત્મવિકાસનું આવરણ અને કર્મ-બંધનનું મૂળ છે.

અહિંસાને જીવનના પ્રત્યેક ક્ષેત્ર સાથે સંબંધ છે. સાચા અને સનાતન ધર્મનું પાલન અહિંસાની જીવનવ્યાપી આચરણીયતામાં છે. એટલે અહિંસા સર્વને માટે અનિવાર્ય અને શક્ય હોઈ શ્રદ્ધાસ્પદ બનવી ઘટે.

કૃત્રિમ વિલાસમાં હિંસાની ગંધ છે. હિંસા અને ધર્મ બન્ને એકીસાથે ટકી ન શકે.

અહિંસાની શુદ્ધિ અને શક્યતા માટે આસક્તિ અને પૂર્વાધ્યાસોથી પર રહેવું આવશ્યક છે.

શ્રી મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર
શું છે ?

સંક્ષિપ્ત પરિચય

વિશ્વવંદ્ય પ્રજ્ઞ મહાવીરે કઠોર જીવન સાધનાના પરિણામે જે
અનુભવપૂર્ણ જીવન્ત સાહિત્ય જગત સમક્ષ ધર્મ છે તે મૌલિક
ધર્મ, સાહિત્ય અને ભાવનાને લોકભાષામાં ઉતારી, તેને જૈન
તેમજ જૈનેતર સમાજ મમક્ષ મૂઢી કરી ઉદાર જૈન
ભાવનાનો પ્રચાર કરવો; એ એકમાત્ર
શ્રી મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિરનો
મહાન ઉદ્દેશ છે.

કાર્યવાહક મંડળ

ઉત્પાદક સંવિવર્ધ પં. શ્રી નાનચન્દ્રજી મહારાજ
[જેમની દેખરેખ નીચે બધાં પ્રકાશનો પ્રકાશિત થાય છે.]
લેખક: શતાવધાની પં. શ્રી સૌભાગ્યચન્દ્રજી મહારાજ
[જેમની કસાયેલી લેખિનીથી મહાવીર સાહિત્યનું લેખન લખાય છે.]
મંત્રી. શ્રી લક્ષ્મીચંદ ઝવેરચંદ સંઘવી
[જેમના હાથ નીચે સંસ્થાનું સંચાલન ચાલી રહ્યું છે]
સલાહકર: શ્રી જુહાભાઈ મહાસુખભાઈ શાહ
શ્રી જુહાભાઈ અમરશી શાહ
અર્થસહાયક: રવ. શ્રી ડુંગરશીભાઈ જીલાખચંદ સંઘવી
[જેમની આર્થિક સહાયથી સંસ્થા ચાલી રહી છે.]
કાર્યોલય: શ્રી મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર
માણેકગોડ : : અમદાવાદ.

ધાર્મિક સાહિત્ય

શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રઃ ગૂજરાતી સરળ અનુવાદન, ઉપયોગી ઉપોદ્ધાત, સમૃદ્ધ નોંધ તથા અનેક સરળ ટિપ્પણોથી અક્ષરિત. પૃથસંખ્યા ૪૦૦, પાકું પૂઠું, છતાં કિંમત માત્ર ૭ આના, ટ. ખ. જુદું.

જેશે અનેક જિજ્ઞાસુઓની જિજ્ઞાસાને સંતોષી છે, અનેક ધર્મપ્રેમીઓની ધર્મવૃત્તિને પોષી છે, અનેક જૈને-તરોમાં જૈનભાવનાનો મંચય કર્યો છે.

તેની બે આવૃત્તિઓ-૬૦૦૦ પ્રતો છપાઈ ચૂકી છે. હિન્દી અનુવાદ પણ પ્રકાશિત થઈ ગયો છે. લોકોમાં તેની એકસરખી માંગણી ચાલુ છે, એ જ તેની લોકપ્રિયતાનો નાદર નમૂનો છે.

એક જ અભિપ્રાય

અનુવાદ કરનાર અમુક ફિરકાનાં સાધુ છે એ ખરું છે, છતાં અનુવાદને કોઈ પણ અમુક સંપ્રદાયનો રંગ ન લાગે તેની સંભાળ રાખેલી જણાય છે. જૈન ધાર્મિક સાહિત્યમાં આ પુસ્તકનું માનભર્યું સ્થાન છે. આ પુસ્તક જૈનો ઉપરાંત જૈનેતરોને પણ ઉપયોગી થઈ પડશે. આ કોઈ આ પુસ્તક વાંચી તેનો લાભ ઉઠાવે. —‘મુખ્ય સમાચાર’

દશવૈકલિકસૂત્રઃ શ્રમણસંસ્કૃતિના આદર્શને અને ધર્મના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જનસમાજ સમક્ષ રજૂ કરતાં-સૂત્રનું સમૃદ્ધ અને સરલ નોંધ ટિપ્પણ સહિત ગૂજરાતી અનુવાદન. પૃથસંખ્યા ૨૦૦, કિંમત ફેવળ ૦-૪-૦, ટ. ખ. જુદું.

અહીં માત્ર એક જ અભિપ્રાય

જૈન ધર્મગ્રંથોમાં છેલ્લા તીર્થંકર શ્રી મહાવીરની વાણી

માગધી ભાષામાં સંગ્રહાયેલી છે..... આ જૈન સાહિત્યને ગૂજરાતી ભાષામાં ઉતારવાની જરૂર બિલી જ હતી. એ મેવા આ પ્રકાશન મંદિરે સુંદર રીતે ઉઘાડી લીધી છે. એણે એક વિદ્વાન અને સમદષ્ટિવાંત સાધુનો યોગ સાધ્યો છે. અનુવાદક મુનિશ્રીનું ઉત્તરાખ્યનચત્રનું સટિક ભાષાન્તર બહુ ગમ્યુ હતુ. આ અનુવાદના ભાષાદષ્ટિએ જરૂરપૂરતાં ટિપ્પણો તેમ જ સ્પષ્ટીકા દર્શાવે છે અને અભ્યાસલક્ષી પ્રવેશકને હિસાબે અલિનંદનમાંગી લે છે. — “જન્મભૂમિ”

સાધક રાહચરી જીવન સગધી જેને નવીન દષ્ટિ ઉઘાડી હોય, વિકાસના જે મધ્યસ્થક હોય, એવા જીવનસાધનાના વિકટ માર્ગે જનારા સાધકોની આ સાચી સહચરી છે. બ. મહાવીરના સાહિત્યમાંથી સાધકજીવનને ઉપયોગી સૂત્રો ચૂંટી કાઢી એનો બનાવેલો આ ભાવનાવાહી સમ્બોધી ગૂજરાતી અનુવાદ છે. કલાપૂર્ણ સુંદર જેટલવાળી, પાકા પૂકાની કુલ પૃષ્ઠસંખ્યા ૧૫૦ ની, આ સહચરીની કિંમત માત્ર ૦-૪-૦, ટ. ખ. બુદ્ધ.

સામાજિક સાહિત્ય

શ્રી જ્ઞાન અથમાળા

અર્પદર્શિ ગૃહસ્થાશ્રમ-ગૃહસ્થાશ્રમની આદર્શતાને ઝંખતા ગૃહસ્થોને અર્પણ થયેલુ, આ ચમત્કારી ત્યાગીનું અન્નેડ પુસ્તક છે. તમે ગૃહસ્થ છો? તમે જીવન જીવવા ઇચ્છો છો કે પૂરું કરવાં? માનવી માનવીને નાતે લેખક તમને માર્ગદર્શન કરે છે. બધા! ગૃહસ્થાશ્રમ એ ઝેર નથી, અમૃત છે; તમે જીવતા તો શીખો—એવો લેખકનો પ્રેમ-ભર્યો આગ્રહ છે. એ ત્યાગીના હૃદયનાં ભાવભર્યાં વચનો

પાપનું પ્રાયશ્ચિત્તઃ જેને પાપ સાલતું હોય, જે પાપની પીડાથી પીડાતો હોય, જે પાપમય પ્રવૃત્તિથી કંટાળ્યો હોય, એવા પાપપ્રવૃત્તિમાં બાન બૂલેલા પાપાત્માઓને પ્રાયશ્ચિત્તદ્વારા જીવનશુદ્ધિનો માર્ગ બતાવનાર, સ્વદોષોનું નિરીક્ષણ કરવાનો પેગામ સંલગ્નાવતાર આ પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત નામનું પુસ્તક કદમાં નાનું હોવા છતાં ભાવમાં મોટું છે. લલિત પ્રાકૃત ભાષામાં મૂળ શ્લોકો, તેની નીચે સંસ્કૃત શ્લોકો અને સમશ્લોકો ગૂજરાતી પદો મુંદર ભાવાર્થ સહિત આપવામાં આવ્યા છે. સંપૂર્ણ પૃષ્ઠ ૧૦૦, મૂલ્ય ૦-૧-૩, ટ. ખ. જીડું.

સુખનો સાક્ષાત્કાર:—સરલ-સરસ મુંદર માર્ગદર્શક પ્રકાશન. સુખ કાણુ નથી ચાહતું? બધા સુખની શોધમાં અહીં-તહીં ભટકે છે, પણ સુખપ્રાપ્તિ નથી થતી. એક ક્ષણે લાગે છે કે હું સુખી થયો, બીજા જ ક્ષણે એ અદૃશ્ય થાય છે. આમ અનેક પ્રયત્નો કરવા છતાં જે વસ્તુ હાથ લાગતી નથી, તેને શોધવાની ચાવી આ પુસ્તકમાં છે. પૃષ્ઠ સંખ્યા ૮૮, કિંમત ૦-૧-૬, ટ. ખ. જીડું.

સ્મરણશક્તિ:—જડવાદના આ જમાનામાં બુદ્ધિમંદતા અને જડતા વધારવાનાં સાધનો બહુ વધી ગયાં છે. ચૈતન્યમાં મહાન શક્તિ હોવાનો વિશ્વાસ પણ આજે બહુ થોડાને રહ્યો છે. માનવજાતમાં જે સ્મરણશક્તિ જોઈએ તેનો હ્રાસ થતો જોવામાં આવે છે. એવે વખતે આ શતાવધાની વિદ્વાનનું સ્મરણશક્તિ શું છે અને એ કેમ પ્રાપ્ત થઈ શકે એ વિચારો દર્શાવતા મહાન ઉપયોગી આખ્યાનની અનુભવપૂર્ણ પુસ્તિકા યુવાનો અને ગોખણિયા વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વાદરૂપ છે. પૃષ્ઠસંખ્યા ૨૨, કિંમત માત્ર ૦-૧-૦, ટ. ખ. જીડું.

સમાજવાદ: સમાજવાદ શું છે એ કોઈ વિચારવાન માણસને સમજાવવું પડે તેમ હવે રહ્યું નથી. પણ પ્રશ્ન એ છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિને કયો સમાજવાદ રચીકર નીવડશે? સમાજવાદ જો આવવાનો જ હોય તો કઈ રીતે આવવો જોઈએ? અહીં ડૉ. મેધાણી પોતાનો દુઃખી અને દલિત વર્ગ તરફની હમદર્દીભરેલી કલ્પમયી તેની ખિલાવટ કરે છે. પ્રેમમય એકતા અને રાષ્ટ્રીય વિકાસ એ તો જનદર્શનના પ્રાણભૂત અંગો છે. એ ભાવનાની ઓળખાણ એની પ્રસ્તાવનાથી સુપ્રસિદ્ધ વિચારક મુનિવર્ય શ્રી સંતખાલજી કરાવે છે. “ધાર્મિક દૃષ્ટિ અને સમાજવાદ” નામની એ પ્રસ્તાવના તમને માનવતાનું અને ભારતીય સંસ્કૃતિના વ્યવહારુ સમાજવાદનું દિગ્દર્શન કરાવશે. સગભમ ૧૬૦ પૃષ્ઠના એ પુસ્તકની કિંમત માત્ર ૦-૫-૦, ૮. ખ. જુદું. વર્તમાન પરિસ્થિતિ અને અહિંસા: પૂ. કવિવર્ય: પંડિત મુનિરાજશ્રી નાનચંદ્રજી સ્વામીએ મુંબઈમાં આપેલાં વ્યવહારુ અહિંસા સંબંધનાં આ વ્યાખ્યાનોનો સંગ્રહ જીવનવ્યાપી અહિંસાનું દિગ્દર્શન કરાવશે. શ્રી મુંબઈ જીવદયા મંડળીના પ્રયત્નથી આ પુસ્તક છપાયું છે. એની કિંમત પણ જીવદયા દંડમાં જવાની છે. પૃષ્ઠ ૮૦, કિંમત રૂ. ૦-૨-૦.

શ્રી મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર

માણેકચોક-અમદાવાદ

જૈનાગમ શબ્દસંગ્રહ

[અર્ધમાગધી-સંસ્કૃત અને ગુજરાતી કોષ]

સપાદક

શતાવધાની પાંડિત મુનિ શ્રી રત્નચંદ્રજી સ્વામી

અર્ધમાગધી શબ્દોના મસ્કૃત તથા ગુજરાતી એમ બન્ને ભાષામાં સંપૂર્ણ અર્થો આ પુસ્તકમાં આપવામાં આવ્યા છે. હાલ માત્ર પોણી કિંમતે આ પુસ્તક મળે છે. વિદ્યાર્થીઓ, કોલેજિયનો અને અર્ધમાગધીના અભ્યાસીઓને આવી અમૂલ્ય તક ફરી નહિ સાંપડે. છોટનું પાકું પૂંકું, ૫૪ ૮૫૦, મૂલ્ય માત્ર રૂ. ૩-૮-૦.

: મળવાનું ઠેકાણું :

શ્રી મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશન મંદિર

માણિક્યોક—અમદાવાદ

અમારાં પ્રકાશનો નીચેનાં સ્થળોએથી પણ મળશે

કીરચંદ જેતશી ગોસલિયા

લાલજંગલો-ઘાટકોપર.

મેનેજર, શ્રી. શ્રે. સ્થા. જૈન કોન્ફરન્સ

કાલ્યાદેવી, લાંગવાડી, મુંબઈ ૨

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર તથા દશવૈકલિકસૂત્રના હિંદી અનુવાદ ચમ ચૂક્યા છે.

મળવાનું ઠેકાણું :

મેનેજર, શ્રી. શ્રે. સ્થા. જૈન કોન્ફરન્સ

કાલ્યાદેવી, લાંગવાડી, મુંબઈ ૨

કવિત્રયે પ્રાંકિત મુનિશ્રી નાનવ્યંદ્રજ્ઞસ્વામી વિરચિત તથા સંપાદિત

સસ્તુ સાંહિત્ય

સામાયિક સ્વરૂપઃ આવૃત્તિ બીજી, કિંમત ત્રણ આના.

જેમાં આદર્શ સામાયિકનો મુંદર અને સચોટ ખ્યાલ આપેલ છે.

જૈન પ્રશ્નોત્તર કુસુમાવલી : આવૃત્તિ ત્રીજી, કિંમત ત્રણ આના.

જૈનધર્મના સિદ્ધાંતોનો સામાન્ય પરિચય આપતા આ પ્રશ્નોત્તરે વિદ્યાર્થીવર્ગને બહુ ઉપયોગી થશે.

કુસુમાવ સંગીતમાળા : ભાગ ત્રીજો, આવૃત્તિ ચોથી, કિંમત ત્રણ આના.

જેમાં સ્ત્રીમંથોષક ગીતો, ભજનો, પદો અને ગાયનોનો મુંદર સંગ્રહ છે.

કુસુમાવ કુસુમાવલિ : આવૃત્તિ ત્રીજી, કિંમત બે આના.

નિત્યપદન કરવા લાયક ઉપદેશપ્રદ વચનામૃતો અને પદો.

રસિકદેશન. ભાગ ૧-૨-૩ સાથે, આવૃત્તિ બીજી, કિંમત નવ આના.

સમાજસુધારાના દરેક પ્રશ્ન ઉપર રચાયેલાં સંવાદો, લાખજો અને ગાયનોનો સંગ્રહ.

જૈન સિદ્ધાંત પાઠમાળા : મૂળપાઠ, આવૃત્તિ બીજી, કિંમત બાર આના.

જેમાં શ્રી દશવૈકલિકસૂત્ર, શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર તથા સ્તોત્ર સંગ્રહ અને તત્ત્વાર્થસૂત્રનો પણ સમાવેશ કરેલ છે.

જૈન સિદ્ધાંત પાઠમાળા : આવૃત્તિ પહેલી, જેમાં શ્રી દશવૈકલિકસૂત્ર તથા શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્ર મૂળની સાથે જ સંસ્કૃત છાંયા અને સ્તોત્રસંગ્રહ વગેરે હોવા છતાં કિંમત માત્ર બે રૂપિયા રાખેલ છે.

જૈન સિદ્ધાંત પ્રકરણસંગ્રહ : આવૃત્તિ બીજી, કિંમત એક રૂપિયા જેમાં ઉપયોગી પાંચીસ થોડકાઓનો સંગ્રહ છે. ગાંધીય શિપિ

ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રની ૮૪ કથાઓ : આવૃત્તિ બીજી, કિંમત આઠ આના જેમાં ઉત્તરાધ્યયનમાંના પ્રશ્નોને લગતી કથાઓનો સંગ્રહ છે.

સામાયિક પ્રતિક્રિયા : કિંમત બાર આના.

મૂળ અને અર્થસહિત ઉપયોગી હકીકતોથી ભરપૂર. સંગ્રહ : આવૃત્તિ ત્રીજી, કિંમત ત્રણ આના.

અનેક પ્રસિદ્ધ જીવો અને સ્તોત્રો સહિત.